

ஓம் மகாகணபதியே நமஃ.

ஸ்ரீ கணேச கீதை

மூலமும் - உரையும்.

மங்களம்.

வேதநெறி பிறழாமல் விளங்குமடி யவருளத்தில்
விளங்கி மோன

நாதமடங் கிடுநிலையை நமக்கருள நல்வீர
நாதனான

போதவுருக் கணபதியே புகன்றருளுந் திருக்கீதைப்
பொருளை போத

வேதவிநா யகவடிவா மவன்பதமே நினைந்துநிதம்
வியந்து வாழ்வாம்.

அவதாரிகை.

கரிமுகனா மிவ்வுலகங் கரியறியும் பொருட்டாய்க்
கரிமுகனைத் தினம்பணியுங் கரிமுகனை மகத்தாம்
கரிமுகனார் திருவடியைக் காதலிக்குஞ் சத்தங்
கரிமுகனின் றுளதாய வதுவிவண்டா னென்னே.
கரிமுகனார் விசுதியென வமைவுறுமோ கருதிற்
கரிமுகன்மாட் டத்தியத்த கற்பனையே யாகுங்
கரிமுகனே யீண்டெதுதான் மெய்ம்மையதா மதனைக்
கருணையின லருள்புரிதி வீரசே ஈரனே.

கணங்களின்பதி பதமரை கருத்தினி லிருத்திக்
கணங்களின்பதி வதனநின்றரு டிருமொழிக்குக்
கணங்களின்பதி திருவருள் கடையனேன் பெற்றற்கே
கணங்களின்பதி தருமதி கழறுவ னுரையே.

கருமமன்பு ஞானமெனுங் காண்டமுன் றோத்திற்
காண்டலென வீண்டுமே காண்டலுஞ் சூத்திரமே
வரும்விருத்தி வார்த்திகமும் வேதாந்தங் களிற்போல்
வழங்குறுக விதிலாதி நான்கத்தி யாயங்
கருமமுரை காண்டமாம் பின்னான்க லறிவாய்
கருத்துருகும் பத்கிரெறி வித்தார மதனைத்
தருநவம முதன்முன்று ஞானகாண் டார்த்தந்
தருமேக தசமுன்று காண்டமெனத் தருமே.

அத்தியாயத்தி னுதியிற் சூத்திர
மெத்துமீரொன்ப தாயிடுமேலுறு
மத்தியாயத்தி னந்தம்விருத்தியாம்
பத்துமத்திற்கு வார்த்திகம்பாடுமே.

சூத்திரத்திற் சுலோகம்ரண்டது
யாத்துமாம் விடயம் பிரயோஜனம்
ஆத்தன்முன்று வைராக்கிய மாறதாம்
தீத்ததத்துவ நான்குதிரியுமேல்.

சீவன்முத்தியைச் செப்புறுஞ்சூத்திரத்
தாவதிப்பொரு ளாகுந்தொகுப்பதாய்
மேவுமங்கங்கு யாவையுமேலுமேல்
ஓவலின் றி யுரைப்பனருளினால்

கீதைவேறினிற் கீதியாதேததை
யீதினின் றுமெடுக்க மற்றீதினி
லோதலாகுமிகத் தொகுத்தோதற்
கீதின்மற்றினி லின் னுரையென்னலாம்.

எவணதோவிற வாக்கமுதின்கடல்
எவணதோவென வெஞ்சடவிம்மதி
அவனதாடரணி ட்டைந்தாயினும்
சிவணலாமென வேசிறியேனெனம்.

கருவம் வெற்றி சமற்சரங்காதுகொள்
ளருவபொய்யுத யஞ்சட ராக்குவர்
கரிவதனநின் னன்மொழி காற்கொளென்
பொருவிலானந்தம் புந்தியருந்துமே.

ஈண்டு நலமெலாநல்கும் பகவான் ஸ்ரீ பராசரகுமரர்
எல்லா மந்தமத்திம் மதிகட்குத் திருவருணயப்பார் சர்வ
வேதார்த்த சங்கிரகப் பொருட்டு இதிகாசங்களையும் புரா
ணங்களையும் புரிந்தனர். அவற்றின்மாதோ அறம்பொரு
ளின்பம்வீடெனும் பொருள்களை வெளியாகப் பொழிந்தனர்
அவற்றுள்ளும் மகாபாரதத்தில் ஸ்ரீ பகவற்கீதைகளாம் உப
நிடதங்களான் நன்குணர்த்தப் பெற்றபோதிலும் அருச்சு
னன் அவ்வியாவற்றையுமே மறந்தனன் அவன் மீண்டும்
ஸ்ரீபகவானைச் சரணடைந்து அசுவமேத சமயத்தில் மீண்டு
முத்தர கீதையால் ஸ்ரீ பகவானால் அனுக்கிரகிக்கப் பெற்
றான், ஆகலின் பெரிது தடை யுடையதாம் இவ்வான்ம
வித்தை ஸ்ரீ விக்கிராஜர் திருமுகத்தினின்றும் திருவருள்
செய்யப்பெறின் விக்கினம் யாதொன்று மின்றிக் கைவல்லிய
சித்தியின் பொருட்டாம் என்றெண்ணி ஸ்ரீ கஜானனருள்
புரிவதும் வரேணயன் அருள்பெறுவதும் ஆமிக்கீதையை
ஸ்ரீ கணேச புராணமத்தியில் இனிதமைத்தனர். ஆண்டும்
ஆதியிற்கேட்பவர் தம் முயல்கையின் பொருட்டுச் சூதர்
வினாவையிலாக விடயப்பிரயோஜனங்களைக் காண்பிக்கின்றார்.
வருமிரு சலோகங்களால்:—

மூ ல ம்.

மு த லா வ து

சாங்கிய சாரார்த்தபோக அத்தியாயம்.

ஸூத்ர உவாவ.

கஷ்டாடிஸ வுராரணோகூ ஶ்யுதம் ப்ராஸிதம் தயா |
ததொதிரஸவதாதா ஶியூஜ்யுத ஶ்யுதம் ||

1. ஆறுமூன்றரு நூலிலருளினாற்
கூறுநல்வழு தந்தனைக் கொண்டனன்
ஏறமின்சுவையேயமுதிதினும்
வேறுயாந்த விழைந்தனன் மாந்தலே.

(வி - ம்.) ஈண்டுச் சுகமாக அறிந்துகொள்ளும் பொருட்டு ஒருவர்கேட்பது போலும் மற்றவர் கூறுவதுபோலும் என ஆக்கியாயிகைவாயிலாக ஜநகயாஞ்ஞவற்கிய சம்வாதத்தை யொளர்விக்கும் பிருகதாரண்யகாதி யுபநிடத்துக்களிலே போலும் பிரத்தியக் காதம் தத்துவம் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றது. அவ்வுணர்வும் கைவல்லியத்தை யடைவிப்பதாய் மோகநீக்கவாயிலாக ஆமென்பது எல்லாவேதார்தங்களிலும் கண்டா கோஷமாம். ஆண்டிவ்வாதிய சலோகார்த்தம் பதினென்புராணங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை:— “மவ்விரண்டு பவ்விரண்டிரண்டிரண்டு வவ்வதுவா, மவ்வுறும்பிரத்திரயமாலிம்ப மங்கினியோ, டொவ்வுங்குஸ்கமுங் காரூடமாகியே யொளிரும், செவ்விய பதினென்புராணங்களுஞ் செறியும்,” என்று சங்கிரகிக்கப்பட்டுள்ளன. மவ்விரண்டு - மார்க்கண்டேய புராணம் மத்திய புராணம், பவ்விரண்டு - பவிஷ்யபுராணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம். பிரத்திரயம் - பிரமாண்டபுராணம் பிரமபுராணம் பிரமவைவர்த்தம், இரண்டிரண்டு வவ்வது - விஷ்ணுபுராணம் வாயுபுராணம் வராகபுராணம் வாமனபுராணம், ஆ - ஆதித்தியபுராணம், லிங் -

இலிங்கபுராணம், ப - பதுமபுராணம், அக்கினி - அக்கினி
புராணம், கூ - கூர்மபுராணம், ஸ்க - ஸ்கந்தபுராணம்,
காருட - கருடபுராணம், ஆசுப்பதினெட்டாம், உக்தம் -
இவைகளிலியம்பிய, அமுதம் - அமுதம்போலும் பிரீதியை
யாக்குவதாகிய நான்கு புருடார்த்தமாம். பிராசிதம் - உட்
பாவிக்கப்பட்ட ணிப்பொருளினது பிராஸநாதி திருத்தியைச்
செய்யும் பொதுமைபற்றிக் கேள்வியில் நிகழும் தவயா -
தேவரீரார் கேட்பிக்கப்பட்டது அடியேனார் கேட்கப்பட்ட
தென்பது திரண்ட பொருளாம். இவ்வாறு கேட்டபோதி
னும் அவற்றின் கேள்வியார் கிருதார்த்தன் அல்லன்பான்.
ததோபி - அந்தப் புராணங்களினும், அதி - அத்தியந்தம்,
ரசவத் - இரதமுடையது, “இரதமேயாமது” வென்னும்
மறையான், இரதம் பிரஹ்மானந்தமாம், அதுவே முக்கிய
மாகக் கூறுந்தன்மையைக் கொண்டு யாண்டு நிகழாநிற்குமோ
அந்நூல் அதிரசமுடையதாம். பாதம் - ஆதாரவோடுங்
கேட்பதற்கு இச்சாமி - தேவரீரைப் பிரார்த்திக்கின்றே
னென்பது பொருள். அல்லது, ததஃ - அந்தப்புராணங்களி
னினறும் மிகச் சுவையதாக யாது மாந்தப்பெற்றதோ
அஃதநேகமுறை கேட்பினும் ஆதியான்மிக ஆதிபௌதிக
ஆதிதைவிக விக்கினங்களின் மிகுதிப்பாட்டான மருட்டு
கின்றது. அவற்றுள் ஆதிவியாதிஜன்னிய விக்கினம் ஆதி
யதாம், இரண்டாவது சீதோஷ்ணாதிஜன்னியமாம், கடை
யதோ “ஆதலினிவர்க்கது பிரியமதன்றும், யாதிதை
மனுடருணர்ந்திலன்றே” எனத் தேவதைகட்குப் பிர
ஹ்மவித்தையின்கண்ணே தடைசெய்யுந் தன்மையைக்
கூறும் மறையினாலேயே காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆகலின் அவ்
வமுதத்தை பயில்வான் மூவிதத்தடைகளினின்றும் காக்கக்
காதலிக்கின்றேன். ஸ்ரீவிக்கநேசுரர் திருமுகத்தினின்றும்
வெளிப்போந்த வித்தை யமுதத்தை யுண்பிப்பையேல் அத்

தடைகளான் மருட்டுதற்கு முடியாதென அடைவுற்ற வித்தை நன்கு காக்கப்பட்டதாமென்பது கருத்து. அமிர்த முத்தம் - “பாமரர் தமக்குப் பிரஜை பின் பிரஜையே, ஆம வர்க்கதுவே மர்த்யமமிர்தமாம்” என்னும் மந்திரவர்ணத்தால் தாழ்ந்தோர்க்குப் புத்திராதியேயமுதமாம். “பருகியே சோமம் பவிப்பமேயமுதாய்” என்னுஞ்சுருதியான் மகத்தாலடையுந் துறக்கவமிருதம் உயர்ந்த வர்க்காம்; - “மேலே வந்தமுதத் தகைமேவுவன்” என்னுஞ் சுருதியினை மூர்த்தன்னிய நாடியான் முறைமுக்த்தித்தான வடைவமுதம் உயர்ந்த வரினு முயர்ந்தவர்க்காம்” மர்த்தியனமுதமபமாமீண்டுச் சத்தியப் பிரமஞ் சார்ந்திடலாகும்.” என்னும் மறையான் உயர்ந்த வரினு முயர்ந்தவரினு முயர்ந்தவர்க்கமுதம் பிரஹ்மபாவமாம் அஃதினெடுத்தமமெனத் தமப்பு விசுதியானே யியம்பப்பெற்றது. அவ்விதனால் அறியவாஞ்சித்த விடயம் பரம்பிரஹ்ம மெனக் காட்டப்பட்டது. (1)

(அ - கை.) விடயம் விளம்பிப் பயன்பகர்கின்றார்;—
 யெநாஜி-தயெயாஹி-தூவாயாஃ ஸ்ரஹாஜி-தய-தஃ |
 யொமாஜி-தம் ஸ்ரஹாஹி-தநெகரூணயாவஃ. ||

2. அரும்பாக வமுத மயமாகியே யானெதனால்,
 விரும்பாத சிவ வமுதம் விரவிடுவேன் மிக்கவனாய்த்,
 திரும்பாத திருயோகந் திகழமுந் தெளியதனைப்,
 பெரும்பாக வடியேற்குக் கருணையினாற் பேசுதியால்.

(வி - ம்.) யோகம் பிரஹ்மான்மைக்கியமாம் அதனை யறையும் நூல் அமுதசாதனமாதலின் அமுதமாம், அது யோக அமுதம் அந்தப்பிரஹ்ம வுபநிடதத்தை, மே - என் பொருட்டு, கருணையால், திருவருள் செய்தியெனச் சம்பந்த மாம் மிருதம் - அசேதனம் காரணசகிதம் கோசபஞ்சக

மாம், அதனினும் அயலாயது அமிருதஞ் சின்மாத்திரமாம்
 அம்முக்கிய ஈசுரர் அமிருதமயர். யேந - தேவரீராலுபதேசிக்
 கப்பட்டபிரஹ்மாமிருதத்தால் அமிருதமய ஈசுரனுக்காகாரியவு
 பாதியைக்களேந்துகாரணவு பாதித்தகைமையைக்கைப்பற்றிக்
 கடாகாசங்கடுப்பமடாகாசத்தன்மையை யனுபவித்து, அமி
 ருதம் - காரணோபாதியையுங் கைவிடுதலானே தூய சின்
 மாத்திரப் பரபிரஹ்மத்தையடைவல், எல்லா வேதாந்தங்
 களிலும் சகுணப் பிரஹ்மபாவ அடைவின் வாயிலாகவே
 நிர்க்குணப்பிரஹ்மபாவ அடைவு இத்தேகத்தினின்றுங்
 கிளம்பிப் பரஞ்சோதியைப் பற்றித்தன்னுருவத்தானே தான்
 வீற்றிருக்கும் ” என்னுஞ்சுருதியானே, கேட்கப்படுகின்றது.
 “அவனிங்நனம் அறிஞன் இவ்வாகபேதத்தினின்று மேலே
 கிளம்பி இத்துறக்கவுலகத்தில் எல்லாக் காமங்களையுமேயடை
 ந்து அமிருதத்தையினிதடைவன்” எனவுங் கேட்கப்படுகின்
 ரது. சொருபமாக நிலைபெறுதலும் சுவர்க்கலோகமடைதலும்
 சகுணபாவ அடைவாம், பரஞ்சோதியைப்பற்றுதலும் அமி
 ருத பாவமார்தலும் நிர்க்குணப்பிரஹ்ம பாவவடைவாம்,
 பிரயோஜனம் வித்தைக்கு என விளம்பப்பட்டது. யதஃ—
 எதனாற் பதினொரு பொறியையும் பந்தித்த முமுகூட
 தொடக்கத்திலேயே வேதார்த்தத்தை அறிவுற்றவனுகிப்
 பிரஹ்ம வித்தையின்கண்ணே யதிகாரியாவனே அதனானே
 என்பது பொருள். மகாபாகவெனத் தேசிகர் சிறப்பால்:
 “ஞானமிச்சையிலாமை நறுஞ்செல்வம், மானதன்மமனுஜர்
 கட்கீசுர, வானமான சிவவடிவானவர்க், கானநற்குண
 மென்று மமையுமே ” என்னுந் தகூஸ்மிருதியினாலும்,
 “ஞானமிச்சையிலாமை நறுஞ்செல்வ, மானதன் மந்திருப்புக
 ழியாவையும், பானமாமிரு மூன்றும்பகமென, மோனமுற்ற
 முனிவர் மொழிவரால்” என்பதனாலும், பிரஹ்மவித்தையின்
 பொருமையாற் பெற்ற தடையற்ற ஞான ஐசுவரியாதி

குருவனுசரிக்கத் தக்கதாமெனக் காட்டப்பட்டது. பகங்க ளாகிய ஐசவர்யாதிகளின் கூட்டம் பாகம் ஆம், மகத்தான பாகம் யாவனுக்கோ அவன் மகாபாகனவன். தீவிரசேவையினாலேனும், மிகுந்த சாதனங்களாலேனும், வேறு வித்தை யினாலேனும், பிரஹ்மவித்தையின் மறுதானஞ் சம்பவியாதாம் என்பதைக் குறிப்பிக்கும் பொருட்டுக் கருணையாலெனக் கழறப்பெற்றது. தீவிர சமுசாரதுக்க பிடையுற்றமூந் துமீவர் அவசியம் சமுசாரத்தினின்றும் விடுபடுத்தக் கடவா என்னும் எண்ணத்தா லென்பது பொருள். ஈண்டுப் பிரஹ்மகதைகட்குப் பிரதிபாத்தியப் பிரதியாதகபாவ சம்பந்தமாம். அதையவாவுவோன் அதிகாரியாவன் என அநுபந்த சதுஷ்டயம் அறையப்பெற்றது சூதரது வினுவாயிலா யென்றுணாக. (2)

(அ-கை.) இவ்வண்ணம் சாஸ்திர ஆரம்ப அங்கமாய அனுபந்த சதுஷ்டயத்தைச் சூதரது வினுவாயிலாக வினிது காண்பித்து ஸ்ரீ கஜானனவரேண்ய சம்வாத வாயிலாகச் சாஸ்திரத்தைத் தொடங்கும் ஸ்ரீ வியாசபகவான் கூறல்:—

சுயந்தீதாஹ்வக்ஷ்யாஸி யொமரீம-ஹ்வக்ஷாஸிநீ |

மியஹ்வக்ஷாஸிநீதஸு-தாநாஜே மஜஹ்வெநயா. ||

3. இனியரிய கீதையினை யினிதாக வியம்பிடுவார் தனையறியும் யோகநெறி தனையொளிர வைப்பதிது மன்னறியமாடுகனன் மணங்கமழ வழங்கியது உனையனை வெனையவரு முள்ளுணர வினவுவதே.

(வி.ம்.) ஈண்டு ஏறுமின்சுவையதை விழைந்தனன்மார்தவே யென்று கூறும்சூதரால், அற்பச்சுவையமைந்த அறம்பொருளின் பங்களென்னுந் துச்சமாக நிச்சயிக்கப்பட்ட பலன்களி

னின்றும் தமக்கு நித்தியா நித்தியவத்து விவேகமுடைமையும் இகாமுத்திரார்த்த பலபோக விராகமும் காட்டப் பெற்றன; மிக்கவனதலின் எனச்சமாதி சம்பந்நத்தன்மையும், சிவவமுதஞ் சிவனுவல் எனமுமுக்ஷுதையும் காட்டப் பட்டன. இவற்றின் பின்னென்பது அதசப்தார்த்தமாம். ஹே சூத! இத்தகைய சாதனசதுஷ்டய சம்பன்னனான உனக்கு அக்கீதையையினிது கூறுவேன் எனக் கொண்டு கூட்டிக்கொள்க. அவ்வெக்கீதையை யெனின்? யாது வரேண்ய அரசன் பொருட்டு, ஸ்ரீ கஜமுகதேவனால் உணர்வுறுத்தப் (பிரேரிக்கப்) பெற்றதாமோ. அவ்வாறே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தும் “கவ்வுமுன்னயன்றன் மனந்தனிற் சருக்கங் கருதுறுமிருதியைக் கதிர்த்துத், தவ்வுறப் பணிப்பக்கலை மகளவன்றன் றனிமுகந் தனினின்றுந் தனித்தா, னிவ்வகையினிய வருவுற வெளிர்ந்த வெழின்மறையருடரும்பரம், செவ்வுணர்வுறுத்து முனிவரிற்சிறந்த செல்வமே சிறியனோற் கருள்வாய்.”

என்று கூறப்பெற்றுள்ளது. அதனாலும் ஈசனைப்பிரளயகாலத்திற் பிரஜையாவும் அடைகின்றபடியானும், ஈசனினின்றும் சிருஷ்டிகாலத்தில் பிரஜையாவும் உண்டாகின்றபடியானும், பிரபஞ்சம்முழுவதன்காரணம் ஈசரன் கஜவென்னுஞ் சப்தார்த்தமாம், அவ்வீசனே, முகம் - பிரதமம், காரியம் எதற்கோ அப்பரமாத்மாகஜமுகன், அக்கஜமுகனால் தன்னாற் சிருட்டிக்கப்பட்ட - வரேண்யனுக்கறிவுறுத்தற்பொருட்டுக் கீதையெனப்பெயரிய சரசுவதி, நியுத்தமாம் - பிரேரிக்கப்பெற்றதாம், அதனால் “அயன்றனை முன்னரேயாக்கி னோனெவன், மயலறு மறைகளை வழங்கினோ னெவன்;

கயமுகத்தேவனைக் கழன்மதியொளிர்ப்பனை, யுயுவ
தற்கெண்ணியே யுபயமோதுவேன்” என்னுமிச்சுருதி
யின் பொருள் காட்டப்பெற்றதாம். ப்ருச்சதே - வினாப்பிரி
வர் விளங்கும்வேட்கையர் என்பதுபொருளாம். கீதையின்
சிறப்பாம் யோகமார்க்கத்தைப் பிரகாசிப்பதென்பது:—
“உணர்வுறுபொறிகளைந்து முளமொடு மொடுங்கி மேவித்,
தணர்வுறுமதியும் போது தக்கமேற் கதியதென்பர், உணர்
வரிங்கதனை யோகமுரம்பொறிநிறுவலுற்ற, பணுமயலறுகப்
போ தபாயம்யோ கீயுமன்றோ” என்னும்மறையினும், “பிண்
டமாக்கு யொண்புலன்களின் குழுவனைப் பிணக்கில்புந்தி யிற்
கோட்டி, விண்டுதான் பொறியத னினைவெவற்றையும் வெறி
துறவறிவேயாய், பண்டை மாமறைமுடியெங்குஞ் சதுரிது
பவிக்குந் தத்துவமாக, வண்டுமாதிய தொடர்மொழிப்பொரு
ளறிவன்புகொண்டாமாறே” இருவகையிந்திரிய சமுதாயங்
களையும் விடயங்களினின்றும் விலகுமாசெய்து மதியதின
மடைந்து சஞ்சலமிலாமற் சாதித்து மிருதியாதி மனோவியா
பாரத்தையு மிழந்து சின்மாத்திராகாரத்தைச் சிவணி அத
னனுசாரமாகவே எப்போதுமில்ங்குக, யோகநூலறிந்தாரும்
இதனை அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாமென்றுரையாடுவர், சகல
மறைச்சிரங்களுமிதிற் சம்மதித்தொளிருமென்பதாம்; என்
னும் வார்த்திகத்தும் யோகத்திற்கு முக்கியத்தன்மைகாணப்
பெறுகின்றது. அதனால்தின்றியாயினும் வித்தையழியும்.
ஆகவுமாகாதாம் என்று க்ருதியே யோகமார்க்கப் பிரகாசஞ்
செய்வது எனப்பட்டது, ஞானமார்க்கப் பிரகாசஞ் செய்
வது எனப்படவில்லை. இதனானே பாதஞ்சலஞத்திர பாடி
யமாற்றிய ஸ்ரீ பகவான் வாதராயணரால், நிருவிகற்க சமாதி
யைப்பற்றி விவகரிக்கும்போது “இவ்வவத்தையின்மாட்
டசனுக்காதல் அநீசனுக்காதல் ஞானிக்காதல் கைவல்லியம்
சித்தமாம்” என வியம்பப்பெற்றதாம்.

(அ - கை.) இங்ஙனம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அருச்சுனர்கட் கேபோலும் ஸ்ரீ கணேசவரேண்யர்கட்கும் நூலினாலே தத்துவம் கிர்ணயிக்கப்பட்டபோதினும் உலக திருஷ்டியை யனுசரித்து அவர் தஞ் சம்வாதம் அறைகின்றார்; ஆண்டு அறியும் வேட்கையறைய - வரேண்பன் கூறல்:—

விவெஸாஸா ஐஹாஸாஹொ ஸவ-ஃவிஷ்ணு விஸாஸாடி ।
ஸவ-ஃஸாஸாஸா-ஃததஜ் யொமஃடுவேக-ஃ ஐஹ-ஃஸி. ॥

4. தடையொடிக்குந் தடம்பெருந் தோளிநோப்
முடிபில் வித்தைகண் முற்றுணர்தாளினு
படையநூற்பொரு ஞண்மையறிந்தநீ
யுடையனுக் குரியாயுரையோகமே.

(வி - ம்.) ஈண்டு வியாதி - யாலசியம் சமுசயாதிகளும், ஸூக்க சிந்தாகுலாதிகளும் தன்னொற்றடைகளாம்; இயக்கர் அரக்கர் மிலேச்சர் சோரர் வேடர் முதலாயினார் பிறிதாற்றடைகளாம், பாகண்டமார்க்கப் பற்றுமுதலாவவை நூலாற்றடைகளாம், அந்த ஞானயோக எதிரிகளை முறையே நீக்க வேண்டிக்கொண்டு முற்பாதினால் விளிக்கின்றனன். அவ்வப்பாவபலன்களாய் விசேடமாகத் தடைபுரியும் ஆதிகட்கு நாசம் விக்கிறேசா அதீனமாம், மத்தியமங்களின் சர்வஜன பாகுவாதிகளானே பாகுமதநாசம் மகாபாகுவின் அதீனமாம், அந்தியங்களின் சத்தசத்துநெறியுணர்ந்ததாய் தந்தை சதங்களினின்றும் ஆபத்தமனுக்குக் கிருபையினோனே நாசமாம் என்பதாக முறையாய் விளித்தவன் னன்கருத்தாம். அற்றேல், எல்லாநூல்களிலும், தாரணமுதலியவற்றற் சாதிப்பதேயோகமென்பதும் அதன் சித்திவாயிலாக ஆவது கைவல்லிய அடைவென்பதும் சமானமாம், ஆகவே சாக்தாதி மார்க்கங்களினின்றும் நீக்கம் வேண்டுவது என்னைதொலோ

வென ஆசங்கித்துக் கூறுவார், சர்வசாஸ்திரார்த்த தத்வஞ்ஞ
என்றார். மேலாகவேனும் கீழாகவேனும் யாவன் அயன்
மார்க்கம் ஆசிரயிப்பனோ அவன் பிரத்தியவாய தக்தன்
ஆவன், எங்குமே சித்தியையடையமாட்டான் என்பது அவ்
வச்சாத்திர இருதயமாம். இதுவிடயம் “கூறினநூல்வழி
சேர்குறிபேணு; தேறினவாறு செய்வாரிகலோகம், வேறிய
லார்பரலோகம் விளைக்கும், பேறினவானவை பேறுபெறு
ரால்,” தடுத்ததொழில் செய்வதுதகாதது தனக்கே, யடுத்த
தொழில் செய்துகெடுமேனுமழகையா, விடுத்த கருமம்பெ
ரிது செய்வதனின் மேலோர், தெர்டுத்தகருமஞ் சிறிது
செய்கைதொழிலென்றான். ஸ்ரீ பகவத் கீதையிலும் கூறப்
பெற்றுளதாம். எச்சாத்திரார்த்தம் எவற்கனுகூலம் எவற்
குப் பிரதிகூலம் என்னுந்தத்துவத்தை நன்குணர்ந்து பரம
காருணிகராகிய தேவரீர் அடியேனுக்குயாது இனிதாகத்தக்க
யோகமோ அதனையே, மெ - அடியேன் பொருட்டு, ஏக்
தும் - அருளுவதற்கு, அர்ஹசி - ஆற்றலுடையவராக இருக்
கின்றீர். (4)

(அ - கை.) இங்ஙனம்வரேண்யராஜாவாற் பிரத்திக்
கப்பெற்றவராய ஸ்ரீகஜாநநர் அவனைப்புகழ்ந்துகூறுகின்றார்

ஸுபூஷுவலிதாராஜ ந்திஸுநுமுஹாநஜ |

ஸுணுதீதாஃ புவக்ஷாதி பொமாஜித ஸீம்நுவ. ||

5. மன்னு மென்னருளான்மலருன்னது
நன்னர்மன்னநயமுணநண்ணுமான்
மன்னயோகவமுதமயமதா
மன்னகீதைசெவிகொள்ளருள்வனே.

(வி - ம்.) ஹேராஜந் ஹேவரேணய ! தெ - நினது
மதியோக்கக்கேள்விபாலன்புடையதாய், சம்யக்வியவசிடர்-அழி

கியதுணிபுடையதாயது. ஆண்டேதுவையருளுவார் மம அனுக்கிரகாத் - எமதுதிருவருளால் என்றருளினர். “எவரையேவேண்டி எதைவிரும்பிடுவான், அவராலிவனதையடைந்திடுவானே” “கரிமுகன்ருளினானே கரியகவொருமைகாலுந், திரமுறுநினைவின்றேற நிரியர்மற்றிருவரான, பரமருக்கினிதுமேவின் பகரிதுபவமாந்தன்னின் வருபெரும் பயத்தைநூறி வளமுடனளிக்குமன்றே” திருஷ்டஅதிருஷ்ட பலத்தோடுகூடிய அத்தைவதபுத்தியானது அநேகந்தடைகளோடுகூடியதாதலின் இவ்வத்தைவதவாதனை யென்னும் சமஸ்காரம் உயர்ந்தோர்க்குண்டாமாயின் யானைமுகக் கடவுளதுதிருவருளானேயாம். வித்தையுற்பத்திமார்க்கத்துறும் விக்கினங்கொல்லாம் விலகுவதற்கு விக்கிரேசுரஆராதனத்தால் முமுக்ஷுக்கள் முயல்வுறவேண்டும், என்பதாம். பவமாந்தன்னின் வருபெரும்பயத்தை நூறி யென்பது அதன்கண்ணேதுவாம், வைராக்கியாதிசாதனம் எளிதாக வெய்தாமையென்கொண்டு சிறப்பாயஅதிகாரி எளிதல்லவென்பார் இருவர் அல்லதுதிரியர் - மூவர்என்றார். இதுமூரீபகவற்சிறையின்கண்ணும் “மாயுமானுடரநேகர்பாலொருவனெண்ணையுமனம்மைத்துளான், ஆயுமானுடரநேகர்பாலொருவனேயறிந்துமுடிவானையா” எனக்காணப்பெறலாம். என்னும்சுருதிமிருதிகளின் கூற்றானே போகநிஷ்டத்தன்மை கரிமுகன்றிருவருட் பயனெனக்காணலாம். கரிமுகன்அனுக்கிரகமுந்தான் எங்ஙனமெனச்சங்கித்து விளிப்பார் நிருபஎன்றார், விசுவத்தைக்காக்கும் நின்பால் விசுவவுருவாகிய எனது அனுக்கிரகம் அமைவதேயா மென்பது சுருத்தாம். இவ்வண்ணமாதலினானே தே - நின்பொருட்டு, கீதையையினிதருள்வேன் நீயும் அதைபொருமையுடன்கேட்டி. எத்தகையது அதுஎனின், யோகாமிருதமயி - பிரஹ்மாத்மைக்கியத்தைப் பிரதிபாதிக்குஞ்சாஸ்திரம் அதையே முக்கியமாகச்

கொண்டது, சிருஷ்டியாதிகளோ அதனையுணர்ந்துகோடு
முபாயமாக ஈண்டுரையிடப்பெறும், கருத்தானேயன்ற
மென்பதுகருத்தாம். (5)

(அ - கை) இனிவைராக்கியமானது முதற்சாதனமாம்
அஃதுண்டாம்பொருட்டு அயலார் அங்கீகரித்த யோகங்
களைநிடேதித்தருளுகின்றார்:—

நயொமம் யொமஜிதூஹு யெ-ஓமொயொமொ
நவபிரபம் | நயொமொவிஷயெ யெ-ஓமொ நவபிர
தூஷிவிஷயா. ||

6. ஓதியோகமியோகமென்றேதிலார்
மாதனத்தினியோகமுமாறுமே
ஓதனத்தினி யோகமும்யோகமோ
மாதவாதியுமன்ன லுமன்றரோ.

(வி - ம்.) யோகம், அடையாததையடைவது பிரஹ்
மவித்துக்கள் யோகம் தந்நூலில் யோகசப்தார்த்தங்கூறிலர்;
மற்றோ, நித்தியம் அடையுற்றதேயாய ஆன்மாவைக் கண்டங்
கதுவிய மறந்தகண்டாபரணமேபோலும் அஞ்ஞானவழிவு
மாத்திரையானே யடையப்படுவதாமென்பர். ஆகலின்
லோகசித்தயோகபதார்த்தம் அவர் ஆதரிப்பதில்லை யென்பது
பொருள். ஆண்டு, ஆகஆன்மவாதிகளாகிய சார்வாகர்கள்
சுவாதந்திரியம் முக்தி பரா தந்திரியம் பந்தம், அவையும்
பொருளிருப்புஇன்மைகளாலாவனவாம் எனத் தனயோகமே
யோகமென்பர். அதனை நிடேதித்தருளுகின்றார் யோகோயோ
கோநவபிரபம் என. போகப்பொருட்டுப் பொருத்தமுற
ததனம் புருடார்த்தமாகாதாம். ஆகலின் தனத்தினுற் சாதிக்
கத்தக்க விடயங்களாகிய மாலை சந்தனவனியை முதலியவற்
ருனே யோகம் இன்பவேது அதுவேபுருடார்த்தமென

அயற்சார்வாகர் இந்திரியான் மவாதியரறைவர், அவர் மதத்தை நிதேதித்தருளுகின்றார்:—நயோகோ விஷயையோக என. துயிலின்கண்ணே யுடும்பிற்கும் புலன்சட்கும் போக்தாவாயிராமை வெனியாம், போகமும் பிரமாதா பிரமாணம் பிரமேயங்களின் யோகமில்லாமற் சம்பவியாதாம் என மன ஆத்மவாதியர் வேறு சாருவாகர் பிரமாதாவின் ஸ்ரீகள் யோகம் யோகபதார்த்தம் எண்ணுகிறார்கள் அம்மதத்தை நிதேதித்தருளுகின்றார்:—நலுமாத்ராதிபிஸ்ததா வென. பிரமாத்ராதிகளானே எவ்விதயோகம் அதுவும் யோகம் ஆகாதாம் என்பது பொருள். இதனானே அவர்கள் “வாமுகாறும் வளமுடன் வாழுக, வாழுதேட்டயல் கொண்ட விமாந்துக, காழுசாம்பன் மயமுறுகாமமு, மேழவந்துற லெங்ஙனமீண்டு மே:” இவ்வண்ண மியம்புவர். (6)

(அ - கை.) ஆருகதர்களோ சர்வஞ்ஞகுலத்திற்பிறப்பதே எப்போதுமேலே செல்லும்படியான வடிவகைவல் யத்திற்குச்சாதகம், ககனத்திற்பறக்கும் பான்மைக்குப் பறவைப்பிறப்பேபோலும் எனக்கூறுநிற்பர் அதைக்கண்டித்தருளுகின்றார்:—

யொமொயஃ விதூரோத்ராஷே நஃஸயொமொ
நாராயிவ | யொமொயொவஸ்து வுத்ராஷே யஃஸூ
ஷாஹுதிவி: ஸஹ. ||

7. அனைதாதைகண்முதலாரொடுமடைவாகியவதுதான்
கனயோகமதலவாநரகனபாலனவலவ
வினமேமுதன்மகவாதியவிவரோடுடனிலகி
யுனுநாலிருணயோகமுமொளியோகமதலவே.

(வி - ம்.) “தாய்வான் தந்தைவான் ஆய்குருவானறை”
என்னும் மறையினானே சிறந்ததாயாதியோகம் சிறந்த நராதிப

யோகம்போலும் இவனை யுற்பத்தினின்றும் விலக்குக சற்பதத் திற்சார்வதோசத்ததிருஷ்ட சாமக்கிரிபலமாம். ஆகலின் அஃ தில்லாமல் அவரோடு யோகம்நிட்பலமாம் என்பதுபொருள். ஆதிபதார்தம் ஆசாரியராவர். அவர் தமக்கும் நிர்ஜரப்பெயரிய யோகாப்யாசத்தானே இஷ்டசித்தியாம் குலத்திற்பிறந்தமாத் திரத்தானே யின்றாமென்பது பொருள். பயின்ற யோகமு டையவனும், உள்ளிருதயத்திற் சென்றவுறவினரையும் வரும் புத்திர பௌத்திராதியரையும் அலௌகிகக் காட்சியானே காண்பன்.

அணிமையும் மகிமாவெளிதாதலும், திணிமையுஞ் செறிவுஞ் செறிகாமமும், பணியுநீ சிதையும் வசிப்பான்மையுங், குணங்களெட்டெனக் கூறுவர் சித்தியே.” எனப் பிர சித்தமானவற்றோடு சையோகமாதல்யாதோ அதுவும் யோக மாகதாம் என்றருளுவர் யோகமென்றருளுகின்றார். உள் றிகமும் வேற்றுமையைப்பற்றி அஷ்ட நென்பதற்கு ஆத் தன்மையார் அஷ்டா ஸ்வாஸ்யபஇஹா^யமெ^ய என்பதாதி போலுமென்க. அணிமை துண்டுகளினும் அணுவாதல்; மகிமா - பொன்மலையாதி^யயினு பெரிதாதல், எளிதாதல் - இல வினுமிலகுவாதல், திணிமை - கன்மலைதன்னினுங் கனமா தல், செறிவு - விதுமண்டலத்தையும் விரல்கொண்டு திண் டப்பெரல், செறிகாமாம் - உள்ளங்கை யன்னாதிமாத்தி ரங்கொண்டும் நூறுயிரம் போஜனம் துகர்வித்தல், ஈகிதை - தண்ணில விரவியாதி யரையுந்தன்வாய்ப் படுத்தல், வசிப் பான்மை - திவ்வியதாகிய ஸ்திரீமுதற்பொருளோ, வவ்வினு முளந்தான் வழுவாதிருத்தல். சென்றது முதலியதெரித லும் என்சித்தியும் என்னுமிவற்றோடு சேர்தலும் யோக மாகாதென்பது பொருள்.

(அ - கை.) ஆருகதாதியர் கருதிய யோகங்களை யகற்றியருளிச் சித்தர் எண்ணியயோகத்தைச் சிறிதாயருளு கின்றார்:—

நஸ்யொமஃ ஸ்ரியாயொமொ ஜமஹுதாபயா |

ராஜ்யொமஸூநொயொமொ நயொமொ மஜவாஜிஹி: ||

8. உலகேபுகணலமேலுரு வுறுவாடனை யுறலு

மலயோகம துலகான்வரு மரசாயிட லதுவு

மலயோகயொண் ணயவாரண மணிதேர்ப்படை யுடைய

நலயோகமு மலயோகமெய் நனிதேர்வுறி னிறையே.

சித்தரோமண்ணீரனல்கால் விண்ணின்றெழுந்த ஐந்தன் வடிவமாய யோககுணமுயலுங்கால் “நோயுஞ்சரையுமாயுமி யோகத், தீயின்மயமாங் காயமுற்றார்க்கிலை.” என்னும் மறையால் ஐம்பூதங்களையும் வெற்றிகொண்ட யோகியினது ஐம்பூதவிகார ஆகம் ஜரையற்றதும் மரணமற்றதுமாம். அவ னும் அவ்வபுவுடன் எல்லாத் தேவவுலகங்களினும் உலகி இரம்பை திலோத்தமை ஊர்வசியாதி யற்புதமாதரோடு மிவ்வண்ணம் எவ்வியோகமியையுமோ, எங்ஙனம் வாழ்வுற்றிருந்த ஜனகராஜனது தேகத்திற் சலபையெனப்பெயரிய யோகினி புகுந்துவாழ்ந்தனளோ எங்ஙனந்தான், இறந்தநந்தஅரசனது தேகத்திலொருயோகிபுகுந்து யோகாநந்தனைப்பெயரிய மன்னவனாகியிருந்தனனோ, எங்ஙனந்தான் ஸ்ரீவசிஷ்டரது தேனுவானது விசுவாமித்திரஅரசருடைய அடக்கப் பொருட்டு அளவிறந்த கரிபரிகளோடுற்ற சேனையையோக வல்லமையார் சிருஷ்டித்ததோ; அத்தகையயோகமும் இம்மோக்ஷசாஸ்திரத்தில் யோகபதப்பொருளாகாதாம் என்பது பொருள் மூன்றுலகங்களிலும் அற்புதவடிவம்வாய்ந்த முகண்முலைக் கருங்கட்செவ்வாய்ப் பாவையர்தம்மோடும்

சேர்ந்துவாழ்தல்யாதோ அதுவும்தோகமாகாதாம் எனயா தென்னுஞ்சப்தத்தைக் கூட்டிக்கூட்டுக. இங்ஙனங்கரிபரிக ளோடு மெவ்வியோகம் அதுவும்தோகம் ஆகாதாம் என்க. மற்றனதெற்றெனப்புலனும்.

(அ - கை.) அற்றேற் சார்வாகமதத்தில் மரணமேமோகூத மென்ப அஃதெல்லாநூலோடும் முரண்படுதலின் எள்ளத் தக்கதேயாம். அயலாயமதமிரண்டும், “அவைசமாதியிலிடை யூறாகும், சிவவெழுச்சியிற் சித்திகளாமே” என்னும் ஸ்ரீபதஞ் சலிபகவானது சூத்திரத்தால், சித்தியைச்சேவிக்கும் யோகி களையும் சித்திகளையும் சமாதியிடையூறதாகக் கைவல்யத் தடையென விலக்கவேவேண்டும், அவ்விருமதங்களும் வேத சம்மதமாகாமையின், வேதத்தினுபதேசிக்கப்பட்ட யோ கத்தைவிலக்கமுடியாமை வலுக்கலாமே யெனக்கடாவிவிடையி றுத்தருளுகின்றார்:—

(8)

யொமொநெநுவடிஸ்யாவி யொமொயொமாயி-நஃ
வ்யயஃ | யொமொயஃ ஸத்யொகஸ்ய நஸயொமொ
ஃதொஃ. ||

9. கண்ணியிரன் பதமேயுறு கதியோகமு மியோக
மெண்ணாவரு தவர்யோகம் தெண்ணரய னுயர்வா
னண்ணாவது நலயோகம் தலவாமிக நாடின
றண்ணாரளி யுருவாநிறை தமியேனுள மிலையால்.

ஜீவப்பிரஹ்மஐக்கியத்தை விரும்பியமுமுக்கூவிற்சூப் பரிமேதசதம்பயப்பதாய இந்திரபதத்தின் ஆதிபத்திய அடைவுவடிவயோகமியாதோ அதுவும்பிரியமின்றும். இட் டப்பட்டதொன்றன்றும். “பண்ணியதொழிற்ருபயன்களி யாவையு மண்ணிடைதுகந்திடமாளுமாறுபோற், புண் ணியவினைதரும்போகமியாவையும், விண்ணிடையிருந்தனுப

வித்துமீருமால்” என்னுஞ்சருதியினால், அதற்கழிவுபாடார் தன்மை யறையப்பட்டிருத்தலின். உபாசனையோடுகூடிய தொழிலான் அடையத்தக்கதாய சத்தியலோகத்தின் எவ் வியோகமுளதோ அதுவே முக்கியயோகமாக இருக்குகவே னின்? அறைவார். யோகோபய என. சத்தியலோகம் - பிரஹ் மலோகமாம். “அயனுலகடைந்தோர்யாவருமயனார், வியன் வீடுறுங்கான் விழுமதியமுதாம், பயனுருவீட்டைப் பற்றிநிற் பாரே” “அயனிளேமெவர்களனைவரும், கயமுறுங்கடைக் காலங்குறுகவே, யயன்முடிவிலறிவையடைந்துமெய், யியல் பரம்பதமெய்துவரென்பவே” என்னுஞ்சருதியிருதிகளினுனே சத்தியவுலகத்தின்யோகம் முறைமுத்தியின்பயன், அந் தத்திலறிவுபெறுதலாற்பெறலாம், என்றாலும், ஆண்டுப்பாவ னையின் ஏற்றத்தாழ்வா வியற்றப்பட்ட மேற்கீழ்த்தகைமைக ளாகிய மகிழ்ச்சிவாட்டவேதுக்களிருத்தலின், அயனார் வாழும்வரை அவ்வனுபவமகற்றமுடியாததேயாகும். ஆகலின் மம - உடனேகைவல்யத்தையடைவிக்கும் உணர்வையருளும் எமது, புந்திக்குச்சத்தியலோகயோகமும் முக்கியயோகமாக இயைந்திலையென்பதாம். (9)

(அ - கை.) கேவலங்கருமத்தினுதல், உபாசனையோ டுற்றகருமத்தினுதல் அடையத்தக்கலோகயோக முக்கிய யோகமாகாதொழிக, அரித்தியபலத்தோ டுற்றமையானும், அதிசயவாரந்தத்திற்கிடனாகலானும்; யாண்டுதான் யானே சர்வேசுரன் எனக்கே இந்நந்திகேசுராதியரும் ஜயவிஜயாதி யரும் ஏவலராவர், சனகாதியரும் என்னையேதுதித்தேத்து வர், எனதுமைந்தரேயாய இரணியகருப்பாதியர் எனதானே யினுனே சுருஷ்டியைச்செய்கின்றனர் என்னுமபிமானம் கோமுதலியவற்றிற் கோத்தன்மைமுதலியவற்றைப்போலும், ஒவ்வொருபாசகன்பொருட்டும் முடிவுபேறடைதல்காண்ப்

படுகின்றது அவ்விவ்வெல்லாருமே துல்லியர் யாவருமேயழி
வற்றவர், யாவருமேநாற்றோளர் ஆண்டென்னும் சுருதிபுரா
ணதிகளின் பிரமாணத்தினுனே அச்சைவ அல்லது வைஷ்
ணவலோகயோகம் முக்கியயோகமாகப்பவிக்குகவேயெனின் ?
கூறியருளுகின்றார்:—

செவஸ்ய யொமொநொயொமொ வெஷ்வஸ்ய
வடிஸ்யம் | நயொமொஹுவஸூய-ஃகம் உநகம்
நகூபொதா. ||

10. பலமுறுந் தெய்வசைவப் பதத்தினிற் நிதித்தருணம்
வலிமிகு யோகேபுன்றும் வைணவபதத்தில் வாழ்தல்
தலைமைசெய் புட்பவந்தத் தகைமைகள் யோகமாகா
மலிபொரு ளளகைமன்னு மன்னவ யோகமாகா.

(வி - ம்) சைவபதத்தின் எச்சேர்க்கையுளதே அது
வும்யோகமாகாததேயாம், இன்னணம்;வைஷ்ணவபதத்தின்
எச்சேர்க்கையுளதோ அதுவும்யோகமாகாததேயாம், என
ஆவிருத்தியாற்றிப்பொருத்துக. நோ என்பது, ந-உ என்னும்
நிபாதமிரண்டன்றொகை ஆகாததேயென்பதுபொருள். இவ்
விருபக்கங்கட்கும் அவைதிகத்தகைமையைக் குறிக்கும்
பொருட்டு உ-என்னுந் தேற்றப்பொருணிபாதமாம், வைதிக
மதத்திலா சத்தியலோகத்தினும் மேலாகஞானகருமபலமில
தாமென்பதுதுணிபாம், எங்ஙனம், பழுதைப்பாம்பு ஒவ்
வொருபு ருடனுக்கும் முடிவுபேறடைகின்றதோ அங்ஙனம்
ஈசரத்தகைமையபிமானமும் அத்தகைத்தேயாம் அவித்தை
யாலாவதாகலின் வேறுபடுவதின்றாமென்பதுகருத்தாம். “தழு
தழுத்தோமிருவர்கடமக்குப்பழுதைப் பாம்பிருபங்கொளி
ராதாம்” எனவிராட்டுப் பாவனையைமுன்னிட்டு ஸ்ரீவார்த்
திகத்தில் வழங்கப்பட்டுளதாம். அவ்வத்தேவதைகளின்பத

அடைவுயோகமாகாதொழிக, அவ்வத்தேவதைத்தன்மைய
டைவோ யோகமாகலாமெயெனின்? கூறியருளுகின்றார்:—
நயோகோபூபசூர்யத்வம்சந்த்ரத்வம் நசூபேரதாவென. சந்த்
ரத்வம் ந-என்னும்நகாரத்தைக்குபேரதா ந-எனமீண்டும்வருத்
திக்கொள்க, நினது பூபத்தன்மை கிரியையின்யயனாதலே
போலச் சூரியத்தன்மைமுதலனவும் காரியத்தன்மையானே
கிரியாபலமேயாம் இவ்வாறு சைவவைஷ்ணவத்தகைமையும்
பாவணையின்காரியமாகலின் மானதவினையின்பயனும், அவ்
விரண்டும் அரித்யாமென ஸ்ரீவார்த்திகஆசிரியர் கூறியுள்
ளார். “எதுநீணினைவால்வருமின்யயனென்னவேயும், எது
தான்வினையாலெழுமின்யயனென்னவேலும், அதுதானிலை
யன்றெனநீயகத்தாரந்துவாழ்தி, பொதுமாதர்கள் காதலிற்
போதலைப்போலுமன்றே”. யாவர்தாம் அஞ்ஞானத்தடைத்
தகைமையை யவாவாதவராய் நேராகவேதியானதிகாத்திய
மாயமோக்ஷமறைவரோ அவர்பொருட்டறைந்ததா மிது
வென்க. பாவணையதீனபலத்திற்கு நிலையிலாப்பன்மையிற்
றிருட்டாந்தம் போதுமாதர்போதல். கற்பகோடிகாலத்திய
துக்கித்வபாவணையேடுபெடும்போது அற்பப்பயிற்சியாலாகிய
பாவணை அழியாதெங்ஙனிற்கும். தத்தம்பக்கங்களைமேன்
மையாகமிழற்றும் சைவவைஷ்ணவப் போலிகளின்நீக்கப்
பொருட்டு இரண்டையுங்கவர்ந்தருளியதாம். (10)

(அ - கை.) பஞ்சமகாபூதங்களுள் ஒவ்வொருவிடயதா
ரணையான் அவ்வப்பூதத்தன்மையி னடைவுண்டாமெனப்
பெளதிகர் எண்ணுகின்றனர் அவரைநீக்கியருளுகின்றார்:—

நாமிலக்ஷம் நாநலக்ஷம் நாநிரக்ஷம் நகாலதா |
நவாரூணம் நநெநகீ - த்யம் யொமொநலாவத
ஹஸ்திதா, ||

11. அலைவுறு மநிலத் தன்மையழற்றிடு மநலத் தன்மை
பொலிதரு மமரத் தன்மை பொன்றிடுங் காலத் தன்மை
நிலவுறும் வருணத் தன்மை நிருதியாந் தன்மை தானும்
தலமிகு சார்வ பெளமத் தன்மையுமேயோக மாகா.

அநிலத்வம் - காற்றுத் தகைமையினடைவு யோகமாகாதாம், இன்னணம் அநலத்தன்மை - தீத்தன்மைச்சேர்க்கையோகமாகாதாம். ஈண்டு அநில அநலசத்தங்களான அவற்றை யபிமானிக்குந்தேவதைகள் கவரத்தக்கனவாம், அவரும் பிரளயகாலத்தில் தமதுஉபாதியின்ஒழிவான் அழிவர். ஆகாயமோ அவயவமற்றதாம் அழிவின்காரணமாய அவயவப்பிரிவுபொருந்தாமையின் அமரமாம், அத்தன்மையினடைவு அமரத்தன்மையாம் அதுவுமேயோகமாகாதாம். பிறப்பவெல்லாங் காலோபாதியென்பதாற் ககனமீரூயவுபாதியாவுமழியுங்காற் காலமுங்கழியுமாகலின் காலஅபிமானிதேவதைத்தன்மையடைவும் யோகமாகாது என்றருளியதாம், நகாலதாஎன்பது. வருணன்ஜலஅபிமானிதேவதை, அத்தன்மையினடைவைவருணத்தன்மையென்றதாம், அதுவுமேயோகமாகாதாம். நிருதி - பிருதிவி; அதிதி, இலா நிருதிஎன்னும்வேதாங்கநிகண்டின்கண்ணே பிருதிவிப்பெயர்களில் நிருதிபததின்பாடமிருத்தலின், அதனபிமானிதேவதைத்தன்மையினடைவு நிருதியாந்தன்மையெனப்பட்டது, அதுவுமேயோகமாகாதாம் என்பதுபொருள். பிரகிருதி மகத்து அகங்கார இந்திரியபூதபௌதிகப்பெயர்வாய்ந்த சித்தம்பற்றுமெல்லாப்பூமிகளிலும் யாவன்சஞ்சரிக்கின்றனனோ அவ்வப்பூமிமேன்மைப்பட்டபோழ்து அவ்வப்பூமி தாதான்மியத்தையடைந்து அழிவதில்லையென்பதை யோகவாசிபட்டத்திற் கூறப்பட்டபுசண்டரெனப்பெயரிய காகத்தினிடத்திற்கண்டாம்; அப்புசண்டர் அநந்தபூதபௌதிகப்

பிரளயங்கள் சென்றொழிந்தபோதினும் இன்றும்வாழ்கின்ற
 னர் எனக்கேட்கப்படுகின்றனர், அவரும் சகுணவித்தையின்
 பலத்தாற் கட்டுற்றவராகி இப்போழ்தும் விதேககைவல்
 யத்தை யடையாமலிருக்கின்றனர், ஆகலின் அத்தகைய
 வன்யாவனோ அவன்சார்வபௌமனெனப்படுகின்றன, அத்
 தன்மையினைடைவு சார்வபௌமத்தன்மையாம், அதுவும்
 யோகமாகாதாம்; யோகோநசார்வ பௌமதாளன்பதன்
 கண்ணே மூன்றாவது அக்ஷரத்திற்குக் குறுமையுண்மையின்
 கட்டுக்குலையுங்கசடு ஆர்ஷமாதலின் உபேக்ஷிக்கத்தக்கதாம்,
 இவ்வெல்லாயோகங்களின் யோகபலத்தின் அளவுண்மை
 வாயுவழங்கியபுராணத்தில் வழங்கப்பட்டுளது:—“பொறியி
 னைச்சிந்தைசெய்வோர் புகறசமனுவினெல்லை, நெறியுறவிருப்
 ப்பூர்தநிகழ்வினை நினைவரானோர், தறிசதநிறைந்ததான சுகத்
 திரமிருப்பர்புத்த, ரறிவினரஞரற்றுவதாயிரந்தசமென்பா
 ரால் பூன்றதாருயிரந்தான் பொன்றாராபுலப்படாத, வான்
 றருமாயைதன்னை வணங்குமனத்தினூர்கள், தோன்றிடுங்
 குணமதொன்றுந் தோன்றுருப்புருன்றனை, வான்றவத்
 தடைந்துகாலவரையறைவழங்கலின்றே.” நிர்க்குணமாய்த்
 தூய்தாய்த் துவம்பதார்த்தமாயபுருடனையடைந்து காலஎண்
 ணிக்கையிலதாம்என்பதனாற் பிரகிருதியின்கண்ணே இலயப்
 படுமெனவியம்பப்பட்டதாம், அவனும் அயற்கற்பத்தில்
 மீண்டுமுற்பவிப்பன். அவ்வாறே பரமஇருடியரின்குத்திர
 மும் :— “பிரப்பின்பிரத்யயம் பிரியுடற்பகுதி, யிறப்புறு
 மனத்தரினெனவாமென்ப” எனக்கூறுகின்றது. பிறப்பு -
 ஜன்மம், பிரத்யயம் - காரணம்; ஜன்மமேயவர்தஞ்சமாதி
 லாபத்திற்காரணம், அவர்தஞ்சமாதி பிறப்பின்வேறதுவாம்,
 அலதுகைவல்யகாரணமாகாதாம், என்பதுசூத்திரபதத்தின்
 பொருளாம். இவ்வியோகபலன்களினின்றும் யாவன் விரக்
 தனோ அவன்எமதுகருத்திற்கிசைந்த ஜீவப்பிரஹ்மாத்மைக்

கிய சாக்ஷாத்காரயோகத்தில் அதிகாரியென ஆறுசுலோகங்க ளானேநிரூபிக்கப்பட்டனன்.

(11)

(அ - கை.) திருவாய்மலர்ந்தருளிய பலவேறுவகையாய எல்லாயோகங்களின்பயன்களும் நதிக்கடனியாயம்பற்றியாண் டெள்ளடங்காநிற்குமோ தமது திருக்கருத்திற் கிசைந்ததான அந்தஞானயோகத்தைத் திருவாய்மலர்ந்தருளுகின்றார்:—

யொம்நாநாவியம் ஹவயபஞ்ஜதி ஜாநிநஸ்தம் |
ஹவதிவித்யுஷாஹொகெஜி தாஹாரா விருதஸஃ ||

12. அறிவினர் பயில்வர் நீதி யவ்னிகா வலனே கேணீ
செறிபல வகையின் யோகஞ் செப்பினம் விரிவ தாக
பொறிபயி லுலகில் வேட்கை போக்கின ராவர் போக
நெறியிலர் வீரி யந்தா நெகிழ்த்திலர் நிமலர் தாமே.

இதனதுபொருள்:—ஈண்டு அறிவினர்-அவாவற்ற அநி காரிகள், இனியாம்நிகழ்ச்சியைப்பற்றி அறிவினர்என அறை யப்பெற்றனர். “அக்கினியவாவியது அன்னாதனமார்க்கா வேன்” என்பதன்கண்ணே அக்கினித்தன்மைக் காமனாகியயஜ்மானன் அக்கினியெனக்கூறப்படுவதேபோல அறிவினைவிரும் பியோர், யோகம் - ஞானோபாயத்தை, யுஞ்ஜந்தி - அனுட்டிப் பர், பஞ்சமலகாரகற்பணையாற்பயில்வரெனவிதித்ததாம்என் பதுபொருள். “இனியதைக்காணுமருமுபாயம்போகம்” என யோகத்திற்குஞானவுபாயத்தன்மைஸ்ரீ இரணியகருப்பகவா னாற் சூத்தரிக்கப்பட்டது. “தனதா மனுபூதியினுலதோர் தனியாமறிவாரறிவாரினிதே, கனிவாய்மடவார்சுகமாமிகநேர் கனியானவளோவறிவாள்விழிதா, னனிமேவிவதாதியிலேகடி னநலமேவுறவோவறிவாரதுபோற், கனயோகிலர்காணுவரோ கரியைக் கரிமாமுகரைருணாடிலரே. எனத்தக்கராற்றிரிபு வாயிலாகக்காட்டப்பட்டது. யோகியேகாண்பனென்பது

கடையடி பின் கருத்தாம். பூபவென விளித்தருளியது பூமியைப் பொறுமையுடன் காப்பதே போலப் படியாக ஏறும் முறையானே வெற்றிகொண்ட அவ்வவ்வியோக பூமியையும் காப்பதற் காற்றலுடையவனாவாயென அரசனை யுற்சாகப்படுத்தியருளியதாம். அவ்வியோகம் எத்தகைய தெனின் நானாவிதமாம் - வெகு வகையினவாம், அங்ஙனமன்றோ:—சவிகற்ப நிருவிகற்ப வேற்றுமையானே இருவகையாய் யோகம் சவிகற்பமும் விதர்க்கத்தோடு கூடியதும், விசாரத்தோடு கூடியதும், ஆநந்தத்தோடு கூடியதும், அஸ்மிதை யோடு கூடியதும் என நால்வகையாம், அவற்றினுள்ளும் விதர்க்கமானது சவிதர்க்கம், நிர்விதர்க்கம் என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகையாம், இவ்வாறே விசாரமும் சவிசாரம் நிர்விசாரம்என்னும் வேறுபாட்டால் உணர்க. நிர்விகற்பமும் பவப்பிரத்யயம், உபாயப் பிரத்யயம் என இருவகையாம், பவப்பிரத்யயம் விதேகர்க்கட்கயல் பிரகிருதி பெயர்கட்கயல் என்பதாக இருவகையாம், உபாயப்பிரத்யயமும் தானே கிளம்பல் பிறராற்கிளம்பல் இரண்டானுங்கிளம்பாமையென மூவகையாம், ஆகவே நிருவிகற்பம் ஐவகைப் பேதத்ததாம். இவற்றின் இலக்கணங்கள் மேலே வெளிப்படுத்தப்படும். ததம் - விரிவாகவிளம்பினும், பிரமாண சொரூப சாதனபிரயோஜனங்களான் இனிதாக இயம்பினேம். அல்லது, அயல் யோகங்களின் பயன்களாகிய ஐசுவரியங்கள் எதனது ஏகதேயத்தி லொடுங்குகின்றனவோ அதனாலிது விரிவதாகச் செப்பினம், இவ்வாறாய் யோகத்தை யனுஷ்டிப்பவரின் பலத்தை யருள்புரிவார்:—பவந்தி வித்ருஷா லோகே என்றருளினார். நோக்கப் படுதலின் லோகம் - விடயம். சுவர்க்கலோகம், மனத்தான் மிகவினிது விளங்கும் எனக் காண்டலின், யோகபூமியும் உலகமாம். இருவகை

யாய வுலகத்திலும் விடயத்திலும் வேட்கை யிலாமை - பற்றின்மை திருஷ்டிபாசை லிப்சை அஃதற்றவர் “அவ்வான் மாவை யாவனன்கறிவன், செவ்விய வவனெலா லோகமுஞ் செறிவன், அவ்வியல் காமமனைத்தையு மடைவன்” எனஞா னபலத்திலெல்லாப் பலன்களும் அடங்கக்காண்டலின் இவ் வேட்கை யிலாமையையும் சித்தனுக்குத் தானாகச் சித்தமாம், சாதகினுக்கோ முயல்வாற்சாதிக்கத்தக்கதாம். “சிறப்பதாகிய தன்னறிவுருவினைத் தெரியின், வெறுப்பிலாமையே முதலன குணமெலாம் விரவும், மறப்புறவொரு முயல் விலாமல் லிவன்றனக்குப், பொறுப்பதே முதற்சாதனமாகவோ பொருந்தா;” எனவியம்பப் பெற்றுளது. எவை சித்தவிலக்க ணங்கள் எனப்படுவனவோ அவையே பயில்பவனுக்குப் பயில்வாலாக்கத் தக்கனவா மெனப் பகர்தலின், வருவனவற் றின் கண்ணும் இத்தகைய நியமத்தைக் கண்டுகொள்க. வேட்கையின்மை யாங்ஙனமா மாலோவெனின்? ஜிதாஹார ராதலின் போகேச்சை யற்றவராதலின், “துன்புறுத்தாமற் பிறரைப் போகவின்பந் துய்ப்பதிங்கிலையேயாமால்” என்னும் நியாயத்தான் முற்றினும் ஹிம்சை செய்யாதவர் ஆவர் என்பதாம். விரேதசர் - வீரியத்தை நெகிழ்த்திலர் - மேனோக் கிய வீரியத்தை யுடையவர் - பிரஹ்மசாரி விரதத்தில் நிலை பெற்றவரென்பது துணிபு. “பரம் பிரமச்சரி யத்தாற்பார்க் கிற், நிரமிவ்வான்மாத் தீர்வழிலாததே எனப் பிரஹ்ம சரி யம் கெடாத ஆன்மஞான வேதுவாமெனக் காணப் பெறு கின்றது. இயம நியமங்கட்கு மீலுது பலக்கணமாம். அவை யும்:—கொல்லாமை, பொய்யாமை, கள்ளாமை, பெண்ணய வாமை. ஏராமை, இயமங்களாம். தூய்மை, மகிழ்ச்சி, தவம், தன்மறைபயிறல், கடவுளை வழிபடல், நியமங்களாம். என் னுஞ் சூத்திரங்களால் யோக சாத்திரத்திற் காண்பிக்கப் பட் டனவாம்.

(அ - கை.) வேட்கையின்மை முதலிய மூன்றும் அமானித்தன்மை முதலிய வெல்லாச் சாதன உபலக்கணப் பொருட்டுத் திருவாய்மலர்ந்திருளப்பட்டனவாம். அதன துள்ளடங்கிய பயனைப் பகர்ந்தருளுகின்றார்:—

வாவயநுவிவாஹோகா நுஸீக்யதஜமகூயாஃ ।

காஸுணாவஹிணஹுடிபா பொயபதிவகாஸுந. ॥

13. புனிதம் பெற யாரையுமே செய்யும் புண்ணியர்காண்
டனிதந்திடு மும்மையுலகையுந் தம்வயத்தோர்
கனிதந்தையயா னிறைமாமனக் காரோரோரோர்
சனிதம்பெறுசாதனர்க் குண்மையைச் சாற்றுகிற்போர்.

அவர்களோ வேட்கையின்மை முதலியவற்றானே குறிப் பிக்கப்பட்ட இயமநியமாதிகளால் தாமே இராகத்துவேடாதி யின்மையிற் புனிதராகி யாவரையும் புனிதராக்குவர் - புனித மாகிய வேட்கையின்மை முதலிய குணங்களோடு கூடிய வராகச் செய்வர். ஆகலின், யாவருக்கு முபகரிக்குந் தன் மையினானே, மும்மையுலகையுந் தம்வயஞ் செய்தவர், உல கத்திலுள்ள உத்தம மத்திம அதம மூன்று வகையுயிர்களை யும் தமது வயப்படுத்தியவர். அவ்வாறே:—அகிஞ்சை நிலைத் திடிலதன் சந்நிதியில், மகிபுகழ் வைரத்தியாகம் வருமே” என் னுஞ் சூத்திரமுமாம், சாதகனது சார்வபௌம அஹிம்சாதி களானே அதமங்களாய்ப் பிறப்பிலே வைரமுடையபூனை யெலி முதலியவையும் அவனது சந்நிதியில் அஹிம்சாதி பரங்களாம் என்பது சூத்திரார்த்தமாம், கருணை - தீனர்களி டத்தில் அனுக்கிரகபுத்தி, அதனுன்றிறந்த மனத்தினர். இதுவும் மைத்திரியாதிகட்கும் உபலக்ஷணமாம், இதனானே யாவருக்கும், நேயராகிய அவர் ஒரோரதிகாரிகளை ய டீட

வுற்று அவர்கட்கு இதத்தையுணர்த்துகின்றனர், சாதனர்க்
கென்றமையானே அநதிகாரிகளை யுபேக்ஷிப்ப ரென்பதாம்.

(அ - கை.) இவ்வண்ணஞ் சாதனங்களையும் அதன்
பலன்களைக் கூறியருளிக் கூறியருளிய யோகத்தினது நானாவ
கைமையை விரித்தருளுகின்றார்:—

ஜீவநுதூஹுஷேதூர் வரூநநுநுவிணி ।

நிரீயூக்ஷணீவஸூநு வரூஸூஹுஷேஷிதம். ||

14. பரமா சுக வருவாகிய பனிமா மடு தனிலே

திரமா முழுகினர் வாழ்தரு திகழ்வீடுறு பெரியோர்

உருமேய்விழி யிமைமூடியு ஞாயிர்வாகிய சிவமாம்

புரமேய்மன நிலையே யுறு பொருள்காணுவர் திறனே.

சுண்டு யோக சூத்திரமிது:—“சிறப்புண்மை சிறப்பின்
மை குறிமாத்திரமே குறிப்பின்மை யென்பவை குணங்க
ளின் படியே” அவற்றுட் சிறப்புண்மையன - தூலபூதங்
களாம் சிறப்பின்மையன - ஐந்து தன்மாத்திரைகளும் பதி
னொரு பொறிகளுமாம், குறிமாத்திரம் - மகத் தத்துவமாம்,
குறிப்பின்மை - பிரதானமாம், ஆண்டு இயமநியமங்களி
யைந்த யோகியாய்ச் சுவாசத்தை நிறுத்திப் பிராணனை
வெற்றி புரிந்தவனாய் மனத்தை வழிப்படுத்த வாஞ்சித்தவ
னாய்ச் சிறப்பினின்றும் சிறப்பின்றியதற்குச் செல்ல இச்சித்
தவனாய் முன்மொழிந்த ஊங்களானே சித்தத்தை யொரு
மைப் படுத்துபவனாய் யிருப்பவனுக்குத் தினந்தினலயப்பயிற்
சியாற் சிறப்பின்றி யதன் அடைவின் முன் எச்சித்தலயமுள
தோ அது துயிலேயேயாம், சிறப்பின்றியதை யடைந்து
அதன்பின் குறிமாத்திரத்தை யடைய அவாவியவனுக்கு
அதனை யடைவதற்கு முன்பு சித்தலயமாம் அதேவிதே கர்

தம், அசம்பிரஞ்ஞாதமாம். இவ்வண்ணம் குறிமாத் திரத் தை யடைந்து அதன்பின் புருடனையடைய அவாவியவன் அவனை யடையாமல் இடையில் எச்சித்தலயமுளதோ அது பிரகிருதி லயர்த்தம் நிருவிகற்பமாம், அவற்றுள் ஆதியது தூலதே கத்தினின்றும் விடுபட்டிருத்தலின் விதேகமெனப் பெயரிய அஃதிங்கு ஜீவன் முக்தபதார்த்தமாம், இரண்டா வது பகுதியின்பால் லீனமாதலின் பகுதியமெனப் பெயரிய அஃதிங்கு, ஹ்ருதே - காரணத்தில் மக்கினமென மலரப் பெறும், ஹ்ருதத்தைச் சிறப்பித்தருளு கின்றார் பரமானந்த ரூபியென. மேலாய ஆனந்தத்தின் ரூபம் இருமைகா ணமை அஃதுடைய தென்பதாம். இருமைகாணமையும் துயிலினும் நிருவிகற்பத்தினும் ஒப்புடையதாகவே கூறப் பெறுகின்றது “யாததுகண்டிலது கண்மெது காணத்தக்க தைக் கண்டிலது” என்பதாதியான் அவ்விவைகௌன அசம் பிரஞ்ஞாதங்களாம் பவப்பிரத்யயங்கள், சமாசத்தாற்றாழ்மை யான பரமானந்த பதத்தான் உபாயப் பிரத்யயம் முக்கிய அசம்பிரஞ்ஞாதமென அறையப் பெறும் உபாயமும் பவப் பிரத்யயம் விதேகப் பிரகிருதிபெயர்கட்கு என்பதியம்பப்பட்டது, “சிரத்தை வீரியமிருதி சமாதி பிரஞ்ஞாவாயிலாய லார்கட்கு” எனச் சிரத்தை முதலியவை சூத்திரிக்கப்பட டன. அதன் வாயிலாயாம் அசம்பிரஞ்ஞாதம் முக்கிய மாம். உபாயப் பிரத்யயம் என்ற சிரத்தை சித்தத்திற்குத் தெளிவைத்தரும், அதுவோதாய் போலக் கல்யாணியாய் யோகியரைக்காக்கும், சிரத்தை மிகுந்த விவேகம் விரும்பிய வனுக்கு வீரியம் விளையும், வீரியம் விளைந்தானுக்கு மிருதி பதியும், மிருதிபதிந்தவழி சித்தம் ஆகுலமற்றொழுங்காம், ஒழுங்காய மனனுக்கு பிரஞ்ஞை விவேகம் பிறந்தொளிரும் அதனுண்மைப் பொருளறிவன், அதன் பயிற்சியான் விதே

கப்பிரகிருதிலயறினு மயலார்கட்கு அவ்வவ் விடயங்களினின் றும் வைராக்யத்தானே அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம். ஈண் டும் பரமசப்தத்தானே கடைவாசியாக முதலிடைகள் ஆகேஷிக்கப் படுகின்றன, அதனாற்றானே கிளம்பல் முதல தாம், பிறரார் கிளம்பலிடையதாம், இருவிதத்தானுங் கிளம் பாமை கடையதாம் பரமானந்த பதார்த்தமாம். இவ்வண் ணம் ஐந்து விதமாய் அசம்பிரஞ்ஞாதமும் சலோக பூர்வார்த் தார் கூறப்பட்டது. நிமீல்யஎன்பது, அக்ஷணி - இந்திரி யங்கள் மனத்துடன் கூட்டிப் பதினொன்றும், நிமீல்ய - தடை செய்து, புத்தி நிரோதத்தைச் செய்யாது இருக்கின்றேன் என்னும் பிரத்யயமாத்திரத்தைப் பற்றிய விஸ்மிதர் சம்பிரஞ் ஞாதர் எனப்படுவர். பாலனத்தானும் பூரணத்தானும் பரம் பிரஹ்மம் சர்வேசரமும் சர்வான்கமும் ஆம், “எதனை யுணர்ந்ததான் யாவமுணர்ந்ததாம் எதனாற்கேட்டில வெவையுங் கேட்டதாம், எதனாலெண்ணில வெதுமெண்ணியதாம், எதனாலறிக்கிலாதேது மறிந்ததாம்,” எனக்கேட்கப் பெறுகின்றது. அவ்வான்மாவை ஆனந்தத்தோடு கூடிய சவிகற்ப சமா தியில், யோகியர் காண்கின்றனர், யாண்டு, இருதயத்தின்கண் ணே யிருப்பதை பாவனையார் கற்பிக்கப் பட்டதையன்றும், இங்ஙனம் உத்தரார்த்தத்தான் இருசம்பிரஞ்ஞாதங்கள் இயம்பப் பெற்றன. இங்ஙனம் பூவிரை முளைமரக்கனிகளை யொத்த ஐம்பிரமங்களுள், எப்பூஸ்தானத்தது நிரக்குணமோ அது முக்கிய நிருவிகற்பத்தைப் பற்றியதாம், எவ்விரை யொப்பதாய காரணமோ, அதுகொண நிருவிகற்பத்தைப் பற்றியதாம், எம்முளைக்கொப்பாய சூத்திரமெனப் பெரிய சூக்குமகாரியமோ அது விஸ்மிதத்தோடு கூடிய சவிகற்பத் தைப் பற்றியதாம் எம்மர வொப்பாய ஆலவிராட்டெனப் பெயரிய காரியமோ அது ஆனந்தத்தோடு கூடிய சவிகற்பத்

தைப் பற்றியதாம், எது தான் ஐந்தாவது பலமொப்பதோ ஹரிஹரகௌரி கணேசாதித்திபாதிசுருள் ஒன்றான விக்கிரக ரூபமாம், அல்திருவகையாம், மானதம் பாகியமும் பிரமாதி ரூபம், அவற்றள்மானதம் விசாரத்தைப் பற்றியதாம், பாகியம் விதர்க்கத்தைப் பற்றியதாம். ஆண்டு எக்கால் மான தங்களாய சப்தார்த்த ஞானவிகற்பங்களானே கலப்புற்ற பிரஹ்மபாவனை பிரவிருத்திக்குன்றதோ அக்காலிது விசாரத் தோடு கூடியதென விளம்பப்படும். எக்காற்றான் சப்தாதி யனுசந்தான மில்லாமலே மிகப்பயிற்சியினால் தான்றானே பிரஹ்மபாவம் விளங்குமோ அக்கால் அது விசாரமற்றநீவி கற்பமெனச் சாற்றப்பெறும். “உரையிறந்துணர்விறந்திட முணர்ந்திடுவரே, யுணவுமங்கையில் வரும்பலி யுகந்திடுவரே திரையிறந்தள விறந்துளபரங்கடலுனே செறிதரும்படி வருந்திருவகம்படியரே” எனவுங் காண்க.

ய்யாயநஃ வாஃஸுஹுவிதே யொமவஸீக்யதஃ ।

ஹிதாநிஹாதுநாதுய்யம் ஸவபூணிமணயநிதே.॥

15. எண்ணுவர் பரமமான பிரமமாமெந்தாய் தன்னை

வண்ணநல்யோகர் தன்னால் வயஞ்செயுஞ் சித்தந்தன்னில் உண்ணுமெவ் வுயிரையுந் தானொப்பென வருகிக்காண்பர் தண்ணளி யருண்மதத்த தாணுவைப் பேணுவோரே.

தியாயந்த - கற்பித மூர்த்திவிடயஞ் சித்தவருத்திப் பிரவாஹம் செப்பவராய் அதேபரமம் பிரஹ்மமாய் பார்ப்பர் அதைப் பார்க்கும் பலம் ஸ்ரீ பகவான் பதஞ்சலிமுனிவ ரானே சூத்திரிக்கப்பட்டுளது.—விசாரம் விண்டவற்கரிய தாந்தெளியில் வினந்திடுமத்திபாதம்ப் பிரசாதம்” அசத்தி யாவரண மலமற்ற வொளிவடிவமாய சத்துவ புத்தியினது

இரஜதமங்களான் மறையாத சொச்ச திதிப்பிரவாகம் அரி யதாம் தெளிவாம்; எக்கால் எண்ணமிழந்தவனுக்குச் சமாதியால் இவ்வருந் தெளிவானதுண்டாமோ அக்கால் யோகிக் குண்டாம் அத்தியாத்மப் பிரசாதம் பூதார்த்த விடயம் முறை பிறழ்ந்தொரே காலத்தில் விளக்கமாகப் பிரஞ்ஞாலோகமாம். “இருதம்பரையுணர்வாண் டெளிதினிலெழுமே” அவ்வொரு மையுற்றமனத்தினனுக் குண்டாம் பிரஞ்ஞைக்கு இருதம் பரை பெனப் பெயராம், இருதம் - உண்மையே, பரை - தரிக்கின்றது என இருதம்பரையாம். அதன்கட்டிபுணர்வு மஹிமும் இன்றுமென்றிக.” “மறை யனுமான வுணர்வு கடம்மினும், திறவயல் விடயஞ் சிறப்புறுதலினே” மறையால் வருமுணர்வுபொதுவிடயமதரம், மறையாற் சிறப்பாயறைய வொணாதாம், என்னை, சத்தம் சிறப்பாய்க் குறிப்பிடாதாம்; அன்னணம் அனுமானம் பொது விடயத்ததேயாம், யாண்டடைவாமாண்டுக் கதிபாம், யாண்டடைவிலதாம் கதி யாண்டின்றும், ஆகலினைண்டுச் சுருதலானே பொதுமையின் முடிபாம், ஆகவே சுருதகருதல் விடயஞ் சிறப்பாகாதாமொன்று மென்றிக. சூக்கும தடையுற்ற தூரத்த வத்துவை உலகக்காட்சியானே கவரான் யோகி, விசேட அப்பிரமாணகத்தின் இன்மையவனுக்கின்றும் என்பதனால் சமாதியுணர்வு நன்கு கவர்வதேயாம் அச்சிறப்பாயது, பூதசூக்குமத்திருந்தேனும் புருடன் பாலிருந்தேனு மென்க. ஆகலின் சுருக்கருதலுணர்வுகளினும் அயல் விடயத்தேயாம் அவ்

வுணர்வு, சிறப்புப் பொருளுடையதாதலின், என அத்தியாத்மப் பிரசாதமாம் - இரஜதமங்களின் சூனியா சித்த சத்துவஹ்நகர்ஷமாம். ஆண்டு சற்பூதார்த்தத்தை விடயப்படுத்தும் சாக்ஷத்கார ரூப உணர்ச்சியுண்டாம்; அதனானே யோகியர் சென்றனமுதலிய பொருள்களைக் கரதலாமலகம்

போலக்காண்பர். ஆகலின் அதற்கு மானசமாயினும் விடயம் பிரஹ்ம சற்பூதமேயாம், அதனற்றான் மூர்த்திக்கும் நித்தியம் பக்தியை நிகழ்த்துவர். அஃதெண்ணியே யிஃதருளப் பெருகின்றது:—திபாயந்தஸூபரம் பிரஹ்மமென. விசாரப் பிரவிருத்தி விதர்க்கவாயிலாம் என்றருளுவார், சித்தே யோகவசிக்ருத மென்றருளினார், யோகம் சித்தத்தினது தூலப்பற்றில் முன்போலச் சத்தாதியனு சந்தானவாயிலாகவும் அஃதின்றியதாகவும் பாவனை பிரவிருத்திக்கும், அக்கால் சவிதர்க்க நிர்விதர்க்க மென்னும் அவ்விண்ணு சவிகற்பங்களு முண்டாம்; அவற்றுள் நிர்விதர்க்க யோக வசிக்ருதமாகிச் சித்தத்திற் புகுத்தப்பெற்ற சற்பூதார்த்த விடய வுணர்வைத் தருவதாக ஆமென்பது பொருள். இருதம்பரை யுணர்வைக் கொடுப்பதேயாய இவ்வுணர்வினால் என்னேயயன் எனக் கடாவ விடையருளுகின்றார்:—பூதாநி சுவாத்மநாதல்யம் சர்வாணி கணயந்திதே, என. எனது முற்றுருவார் தன்மை தானே துணிவுற்றதேயாம் தேகமாத்திரமோ அவித்தையாலாயதாம், இங்ஙனம் ஏறம்பு முதலியவைக்கும் அது ஒப்பேயாம் என்பதாக எப்பிராணியையுமே அவதிக்க மாட்டார் என்பது பொருள்.

(15)

(அ-கை.) இங்ஙன மறிபவராயுலகத்தில் எங்ஙனம் நிகழுகின்றனர் எனின் அதை மூன்றருளுகின்றார்:—

யெநகெநவிஜாஹிநா யெநகெநவிஜாஹுதாஃ |

யெநகெநவிஜாக்ருஷ்டா யெநகெநவிஜாஸ்திதாஃ ||

16. எவரொருவர் தம்மானு மேதமிடப் படமாட்டார்
எவரொருவர் தம்மானுமிட்பெரிது மெய்துகிலார்
எவரொருவர் தம்பாலுமெரிசினமற் றேவாதார்
எவரொருவர் தம்பாலுமியல்பானே பற்றாரே.

(வி - ம்.) எப்புருடர் எச்சோரரானும் தனதிகவர்வதிலா
 மையின் ஆயுதாதியார் சேதிக் அகப்பெறார். இங்ஙனமே, எத்தா
 யாதாதியானேனும் மனைகாணியாதிகளையும் விட்டிருத்தலின்
 லத்தாதியால் (லத்தையோகவிசேடம்) இடர்ப்பட்டார். அஹிம்
 சையாகிய மேலாய ஒழுக்கமுடையவ ராதலின் எவரோடுமே
 கடின வார்த்தையாடிக் கலுழ்ந்துமுலார்; எவரானுந் தாமும்
 கடுபாஷ ணத்தாற் கண்கரையார். பரராலிடிபட்டும் பரரை
 யிடித்தும் வாழ்ந்துபுரற் சிறப்பெற்றும் பரரைச் சீறியும்
 பண்படுத்தப் புண்படல் வெளியாம், எச் சீடராதியரானும்
 பற்றாரார்; ஏகாகியாகியே யிருத்தலின், அல்லது எவ்வன்
 மத்தனாலேனும் தமித்துபத்திரவப்படுத்தின போதினும் இன்
 னனமே எப்பாவி யாலேனும் இடர்ப்படுத்தப்பட்ட போதி
 னும், எப்பர அபவாதசீலன லேனும் கோபதாபாதிகள் ஏற்
 படினும், எவ்வரச சம்பந்திகளாலேனும் ஜடபரதரொப்பச்
 சிவிகை முதலியவை சுமக்கும் பொருட்டுக் கழுத்தைப்
 பிடித்து நெட்டிக்கொண்டு போனபோதினும் பிறவரினும்
 விகாரமடையார். “இந்த வுலகந்தரஞ்செய் தெழுகடலெண்
 டிசை கலங்கிநின்றகுலமலை, வந்து விழுமன்றுடி மொன்று
 மசைவிலர் வந்தபடி கண்டிருந்து மகிழ்வரே”¹¹ சந்தன குங்கு
 மங்கள் புழுககில் தண்பளிதஞ் சொரிந்து மகிழ்விலர் நொந்
 தன கொண்டிரிந்து துகரென நொந்திலர்¹² முந்தையென்று
 நகுவரே¹³ என்னும் பெரியாருறையுங் கண்டுகொள்க. (16)

(அ - கை.) இதன்கண் ணேதுவைக் கூறியருளுகின்
 றார்:—

கருணாவதி னுடைய ஹரி யாணீதயே |

சுமம் ஹாய ஹிதா நான்ஜிதகெயாஜிதகநியாஃ ||

17: கருணாலயமாகிக் கனிமனராய்த்

தெருணுசினம்பொறி செற்றவரா

யருணேமெவர்க்கருளே யருள்வான்

றரணீதலந்தன்னின் வலம்வருவார்.

(வி - ம்.) சினத்தைச் செயித்தவராதலின் அபகாரம் வந்தவிடத்தும் விகாரத்தை யடையார். கருணையானிறைந்த உளத்தவராதலின் துட்டப்பிராணிகட்கும் விநாச முண்டாக வேண்டாம் என அவர்கட்கு ஞானப்பிரதானத்தால் திருவருள் புரியவேண்டி பூமண்டலத்தில் வலமாக சரித்துக்கொண்டிருப்பர். சஞ்சரித்த போதினும் பொறிவென்றமையின் உயிர்கட்கனுக்கிரகஞ் செய்வதொழிந்து ஒழிந்தவை யொன்றையுங் காதலியாதவர் என்பதாம். “செற்றவர்கள் தன்னுடனுஞ் செறுதற்கென்றுஞ் சிந்தைசெயுந் திறமறந்து சிறப்பே செய்யக் கற்றவர்” என்னும், “நொந்தனர் கன்றிவந்து நலிபவர் துந்தனரென்ற மைந்தகடனற வந்தன வென்றிடும் யைவரமகிழ் வந்தனரங்கிரண்டு முடையரே” என்னும் அரிய திருமொழிக் ளிங்கெண்ணலாம்.

“அழுதன் மாறுதலிலா விழியர்பாலருள்வரே, யவர்களாகமுமெலாம் விழியதாய் மொழிவரே, யெழுதன் மாறுதலிலா விரவியா முருவரே, யிகலுமார் வமுமிலா திலகுபரவர்களே”.

(17)

அவனிவா னடையவோ ரணுவதா நெடியரே

யணுவமே ருகிரியா யறவுநே ரியர்களே

புவனிவா னடையவோர் பவனிபோ துவர்களே

புதலுகோ மளவியா மளைபுராதனர்களே.

என்பவற்றையு மெண்ணுக.

டெஹ்லா துஷுதொஹிவ ஸஜொஷ்டாஸூகாண்ட
 னாஃ ! வஸ்தாஷ்டாஸாஜிஹாஹாஸ்தாஃ ஸ்யுஸூக்ஷுதொஷ்டவ
 னாஃ ஸ்ரீய, ||

18. உடன்மாத்திரம் பூபவொன்றே யுறுவார்
மடமோடுமணிச்சம மானையர்காண்
டிடமானிவர்பாக்கியர் தேவெனக்கும்
உடையார்விழிகாண வுடப்புடையோய்.

(வி - ம்.) உடன்மாத்திரத்தைத் தாங்கியவர் என்றருளிய தானேகந்தை கமண்டலம் தண்டம் பரதுகை முதலியவற்றையும், தரிக்கமாட்டார் என்றருளியதா மென்க. பூப என்பது பூ பாலகனாகிய உன்னால் திகம்பரர் சர்வ உபாயங்களானும் காக்கக்கடவர் என அறிவித்தருளியதாம். ஓடும் பொன்முதல னவும் ஒப்பாம் எவர்க்கோ அவர் சமலோஷ்டாஸ்காஞ்சன சாவர். லோஷ்டம் - மண்ணுங்கட்டி, அஸம்ங்கள் - அர தனமணிகள். காஞ்சனம் - பொன். இத்தகைய தீவிரவை ராக்கியருப பெரும்பாக்கிய ஐசவர்யம் எவர்க்கோ அவர் ஏதாத்ருசாமகா பாக்கியராவர். வைராக்கியத்தினும் உயர்ந்த பாக்கியமிலாதா மென்பதானே வைராக்கியத்திற்குப் பெ ரும்பாக்கியத் தன்மை கணிக்கப்பட்டது. இவர் எமது திரு விழிகட்டுக் களிப்பருள்பவரா யிலகுவராக. இங்ஙனம் யா மும் அவர் தம் தரிசனத்தை யவாவுகின்றோம்; நீயும் எம் மன்பதைலின் அவர் தந் தரிசனத்தை யடைவாயாக வெனக் குறிப்பித்தருளுவார். உவப்புடையோய் - பிரிய என விளித் டு ளினார்.

“அலைபொரும லொருகா றலையெடாதமைவரே
யருள்பொருமலொருகாவருவிபாய் நயனரே
கலைபொரும லொருகோவணவ ராய்விவேரே
கவலைதீர் பவிகொணீள் கரகபாலியர்களே”

இதனையுமுணர்க.

(அ - கை.) கூறியவாறாக ஆதி இரு சுலோகங்களால் விடயப்பிரயோஜனங்களும், மூன்றால் நூலியையும், ஆறால் வேறு மதவிலக்கமும், அயன் மூன்றால், அறிஞர்களின் நிலை பேறும் காட்டப்பட்டன. எஞ்சிய நான்காலயோகம் நாநா வித மென்பதாதியால் பிரஹ்ம வித்தையென்பதாதி சூத்திரிக்கப்பட்டன, அங்ஙனஞ் சூத்திரிக்கப்பட்ட இவ்வியோகத்தை எஞ்சிய அத்தியாயத்தால் அதன் விருத்தி ரூபத்தால் விரிவாக வுரையருளற்பொருட்டுப் பதிஞ்ஞை செய்தருளுகின்றார்:—

(18)

ததிஹிநீஹம்வகேஷு ஸுணுயொமநிநுதூம் |

ஸுக்ஷாயம்ஸுதேஜநுஃ பாவெஷொவஸாமராக் ||

19 பவமாங்கடறன்னி னின்றும் பெரும்பாவநின்றஞ்

சிவமாமெதைக்கொண்டு செவிதனிற் சீவரேகும்

உவமானமில்யோக மெய்யுத்தம் வுத்தமந்தா

னவமாமதைநாஞ்சொல வின்று நயந்துகேட்டி.

(வி - ம்) தம் - சூத்திரிக்கப்பட்ட யோகத்தை, இதானீம்-உனததிகார அடைவிற்பின்னர், அஹம் - வேதங்களின் கர்த்தாவாகிய பரமேசுரரானபாம், வகேஷ - வியாக்யானப்பே மாக நீயும் எம்மான் விரித்துரைக்கப்பட்ட அவ்வியோகத்தைக் கேட்பாயாக; கேட்கும் பொருட்டு ஒருமையுடையவ னாதியென்பதாம். அநுத்தமம் - இதனினும் உத்தமம் வேறு இலாதாதலின் அநுத்தமமாம். “இதனினும் அயற்பொய்”

என மறையிருத்தலின், எவ்வேதாந்தப் பிரதிபாத்திய யோகத்தைக் கேட்டு மத்தியம் ஜந்து பாவங்களினின்றும் விடுபடுமோ அங்ஙனமே சருதி வேதாந்தங்களா லுற்பன்னமாய பரோக்ஷ ஞானவாங்கட்டு முறை முத்தித்தான அடைவு “அந்த மாமறையா னுடிய பொருளை யழகுறவறுதியிட்டல் லற், பந்தமாமயற் பற்றறுத்த மாதவரிப்பரம யோகத்திலே யெல்லாம், வந்து மாய்விட மாயனைத்தினும் பரமாய் மதிக் கொணு மாயையினுடைய, வந்த காலத்தே யந்தமற்றிந்தவ மிர்தினுலரிய வீடடைவார்” என அறையப் பெற்றுளது. கீழ்வீழ்ச்சிக்குக் காரணமாய பாவங்களினின்றும் விடுபடும் உத்தம ஜந்து, கருமங்குளினுலே சோதிக்கப்பட்ட உபாசனையால் ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட சித்தத்தில் எந்த யோகத்தைக் கேட்டு, பதின்ம னீயா யிருக்கின்ற யென்னும் வாக்கியத்தாற் பதின்மனைப்போல அது நீயாயிருக்கின்ற யென்னும் வாக்கியத்தாற் பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியத்தைக் கேட்டு அபரோகம் புரியும், அத்தாற் சமுசாரத்தினின்றே விடுபடும், “அறிவினை யறிந்த அந்தப் போதினில், அபயமே ஜனக அடைந்தவ னாகி” எனச் சிவவண மாத்திராதியினேயும் அபய அடைவும் ஞானோதயமுங் காணப்படுதலின். யாதொரு அதமஜந்து உளதோ அதுவும் தேசவிசேஷ விசிஷ்டகுருவனுக்கிரகத்தாள் இந்த யோகத்தைக் கேட்டுச் சமுசாரத்தினின்றும் விடுபடும், அவ்வாறே அவிமுகத்ததைத் தொடங்கி ஜாபாலங்கள் கூறுகின்றன:—ஈண்டே யுயிருயி ருரமும்புங்காலையிற் றுண்டவன் றுரகப்பிரமந்தருவன், மாண்டவனெனதனா னமிருதமயமாய்த் தூண்டருமோக்ஷந் துண்ணிவாழ்ந்திடும்” இதுவும் தரும அனதிகாரியாய துச்சப்பிராணிவாசகமாகியஜந்து பதம் பிரயோகித்தருளிய ஸ்ரீ பகவான் கஜானனராகுறிப்பித்தருளப்பட்டதாம்.

(அ - கை) அவ்வனுத்தம யோகத்தையே யருளிச் செய்கின்றார்.

ஸிவெவிஷ்ணு உஸஸகௌ உஸஸூயெ-ஃயி நராயிவ |
யாஷெஷ-ஃயெ-ஃமஃ ஸஸஷிமெயாமொஷிதொஷி ||

20. மன்ற டிறைவன் றமின்மாட்டு
மாலின்மாட்டு மாயையெனுங்
கன்றக்குமரி தனின்மாட்டுங்
கதிரோன் மாட்டு மெழின்மாட்டு
மின்றாநரர்தம் மிறையவனே
யேதபேத மதியோகம்
நன்றும்யோக மதுவெனவே
நமதுமதமென் றுணருதியால்.

(வி - ம்.) ஈண்டுச் சிவாதிகளாகிய பஞ்சாயதன தேவதைகளிடத்தில் எவ்வபேத மதியுளதோ அது பரமயோகமெனப் பொருள் காணப்படுகின்றது, இதுவோ பொருந்தாதாம், ஒன்றற் கொன்று விலகுதலுற்ற உபாதிகள் வாய்ந்த நனவுறும வைகளில் முக்கியமான அபேதபுத்தி சம்பவியாமையினாலும், ஆகாரியமாயவதற்கோ முக்கிய யோகத்தன்மை கூடாமையாலும் என்க. விலக்கப்பட்ட முழு உபாதியபேகையானே அபேத புத்தி பிரம முத்தற்றுவரமீரராக வுள்ளவைகளிற் சிறப்பின்று மென ஐந்துகளையே கொண்டது அநர்த்தகமாம்; ஆகலின் இப் பொருள் துணியத்தக்க நல்லதொன்றல்லவாம், ஆயின் யாதுதான் ஓதவிழை வெனின், நுதலுதும்:—“சிவமத்வை தம் நான்காவதா மதைநாடுவர்” என்னுஞ் சுருதியினே; சிவே - விசுவதை ஜசபிராஞ்ஞ அபேகையானே நான்காவதாகிய நிற்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் கண்ணையும், “பூதங்கள் விஷ்ணு புவனங்கள்

விஷ்ணு” வென்னும் வைஷ்ணவத்தானே, விஷ்ணொள - உபா
தானமதாக வியாபகமாயா சபளத்தினிடத்தும், சக்தொள -
அதனினுந் தாழ்ந்த மாயையின் மாட்டும், சூர்யே - ஆதித்
திய மண்டலத்திலிருக்கும் பொன்மயத்தின் மாட்டும், மயி -
நமதிடத்தும், என்னுமிவைகளிடத்திற் றாயசின்மாத்திர
ரூபங்களே இவைகள் என்பதாகவுண்டாம் அபேதமதியாது
ளதோ அது, மம - முற்றறிவுடைய எமது, சம்பக்யோகம் -
நல்ல யோகம், என, மதஃ - சம்மதமாம். அந்நேல் விலக்கப்
பட்ட முழுஉபாதி அபேகையினுனே ஈண்டபேதபுத்தியா
னது வேறு லகையானே விளம்பப்பட்டது எனின்? உபாதி
கட்கு மீண்டு சின்மாத்திரத் தன்மையே கூற விழைவிருத்
தலின்; அங்ஙனமன்றோ:—அத்தியாரோப அபவாதங்க
ளானே ரிட்பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சிக்கப்படும் என்னும் வசனத்
தான் அத்தியாரோப பக்ஷத்திற் பரிணாமவாத ஆசிரயத்தில்
குடஞ்சால் பாளை சூதிர் முதலியவற்றிற்கு மண்ணி
னும் அயலின்மை மன்னுமேனும் ஒன்றற் கொன்றுள்ள
வேற்றுமை விலக்கொணாதாம், அங்ஙனமே சிவாதிகட்கும்
சத்தினும் அயலின்மை பமைந்தபோதினும் பரஸ்பரம்
வேறு வேறாய அவற்றின் மாட்டபேத புத்தி சம்பவியாமை
யின் அத்தியாரோபமாகாதாம் அபவாதத்திலோபரிணாமற்ற
விவர்த்தமற்ற விகற்பமற்ற சின்மாத்திர ரூபத்தன்மையானே
யாவற்றிலும் அபேத புத்தி சம்பவித்தலின், அக்கருத்தானே
சிவாதிகளிடத்தேய பேதபுத்திவிதிக்கப்பெறும், அதனற்றான்
வேதார்த்தங்களில் அத்தியாரோபாதிகள் சுத்தப் பிரஹ்மத்தை
யுணர்ந்து கொள்ளும் பொருட்டுக் கூறப்படுகின்றது. அங்
ஙனமன்றோ:—“அஃதவாவியது வெகு பிரஜைக ளாவேமெ
னவும், இவையாவற்றையுஞ் சிருட்டித்தது, அது சிருஷ்
டித்து அதுவே புகுந்தது, அதுபுகுந்து தூல சூக்குமபூதங்க

ளாகியது” எனவும் தைத்திரீயத்தில் ஈசுரசக்தி சபல ஆத்
 மா காமபூர்வகந்தன்னைச் சிருட்டிக்கின்றது எனவும்
 வி ய ர க் கி ய ர ன மிரண்டு கேட்கப் படுதலின்
 தன்னைத்தானே சர்வப்பிரபஞ்சாகாரமாகச் செய்தது அத்
 னால் அந்தப் பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிப் புகுந்து அவ்வம் மூர்த்
 தா மூர்த்த ரூபமாயது என்பதாக அதற்கே சகசீவ ரூப
 மாகப் பரிணாமம் பகரப்பெற்றது அவ்விது அத்தியா ரோப
 மாம். அதன் பின்னர் “உண்மையுமின்மையும் சத்தியமா
 யது எவ்வொரு சிறிதுளதோ அவ்வியாவுமே சத்திய
 மெனச் சாற்றப் பெறும்” எனப்பரமாகிய சத்தியத்தின்
 கண்ணே ஈசஜீவஜகமென்னும் மூன்றன் அத்தியாசமாம்
 மூன்றிலும் சத்தியாத்தியாச மென அன்னியோன்னிபாத்தி
 யாச வாயிலாக மூன்றற்கும் சத்திய விவர்த்தத்தன்மை கூறப்
 பட்டதாம், அதன் பின்னர் “இவ்வியாவற்றிற்கு முன் அவி
 கிருதப்பிரஹ்மமே யிருந்தது, அதினின்றும் தானே விகிருத
 நாம ரூபவிசேஷ முண்டாயது, அது தன்னையே தானே
 செய்தது, ஆகவினது சுகிருதமென அறையப் பெறும்,
 என விவர்த்தஹேது வாய அஞ்ஞானத்தை சத்தியத்தினும்
 அயலாகத்துணிந்து அன்னிய அபேகைநயற்றதாய் அசத்
 சப்தத்தாற் கூறப்படுவதாய அதற்கே சர்வ காரணத்தன்மை
 சாற்றப் பெற்றது. கனாப்பிரபஞ்ச சிருஷ்டியின் கண்ணே
 அஞ்ஞானத்திற்கே சர்வத்தையுஞ் செய்யுற் தகைமை காண
 வும் படுகின்றது. அஞ்ஞானமும் துச்சமாதலின் அசத்துத்
 தன்மையானே பரிணாம யோக்கியம் அன்றாமென அதனை
 மூலமாக வுடையது மூன்றும் விகற்பமாத் திர மெனச் சித்த
 மாம். யாதானதோ அது சுகிருதமாம் இரதமேயாமது
 “எனச் சுகிருதவயற் பெயர்வாய்ந்தவதற்கே பாதவயற் பெய
 ரிய இரச அவசேஷ நாசங் கூறப்பெற்றது அவ்விது அப

வாதமாம்; அதுவும் லோகத்தில் இருவகையாகக் காணப் படுகின்றது:—வெந்த ஆடை வியகத்தியழிந்திடினும் ஆகிரு திவிளங்கு கின்றதே போலும், எரிந்த கற்பூரத்திற்கோ ஒன் றுமே காணப்படுவதின்றும், அவற்றுளாதிபது எல்லா வடிவ விலங்கும் வடிவம் உபாதியோடு கூடிய பிரஹ்ம வித் தனுபவிக்கின்றான், அது காண்பிக்கப்பட்டுளது சாமகா னத்தில் “யானன்னம் யானன்னம் யானன்னம், யான் அன்னா தன்யான் அன்னாதன் யான் அன்னாதன், யான் சுலோகஞ் செய்பவன் யான் சுலோகஞ் செய்பவன் யான் சுலோகஞ் செய்பவன், யானிருக்கின்றேன் முத லுண்டானவன், சத்தியத்தின்” பெரநுள், யான் - அசங்க உதாசினனாகிய ஆனந்தாத்மா, அநாதி யநிர்வாச்சிய அவித்தையினிலே, அன்னம் - உண்ணத்தக்க உபயோக்கியமாம். அன்னாதன் - அன்னத்தை யுண்ணும் போக்தா, மும்முறை மொழிந்தது விஸ்மயவெளிப்பாட்டின் பொருட்டாம், பூலோக புவலோக சுவர்க்க லோகத்துள்ளார் பொருட்டெனினுமாம். சுலோக மென்பது அன்ன அன்னாதரின் சங்காதமாம், அதனது செய்பவன் கர்த்தாவாகிய சேதனவான். கீர்த்தியைச் செய் பவனெனினுமாம். ஆனந்தாத்மாவாகிய யானிருக்கின்றேன், முதலிலுண்டான இரணிய கருப்பன் சத்தியத்தின் - மூர்த்த அமூர்த்த வடிவமாயிராரின்ற பிரபஞ்சத்தின் (கருத்தாமுத லில்) என்பதாம். என்பதாக இரண்டாவது இயம்பமுடிய யாத உபாதியற்ற பிரஹ்மவித்து அனுபவிக்கின்றான். அவ னும் “எக்காற்றான் இவன் திருசியமற்றுத் திகழ்வடிவற்று ஒரு சொலுமற்று ஓரிடமற்றுள எரியயமிலது இனிது நிலை பெறுமோ அக்கால் அபயத்தை யடைந்தவனாவன்” என் னுஞ் சுருதியினுனே காண்பிக்கப்பட்டுளான், இவ்வண்ண மே “உற்றவ னுபாதியை யற்றவனுபாதியை, நற்றவரிருவ

ரெனவே யுளராம், முற்றவன் சருவாத்மாவாய் முதிர்வன்
பிற்றவன் நிருபாக்கியனாகுவனே” எனவார்த்திகத்தே கூறப்
பெற்றுள்ளது. (20)

(அ - கை) இங்ஙனம், நிட்களானந்த மாத்திர சொ
ரூபத்தை யுடைய ஆத்மாவிற்கே ஜகத்தின் ஜன்மஸ்திதி
லயகாரணத் தன்மையைக் கூறியருளுகின்றார்:—

சுஹரெவஜமஷ்யஸூஹூஜாபி வாயயாபிவ |
சூகூநாநாவிபயவெஷம் ஸஹராபிஷுவீயயா. ||

21. யானே யுலகந்தனையாததன
லானாவனவே எனக்காத்திடுவேன்
நானாவிதவேடந் தமைநணியே
தானே யழிப்பேன் னுனிவீலையினல்.

(வி - ம்.) நானாவித வேஷங் கிருத்வா - பிரஹ்ம
விஷ்ணு ருத்திரர்களின் ஆகிருதிகளைக் கொண்டு உலகத்தின்
கிருஷ்டியாதிகளை வினையாட்டாக மற்றையரா லேவப்பெரு
மலே செய்வேன். அங்ஙனமே மறையும் “ஆநந்தந் தன்னி
னின்றே யாயின விவையெலாமும், ஆநந்தந் தன்னினானே
யாயின விவைகள் வாழும், ஆநந்தந்தன்னிற் சென்றே
யடங்கியே யிவைகள்யாவும், ஆநந்த மயமதாயே யடங்
கியே யமையுமன்றே” என மலர்கின்றது. இதனானே பூர்வ
சுலோகத்திற் புகன்ற விஷ்ணு மாயாவிசர்க்காதிகர்த்தா
ஆனந்தைகர சமாய என்னினின்றும் பேதிப்பதின்று மென
வோதியருளப்பெற்றதாம்.

(அ - கை.) தேவதை முதலிய வேற்றுமையைக்காட்
டும் மாயையும் தனது காரிய சக்திமாக யானே யென்றரு
ளிச் செய்கின்றார்:—

சுஹரெவ ஶஹாவிஷ்ட ருஹரெவ ஸாஸிவஃ ।
 சுஹரெவ ஶஹாஸுத்ரி ருஹரெவாயு ஶாஸ்யிவஃ ॥

22. அகமேமகத் தாகியநாரணனும்
 அகமே யருளண்ணல் சதாசிவனும்
 அகமே மகத்தாகிய சத்தியுந்தா
 னகமே தினமாக்குவனும் பிரியோய்.

(வி - ம்) அகார உகார மகார அருத்தர்கள் பிரஹ்மா விஷ்ணு ருத்திரர்கள் அன்னியர்கள் முழுப்பிரணவ அருத் தர்கள் சூரிய மூர்த்தியன்னியம்; அதனை வைணவர் மகா விஷ்ணுவென மலராநிற்பர், சைவர் சதாசிவனெனவும் செள ரர் அரியமா எனவும், சாக்தர் சக்தியெனவும் சாற்றா நிற்பர். அவர் யாவருமே அகண்டானந்த ரூபயாமேயாம், எம்மினின் றும் உண்டாகியிருத்தலின் அவர்கள் “அக்கால் இலதாமிர ஜம் இலதாம் வியோம அபரமியாது” எனச் சிருஷ்டியின் முன்பு இரஜ ஆதியையுடைய மாயைக்கும் அசத்துவங் கேட்கப் படுதலின் எம்மிடத்திலிருந்தே பரம வியோமமெ னப் பெரிய சக்தி யுண்டாகின்றது அதினின்றும் முண்டாய மகா விஷ்ணுவாதிகட்கு என்னே யுரைப்பது, ஆகலின் அவர்களும் விசுத்தமாய எம்மினின்றும் வேறுகமாட்டார். அல்லது யாவர் முற்சுலோகத்திற் சிவ விஷ்ணுசக்தி சூரிய சப்தங்களால் முறையே சுத்த சபல சாஸ்தியசாஸ்திகளாகக் கூறப் பெற்றனர் அவர்க்குத் தனித்தனியாய் என்பதனோடு சாமானுதிகரணப்படுத்தலான் அகமருத்த அபேதம் கூறப் பெற்றதாம். அதனால் அகமர்த்தத்திற்கே யானந்தத்தன் மையுண்மையின் அதனினின்றும் ஜகத்தின் ஜன்மாதி சாற் றப் பெற்றது இரண்டாவதில், மூன்றாவதில் உபக்கிரம சுலோகம் குறிப்பித்த அவர் தம் மகமர்த்த அபேதம் வெளி யாக்கப் பெற்றது; அங்ஙனமன்றோ சாமகானத்தி லுதாகரிக்

கப் பெற்றது:—அகமன்னமென சாக்ஷியத்தோடும், அகமன்னாதனெனச் சாக்ஷியோடும், அஹம் சுலோக கிருத்தெனச் சபலத்தோடும், யானிருக்கின்றேன் முதலிலுண்டானவன் என அவை தம்மதிஷ்டான சத்தத்தோடும் அகம் பொருளின் அபேதங் கேட்கப் படுகின்றது. அவ்விம் மூன்று சுலோகங்களின் பொருட் டொருப் பிதுவாம்:—“சத்தலவிடயஞ் சத்தியாந்திருசசார சுரவிசுகமயமா, மத்தவை சிருட்டாவிட் டுணுவாகுமதனதி கிருதிமெய்சிவமே, யெத்திரண்டிரண்டன் சங்கமீ தொளிறு மெதனதிங் கொருமையா லினிதாய்த், தத்தகங் கிருதிதோதியே சோதிசயகன ராஜனென் றுணர்மோ”.

“அசத்தே இவற்றின் முன்னிருந்தது” என்னும்மறை யறைந்த அசத்து பரமவியோம மெனப் பெயரிய மாயை பஞ்சாயதன தேவதைகளுள் சக்தி யெனச் சாற்றப்பெறும் அதுவே சருவதிருசியம். “தாவரசங்கம சகலத்துக்கும் ஆவது ஆத்மா அருக்கன் சூரியன்” என்னும் மந்திரவருணத் தான், அதுவும் அசசார் - உயிருற்றது அச உபலக்ஷிதமாக ஐந்து கோசங்களையும் வடிவமாகத் தாங்குகின்ற தெனவுயிருற்றதாம் உளமுற்றதுமாம், மனுடன் யானுண்கின்றேன் சோகிக்கின்றேன் செய்கின்றேன் துயில்கின்றேன் என அன்னமயாதி தருமங்கட்கு ஆன்மாவின் கண்ணே யாரோபங்காண்டலின். இங்ஙனமாயினும் திருசி - அறிவு அருக்கனையன்ன ஒளி செய்வதாம். எனதுடம்பு, எனதுயிர், எனது மனது, எனதுமதி, எனதுணர்வு, என அதைக்காட்டும் அதுபவ முண்மையின். “மோகவிருளான் மூடிய கூடமாம், ஏக விரவியைத் துரியமாம் பிரம, மாகவடிவமா யறிந்தனனத்திரி” யென அகிலமோக முடைமை நீக்கத்தாற் சூரியன் ஜீவாத்மா, சுகமய - ஆநந்தமய ஈசார் ஜகஜீவர்களின் சிருட்

டாவாவர் “அளவறு பிரஜையாவோமெனவே, உளமதிலவா வையுற்றது பின்னர், வளமுறு யாவையும் வருமாவீனந்தது, புளகிதமுறவதிற்புகுந்தது, புகுந்துதெளிவுறு மூர்த்தமமூர்த் தமாயதுவே” எனவதற்கே அதனால் மத்தன்மைத் தரிசனத் தான், அஃதீண்டு விட்டுணுவென விளம்பப்பெறும். யாது தான் அதனதிகிருதி அவை மூன்றன் அத்தியாசத்தின் அதி கரணம் தன் சத்தையானே அவற்றைப் பிரதிபம்பிங்களைப் பிம்பம்போலப் பூரிக்கச் செய்கின்றது. “அஃதுண்மையும் இன்மையும் ஆம் சத்தியமாயது யாது ஒரு சிறிது தோற்று கின்றது அது சத்தியமெனச் சாற்றப் பெறும்” எனச் சுரு திப் பிரசித்தமா யசத்தியம் அஃதீண்டு சிவசப்தார்த்தமாம். இந் நான்கன்சங்கம் கணம் எதனபேதத்தான் “யான் அன் னம் யான் அன்னாதன் யான் சுலோகஞ் செய்பவன் யான் உளன்முதலி லுண்டாயவன்” எனவாம். ஒளிரும் - விளங் கும் அது அகங்கிருதி தோதி ஜோதி. யான் என அபிமா னஞ் செய்தலானே அகங்கிருதி, உணர்வு ஆண்டுப் பிரதி பிம்பித சைதன்யம், அது விளங்குகின்றது எதனால் அது பிம்பவடிவம் நான்காவது சிவமெனப் பெயரிய அகங்கிரு தித்தோதியாம், உபாதி யொழிந்தவழி பிரதிபிம்பம் போலப் பிம்பத்தன்மையும் ஒழிய யாது எஞ்சும் விலக்கப்படாமற் றொடர்பற்று நான்காவதோடு ஒருமை யுறினும் துரியாதீ தமாமோ, ஜோதியதுவே நான் கன்கணம் இலங்குகின்றது இதனால் என்னும் விற்பத்தியால் கணராஜன் எனக்கழறப் பெறுவது வெல்க. அங்ஙனமே மந்திரவார்ணமும் “சத்தி யம் ஞானம் அநந்தம் பிரஹ்மம்” என மலர்கின்றது. சிவத் திற்குச் சத்திய ஞானரூபத்தன்மை யிருப்பினும் நான் கன் பூரணத்தன்மையானே இதரத்தினின்றும் விலகி யதற்கு முக்கிய அநந்தியங் கூடாமையின்; ஆகலின் யாதுதான்

துரியாதீதம் அதுவே கணராஜ சப்தார்த்த பூதமாய பிரஹ்
மமாம். (22)

(அ - கை.) என்றிந்தப் பிரகாரம் ஆன்மாவின் றத்து
வம் அறைந்தருளி மந்தமதியுணர்ந்து கோடற்பொருட்டு
அதற்கே மாயாசபலம் ரூபமருள் கின்றார்:—

சுஹரெகொநுணாநாபொஜாதஃ வஞுவியஃ வுரூர |

சுஜ நாநூநா நஜாநதி ஸவகாரண காரணம். ||

23. ஒன்றுயாமே யெவர்தமக்கு
முரியகடவுளாகின்றேம்,
முன்னுனிரண்டு முன்றுவீகை
முறையின் முளைத்து முதிர்ந்துள்ளோம்,
நன்றுயறியப் பெறுவதிலர்
நம்மை யறியாமையினானே,
பொன்ற தெவற்றின் காரணத்தின்
பூன்ற வேதுவது வாவேம்.

(வி - ம்.) ஒன்றுயாமே, ந்ருணம் - இயங்காவியங்
கும் உயிர்களின், நாதன் - ஈசுவரன் அந்தரியாமி, புரா -
சிருஷ்டியின் ஆதிகாலத்தில், பஞ்ச - விண்முதலிய விதம் -
ஐவகையாய, ஜாதஃ - காஞ்சனகட நியாயமாக யாமே விண்
முதலவற்றின் வடிவத்தை அடைந்தேம். அற்றேல் அசங்
கராகிய தேவரீர் யாதின்பொருட்டுத் தங்கட்கு மாயாசபலப்
பான்மையை யிலக்குகின்றீர் என்றசங்கிப்ப அருளுகின்
றார்:— அஞ்ஞானத்தான் என. காரணமாகிய மாயாவிதனக்
கும் காரணமான தூயவின்ப வடிவென்னை, அஞ்ஞானத்
தான் - மோகத்தான் அறிகிறிலர். ஆகலின் அவர் தம்
அனுக்கிரகப் பொருட்டு மாயா சபலமேயாய வடிவத்தை
முதலில் ஒளிர்விப்போம் என்பது பொருள்.

(அ - கை.) யாம் ஐந்து வகையாக ஆனேம் என்றருளப் பெற்றது அவ் வைந்து வகையையையே அருளிச் செய்கின்றார்:—

தெதூயிராவொயரணீ தீதுகூகாஸா போருதௌ |
 ஸ்ஹாவிஷ்ணுஸாஸுஸ மொகவாஸாஸொஸாஸா. ||

23. எமினின்றெரிநீ ரெழிவார் தரணீ
 யெமினின் நெறிகால்வெளியென்று மெலாம்
 எமினின்றயன்மா லுமையீசனுமே
 மெமினின்றலகோம்பு வரெத்திசையே.

(வி - ம்.) மத்தவென்பதையும் ஜாதவென்பதையும் யாண்டுங் கூட்டுக. மத்தவென்னும் ஐந்தாம் வேற்றுமை யால் ஜனிகர்த்தாவிற்குப் பகுதியென்னும் மிருதியினால் உண்டாகிய அக்கினி முதல்வற்றின் உபாதானத்தன்மை தமக்குக் காட்டியருளப்பட்டது. இதுவும் ஆன்மவொருமை யுணர்ச்சியின் பொருட்டாம்; எல்லா விடங்களிலுமே மறைச்சிரங்களிற் சிருஷ்டிமறைகள் ஆன்மவொருமை யுணர்த்தற் பொருட்டே யாம் என்பது கண்டாமணியோசையாம். “எதனை யந்தியமின்றியதென முதலியம்பி, யதுதுணிந்திட வளவையிற் பெரிய வாரணங்கள், விதவுலகளை யதனது காரியம் விளம்பும், அது பிரம மென்றறுதிசெய்யானை மாமுகனாம்” என்று பெரியோர் இயம்புவர். அக்கினி - தேயு - எரி. நீர் முதலியவை தெரிந்தவையே. கேவலம் ஐம்பெரும் பூதங்கள் மாத்திரம் எம்மிடத்திருந் துண்டாயின வென்பதாக விலதாம் மற்றே பிரஹ்மாதி ஸ்தாவராவந்தங்களாய் பெளதிக சரீரங்களுக்கும் எம்மினும் அபலாக அவாந்தர காரணம் இலதாம் என்றருளுவார், பிரஹ்மா என்றருளினார். பிரஹ்மா - நான்முகன், விஷ்ணு - திருமார்பன், ருத்ரன் -

பார்வதிபதி, லோகபாலர்-இந்திராதியர், சூரியகதி நற்கற்பித
கிழக்கு முதலியவை பத்து திசைகளாம். (24)

(அ - கை.)

வஸவொ ரேநவொ மாவொ ரேநயம் வஸவொவிவ |
ஸரிதம் ஸாமராயக்ஷாவூக்ஷாம் பக்ஷிமணாசவி. || (25)

சுடுமெகவிஸ்திம் ஸம-ராநாமாம் ஸபவநாநிவ |
ரேந-ஷ்யாம் பவ-தாம் ஸாய்யாம் விஜ்ஜாரக்ஷாமணா
ஸயாம். ||

26. புகழுறு வசக்கண் மனுக்களே கோக்கள்

புண்ணிய முனிகளுற் காற்க
ணைகிணதிகடல்க ளியக்கர்க டருக்க
ணைமெவிசம் புறுப்பவைதாமும்
நிகழிரு பதினென் றுகிய சவர்க்கம்
நீளரவெழு வனங்களுமே
திகழுறுமனுடர் மலைகள் சாத்தியர்கள்
சித்தரு மரக்கருமாங்கே.

(வி - ம்.) வசக்கள் எண்மர்தராதியர், இதுவும் பதி
னெரு உருத்திரர், பன்னிரு ஆதித்தர், பதின் மூன்று விசுவ
தேவர், என்பவரே முதலான கணதேவர்கட்கும் உபலக்ஷண
மாம். மனுக்கள் பதினல்வர், கோக்கள் சுரபியாதிகள்,
முனிகள் வசிட்டாதிகள், நரநால்களாகிய பசுக்கள் ஆ
குதிரை முதலன, அபிச என்னும் உம்மைகளாற் கூறாத கந்
தருவாதிகள், நதிகள் கங்கை முதலன, கடல்கள் பாற்கடல்
முதலன, இயக்கர் குபேராதியர், தருக்கள் ஆல் அரசு முத
லன, பக்ஷிகணம் அன்னஞ் சராசமுதலன, உம்மையானே
வேறாயுள்ள விண்ணிற் சரிப்பனவாய் பூத வேதாளாதிகளு

மாம். இருபத்தொரு சுவர்க்கங்கள் ஏழு தீவுகள் மேருப் பிருட்டமு மென வெட்டு பூலோகத்துள்ளடங்கினவாகிய யோக பூமிகளாம் புவாதிகள் ஆறு, ஏழு பாதாலங்களும் எனவாம். நாகங்கள் வாசுகிமுதலன, ஏழுவனங்கள் காமிய காதிகள், உம்மையானே நைமிஷாதி நவ ஆரண்யங்கள், மனுடரும் மலைகளும் வெளியாம், சாத்தியர் தேவதைகட்குந் தேவதைகள், சித்தர் கபிலாதியர், அரக்கர்கணம் புலஸ்திய சம்பந்திகள், ஆங்கே - அவர்க் கொப்பான ஹிரணியா க்ஷாதிய சுரருமாவர். (26)

(அ - கை) இன்னணம் சிவ பெருமானிடத்திலும் திருமாலிடத்திலும் என்பதாதி மூன்று சுலோகங்களானே மேன்மைப் படுத்தலின் துரியாதீத கணேசரை விரித்துரைத் தருளி ஒன்றாகிய யாம் என்பதாதிநான்கு சுலோகங்களானே மூன்றாவது விட்டுணுவையும் விபாக்கியானித் தருளி சாக்ஷி யத்தினின்றும் சாரமாகிய சாக்ஷியாகிய சூரியனை விபாக்கியா னித் தருளுகின்றார்:—

சுஹ்ருவாக்ஷிஜமஹ்நாஸிவஃ ஸவ-கூ-ஹி |

சுவிஹ்ருவாபுரேயொஹ்நாஸிவஃ ஸவ-கூ-ஹி ||

27. சான்றயுள்ளான் சகச்சக்ஷுவுஞ் சாருகில்லேன்
மூன்றுவினையா லவிகாரம் விடயமுனேன்
யான்றானவியத்த மெனப்படும் யாதினூடும்
பூன்றவெனப் பூரணனென்றகம் பொன்றிலேனே.

(வி - ம்.) சகச்சக்ஷு - ஆசீத்தியன், அஃதுடைத் தாப் ப்பிரகாசியமாய சகத்தினும் அன்னியனாகிப் பிரகாச கனுவேன், இதனானே சாக்ஷாத் தீந்திரியமன ஆலோக மறைப்பில்லாமலே நோக்கலின் சாக்ஷி, எல்லாக் கோசங் களின் காயவாக்கு மனங்களாற் செய்யப்பட்ட பாவங்களாற்

பற்றற்றவன். “எவ்வான்மா பாவமற்றது ஜரையற்றது
மிருத்தியுவற்றது சோகமற்றது பசியற்றது தாகமற்றது”
என்பதாக அதன் கண்ணுறுவனவாய கோசதன்மங்கட்கு
நிடேதங் காணப் படுதலின் அவிசாரம் விகாரத்தினும்
வேறும் விகாரம் விண்டதுமாம், அப்பிரமேயன், ரூபாதி
ஹீனத்தன்மை யுண்மையின், அவ்யக்தன், ரூபாதி ஹீனனா
யினும் ஆகாயம் போல வியக்தன் அல்லன், விசுவகன் என்
றது விசுவத்தினின்றும் விலகியதாந்தன்மையையும் விசுவத்
திருக்குந்தன்மையையும் இயம்பியதாம். அவ்யயன் - அப
க்ஷயாதி தருமமற்றவன். (27)

(அ - கை.) அற்றேல் உபகிதமரீ யுபாதிதன்மங்களைத்
தன்பால் அபிமானித்துக்கொள்ளும் சான்றிற்குயாங்குநம்
அவிசாரத்தன்மைமுதலனவென ஆசங்கிப்ப உண்மையாக
அதற்குப்பரப்ரஹ்ம அனன்னியத்தன்மை யுண்மையின்
என்றருளுகின்றார்:—

சுஹஸெவவாஸ்ய ஹா ஸ்யாநஃஹா துக்ருவ
ரோஹய துவிவாந்யாபா ஸெஹாநுந்யாநுநீ. ||

28. அகமே யுயர்வாம் பரம்பிரம

மழியாதான பெருமையுடன்
சுகமே யுருவா யில்குவது
தொலையா மலையாக் கலையரையும்
இகமே பரமே யெவர்தமையு
மிடரேபடுத்தி யெடுத்தயிலும்
மகமா மாயை யெமதுசெயன்
மயலே யியலா மணிமன்னு.

(வி - ம்) அகமென்பது யாமேதேகாதி யுபகிதமாயி
னும் உண்மையாக அவ்யயம் - அகண்டம், அஃதானந்தமாத

லின் அவ்யயஜனந்தமெனப்பெறும் அத்தகையவடிவுடையேய்மாம்; ஆகலின் காரணத்தோடுற்ற பஞ்சகோசங்களினின்றும் பரமாய்ப் பிரஹ்மமாயவெமக்கு அவிகாரத்தன்மை முதலியவை பொருத்தமேயாமென்பதுபொருள். அற்றேல், அக்கினியும் அப்பும் எம்மிடத்தினின்றும் என்பதாதி தம் வசனத்தானே அக்கினியாதிருபமாக விகாரமடைந்து புறப் பொறி கவர்வதாய் விபக்தமாய் பரிச்சின்னமாய்க் காரியமாய் ரூபத்தால் ஜன்மாதியுடையதற்கு யாங்ஙனம் “அவிகாரம் விடயமுளேன்யான்ருனவியத்தமெனப்படும் யாதினூடும் பூன்றுவெனப் பூரணனென்றகம்பொன்றிலேனே.” எனக்கூறியருளிய தருமம்பொருந்துதல்கூடும், ஆகலிற் பூர்வாபரவிரோதம் ஆமென ஆசங்கிப்ப அருளுகின்றார்:—மோகமாதியென. கூடாததைக் கூட்டிவைக்கும் ஆற்றலையுடைய மாயை மேன்மைதங்கிய ஆத்மஞான ஐசவரியாதியுடைமையானே பெரும் பெரும் பெருமைபுகழ்வாய்ந்த பிரஹ்மாதிகளையும் பிறரையெவரையும், சுரநராதிமுறையாக இயங்காப்பொருளீரூய நரரையும், தேகஇந்திரியாதி நடத்தலான் அதனபிமானத்தாற் பிரஹ்மாயான் என்பதாதி யாய்க் கூறிய ரூபமாகப் பொருந்தியவர்களை யு மோகப்பிக்கும் - அயலாராய் மதியையாற்றிவைக்கும்.

(28)

(அ - கை.) மோகிப்பிக்கின்றது என்றவிதனையே விரித்தருளுகின்றார்.

ஸவ-ஃஷாஷ-விகார-ஸ-தா-நியம் யொ-ஜயெ-ஹ்ய-ஸம்
ஹிகா-ஜி-வ-ஹம் ஜ-ஹ-ர-ந-கெ-ஹ-ந-ஹி-ஸ-நெ-ஹ்
வி-ஜ-வி-ந-தி-வ-ஹ-வி-ஷ-யெ-ஷ-ஸ-வொ-ய-தஃ.

29. அறுவிகாரத்தி லென்ற மவை யிஃதமைய முற்றும் உறுமனைப் படலந்தாங்கி யுயிர்பல பிறவிபானே சிறுசிறு வகையில்விட்டுச் சீருறு பிரமந்தன்னை யெறிவிடயங் கடம்மிலினிய போதத்தா லெய்தும்.

(வி - ம்.) சர்வதாஷ்டவிகாரேஷு - எப்போதும் ஆறு விகாரங்களில், ஹித்வாஜாபடலம் ஐந்து - தொடுத்துபிர் அறிபாமைப்படலத்தை, விடிஜ்யவிந்ததிபிரஹ்மவிஷயேஷு - ஸுபோததஇதி - வைராக்கியமுற்றுச் சர்வவிடயங்களையும் நன்கு விளக்கிக்கொண்டிருக்கும் பிரஹ்மத்தை யடைவன் என்பதாம். தாந்நராநியம் மாயாஷ்டவிகாரேஷு - அந்நராதமை இம்மாயை அறுவகைவிகாரங்களிற்செலுத்தும். அறுவகைவிகாரங்கள் - பிறத்தல் பிறந்துளவாதல் வேறுபட வளர்தல் வளர்ந்தயலொன்றாய் விளைந்தமைதல் மாறுபடத் தேய்தல் அறமாய்தல் எனவருகின்றனவாம் பிறத்தல், இருத்தல், திரித்தல், பருத்தல், இரித்தல், இறத்தல் என்பனவாம் இவ்வாறுவிகாரங்களும் ஸ்ரீபாஸ்கராற் கூறப்பெற்றனவாம். எண்பத்துநான்கு என்னப்பட்ட லக்ஷ்யோனிநுபவுபாதிகளில், பிருசம் - அத்தியந்தம், அவ்வடிவப்பாவத்தான் எப்போதும் முதன்முடிபிலதாய் அநவரதம் புகுத்தும் புகுத்துதலாவது, ஒன்றற்கொன்று விலகியிருப்பனவாகிய பாலியாதி ஜாக்கிரதாதியவஸ்தைகளிலும் தொடர்ந்திலங்காரின்றவொன்றாய் அகமர்த்தமாயுற்ற ஆன்மாவை மலர்நார்நியாயம் பற்றிப் பின்னமெனவுணரினும் அதனபேத அத்தியாசத்தினால் அதன்றன்மத்தையனுபவிப்பதாயும்ஆம். எவ்வியான் பாலியத்திற் றந்தையால் வளர்க்கப்பெற்றானே அவ்வியானே விருத்தாவஸ்தையில் பேரன் றன்பேரரையும்னுபவிக்கின்றேன். அவ்வாறே எவ்வியான்ஒன்றுந்தெரியானாய்ச் சுகியாய்ப்பெருந்துயிலிறேறேனே அவ்வியானே கணக்கண்டேன் அவ்வியானே இஞ்ஞான்றுநனவுற்றுளேன். இங்ஙனம், தேகாதிகளினின்றும் தனித்திராநின்ற ஆன்மாவையறிந்தும் யான்பாலகன், யான்யவ்வனன், யான்விருத்தன், யான்இளைத்தவன், யான்நொண்டியென்பதாகத் தேகதருமங்களைத் தன்பாற்றுணிவன். குருடன்யான் செவிடன்யான் என்ப

தாக இந்திரியதருமங்களையும், பசித்தவன்யான் தாகித்தவன் யான், சோகிப்பவன்யான், மோகிப்பவன்யான், சுகியான் துக்கியான், கருத்தாயான், போக்தாயான், அறிபவன்யான் அறியாமையன் யான் ஒன்றுமறிகிலேன் என்பதாக முறையே பிராணமய மனோமய விஞ்ஞானமய ஆனந்தமய மெனப்பெய ரிய நான்குகோசதருமங்களை ஆன்மாவின் கண்ணே துணி வன். இவ்வண்ணமாகவே சங்காதத்தினும் அயலாக இருந் தும் ஜீவன் சங்காதவடிவமாகத் தன்னைத்தக்கவாறெண்ணு கின்றனன், அதனானே வினைவழி எல்லாப்போக்கயக்கூட்டங் களையும் உண்டாக்குவன் காக்குவன் ஒழிக்குவனுமாவன். இங்ஙனம் சிவன்மாயாப்பிரகாசகராயினும் மாயையைத் தஞ் சரீரமதாக நன்குகவாந்து அதன்றன்மங்களாகிய ஜகத்தின் ஜன்ம ஸ்திதி சங்கார கர்த்துருத்தன்மைமுதலவற்றை ஆன் மாவின் கண்ணே யெண்ணியவராயே ஜகச்சன்மாதிகாரண ராகவெண்ணுவார், எம்மினின்றும் அக்கினி நீர் என்பதாதி யானே அதுகாட்டப்பட்டது. அற்றேல், மாயையினது மகிமையிங்ஙனமாகுமாயின் எம்மனோருக்கு மோக்ஷாசை யாங்ஙன முண்டாமெனின் அருளுகின்றார்:—ஹித்வாவென. இதுததாதியின் ரூபமாம். அஜாபடலம் - மாயாபடலம், மாயாரூபம் ஆவரணம், பிரஹ்மணன் யான் இல்லறத்தான் யான் என்பதாகவருண ஆசிரம அபிமானரூபத்தைத் தரித் தே ஆண்டு ஆண்டு விகிதமாகி யிருக்குங்கருமங்களைச் செய்து ஜந்து பையப்பைய ஏறுமுறையாக அநேக ஜன்மங்களி னாலே வைராக்யத்தை யடையும், வைராக்யத்தினாலேயும் யமாதியையனுட்டித்துச் சற்குருவின் நிருவருளினாலேகிடைக் கப்பெற்ற யோகமார்க்க முடையவனாய், பிரஹ்மம்சத்திய ஞான அநந்த ஆனந்த சொரூபத்தை முழுமாயை யொழிந்த வழியடைவன். கருமங்கட்குச் சித்தசோதகத்தன்மையுண் மையின் மோக்ஷாதனத்தன்மையாம், என்பது மேலருளப்

படும்; ஸ்ரீ பகவானாலும் உடன்பாடெதிர்மறைகளானே அரு
ளிச் செய்யப்பட்டுளது:—“காதலாலரசன் சனகனே முத
லோர் சுருமமோ டொழுக்கியேயன்றோ, போதராயுகம் புக்
கதே” “தீதிபலவாவறான் செயலை மாற்றுவான் மீதிபல் வினை
யுறான் வீடுமே விடான்” எனவாம். அற்றேற்சித்த சுத்தி
முதலியவை மாயையைப்பற்றியே யுண்டாக வேண்டியதாக
இருக்குமன்றோ பிரஹ்மபாவமோ மாயை மாயுமாத் திரத்
தானே அடையத்தக்கதாக முடியும், யாங்ஙனம் ஹித்வா
வென்பதற்குத் தாங்கி யென்பதாக வியாக்கியானிப்பது
என்பதானே கூறப்படுகின்றது: விடயங்களில் என. விடயங்
களில் - திருசியங்களில், பிரமாதா பிரமாணம் பிரமேயம் என்
னும் இவைகள் உளவாயவுழி அவற்றின் பிரகாசகமாயபிரஹ்
மம் திருக்குருவமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றது, அன்றாயினோ
அவை சுழுத்தியிற்போல அகம்பிரஹ்மாஸ்மியெனப் போத
சம்பாவணையின்றும். “வெளிப்பொருட் பிரமேயங்களாமத
னிற், களிப்புறு வாக்கியத்தாந்தன்மையானே, உளச்சம்
மதமா வுணர்வதுதானே, தெளித்தமறை முடி செப்பளவை
யினால், விளைத்திடு மீண்டுமேயமாம் பொருளே.” எனவுங்
கூறப்பெற்றுளதாம். அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்னும் வாக்கி
ய ஜன்னியவிருத்தியும் மாயையே, ஆண்டு நீர் நிலாவாயிலா
லாகச் சீர் நிலாக்கவரப்படுவதேபோல வாக்கியத்தாலுள
வாய விருத்தியின் கண்ணே பிரதிபிம்பித்த அறிவுவாயிலாக
முக்கியசித்துக் கவரப்பெறும், மாயையின் மாயவு அதன்
அங்கமதாக அமையும், வாக்கியஜன்னிய விருத்தியில்லாமல்
அம்மாத்திரையானே பிரஹ்மலாபஞ் சம்பவியாமையின்

எனப் பொருத்தமாகவே விடயங்களிற் சுபோதத்தால் என்
பதாகப் புகன்றருளப் பெற்றதாம். (29)

(அ - கை) இவ்வகையாக விஷ்ணு சூரியசக்திப் பெ
யர் வாய்ந்தனவாய் பரஸ்பரம் விலகியுள்ள உபாதியோடு
கூடிய பிரஹ்மங்களில் யாதொரு நான்காவதாய் முத்தர்க்
குத் தெரிவுறுமாறுற்ற சிவமெனப் பெயரிய பிரஹ்மம்
தொடர்ந்திருக்குமோ ஆண்டுப் பிம்பிபூதப் பிரஹ்மத்தின்
கட்பிரதிபிம்பங்களிற்போல உபாதி தர்மங்களின் அடைவு
இல்லையாம் எனக் கூறுவதற்கு அடைவுற்ற பிரஹ்மத்தைச்
சிறப்பித்தருளுகின்றார்:-

சுஷுஷு ஸஸஸுவாஸெதாஷுஷு நெநு
சுஷுஷு ஸஸஸுவாஸெதாஷுஷு நெநு
சுஷுஷு ஸஸஸுவாஸெதாஷுஷு நெநு
சுஷுஷு ஸஸஸுவாஸெதாஷுஷு நெநு

31. காதிடா தொடாயுதங்கள் காதிசாதவேதன
லோஹதீது றுதுநீரி னாலுமோடிடாதுகான்
வாதமேதினாலும் வாடிடாது வாதமோதினா
மீதுதேகம் வாதையேது மில்லையிலை மன்னனே.

(வி - ம்.) கட்டையை யுபாதியாக வுடையதீ. கட்டை
யிரிந்திடினும் எரிந்திடினும் இரிவதுமில்லை. எரிவது மில்லை
யென்பதுபோல, எதனால் உபகிதமாயினும் விஷ்ணுவை
உபாதிதருமங்கள் தீண்டாதனவேயாம், அக்கால் அநுபகி
தமான சிவத்தில் அதனடைவு சேய்மையின் கண்ணாக்கப்
பெற்றதேயாம். அற்றேற் பொருத்தமுடையதேயாம் விஷ்ணு
வின் ஐசுவரியத்தால் உபாதிதருமந் தீண்டாமை, ஜீவன்
பாலோ நீரினவியாயத்தானே உபாதியினது தருமந் தீண்டல்
நீக்கத்தகாததாம் எனக்கடாவவிடையருளுவார், அக்லேத்ய

மென்றார். அக்லேத்யம் பூபபுவனை ரசோஷ்யம்மாருதே நச
என்பது:— நீரிரவியினிடத்தில் நடுக்கம்போலத் தேகியின்மா
ட்டுத்துயரமுதலியவை தோன்றுகின்றன என்றாலும் அஃ
துண்மையாகாதாம்; உபாதியுபகிதங்கட்கு வாஸ்தவசங்கமின்
மையின். “சங்கமங்கிவதற்குச் சசங்கமதோடுந், துங்ககூடத்
தன் நனக்கு விகாரியதோடும், பொங்குதா நெனும் பொரு
ளுக்குத் தானலாதோடும், இங்கு வாத்தவயோகம தெய்துவ
திலேயே.” எனவும் இயம்பப் பெற்றுள்ளது. இதனானே
சூரியப்பிரதிபிம்பம் நீரா லுட்புகுதலாயினும் அவயவங்கள்
கெட்டு ஆடி வாடுறுவதில்லை, அங்ஙனம் ஜீவனும் உபாதி
தருமங்களான் விகாரப்படுவதின்றும். என்பது பொருள்.
“துக்கியெனல் விக்கிரியை தொக்கிலது தொக்கா, சிக்குமது
விக்கிரியை சிற் கரிமைசிக்கா, பக்குமதி விக்கிரியை பத்து
பத்து பத்தே, யக்கிரிய விக்கிரியன் யான் மெய்யதனானே.”
என ஸ்ரீ சுரேசுவரவாக்கியமு முளதாம், யாவும்பிறழ்வதெனி
னும் ஆன்மவஸ்துவே பிறழாதிருப்பதாம். துக்கிக்குச்
சாக்ஷித்தன்மை யாங்ஙனம் அமையாது என அவாநிகழ
அதன்பொருட்டுக் கூறியருளியதாமிது. துக்கித்தன்மை
யென்பது விகாரித்தன்மையாம், விகாரிக்குச்சாக்ஷித்தன்மை
பொருந்தாதாம். ஆன்மாவோ சுருவ புத்திவிருத்திகளின்
சாக்ஷியாம், அதனால் எல்லாப் பரிணாமங்களும் நீக்கப்பட்டே
யிருக்கின்றனவாம். விக்கிரியத்தன்மை யின்றேலாயினும்
யாங்ஙனம் துக்காதியுடைமையிலதாதல் எனின் ஆண்டருளு
வார் துக்கியென. விக்கிரியை யுடைமையேற் றோடமருளு
வார் சிற் கரிதை யென்றருளினார். சிற் கரிதை - சிற் சாக்ஷித்
தன்மை. சாக்ஷி சேதனன் என்பதாதி சுருதிகளைப் பின்
பற்றி முடிந்த பயன் மொழிந்தருளுவார், மதிவிக்கிரியைக
ளாயிரத்திற்குஞ் சான்றேயான் என்றருளினார். துக்கித்தன்
மை சாக்ஷித்தன்மைகட்கு ஓரிடத்திற் கூடாமைக் கேதுவரு

ஸ்ரவார் துக்கியென்றருளிநார். பரிணமித்தன்மையிலாது துக்கித்தன்மையின்றும் என்பது பொருள். பரிணமித்தன்மையிருந்தபோதினும் சாக்ஷித்தன்மை யாசங்கித்தருளுகின்றார் சிற்றகரிமையென. அதனது ஜாட்டியத்தன்மையானே அசாக்ஷித்தன்மையா மென்பதுபொருள். விகாரிக்கு அசாக்ஷித்தன்மை யமைவாகப் பயன்வந்ததென்னே யெனின்? மதிவிக்கிரியை யென்பதாம், பிரத்தியக்காத்மா நிர்விகாரமாய்ப் புத்தியதன் விருத்திசாக்ஷியா யிலகு மென்றியம்பியதாம். “உருப்பான்மை மற்றதனுக்கொருநாளு மின்மையான், செருப்பால் வெம்படைக்கலங்கள் சேதிக்கமாட்டாவா, நெருப்பால் வெந்தழியாது நீரானெக் கொழுகாது, மருத்தா லுஞ் சலியாது மற்றதன்றன் வகைகளாய்” என்னும் ஸ்ரீ பகவத்வசனமும் ஈண்டுசிந்திக்கப்பாலதாம். இங்ஙனம் காற்றி னாலே நீர்வற்றப் பெறினும் நீரினவிகாய்வதில்லைபாம் ஆங்கே, ஜீவனும் உபாதி மொழிவுறுங்காலையில் மார்த்தாண்டனை மானும் உபகிதமல்லாத வடிவத்தானே நிகழாநிற்பன் என்பது பொருள். அவ்வாறே சக்தியும் அவ்வியத்தரூபமாயிருந்து வியக்தவதத்தானே வாதிக்கப்படுவதின்று மென்றரு ள்வார், அவத்யம் வத்யமானேபிசரீரேஸ் மிந்நராதிப என்றரு ளினார். யாது வியக்தமாய் அழியத்தகுதியதாய்க் காரண மாமோ மண்பொன்னாதி அதுவும் கடகடகாதி நாசத்தானே நாசமாகாதாம் என்றால் அழியத்தகுதியதாகாததாய் அவ்வியக்தம் அழியாதென்பதைப் பற்றியாது ஓதவேண்டியதுளது. (31)

(அ - கை.) இன்னணம், ஜீவன்முத்தாஹ்ருதேமக்நா: பரமானந்தபேணி என்பதன்கண்ணே குறிப்பிக்கப்பட்ட பரம ஆனந்தம், விஷ்ணு சூரியசக்திகளாகிய பிரதிபிம்பங்க ளைக் குறித்துப் பிம்பபூதமாய் சிவத்தினின்றும் அன்னியம்

கணபதியென வியாக்கியானிக்கப்பட்டது. ஜீவன் முக்தர் என முக்திப்பிரதியோகித் தன்மையானே குறிப்பிக்கப்பெற்ற பந்தமும் வியாக்கியானிக்கத்தக்கதாம். அவ்வாறே நீர் நிராநடுங்குவதேபோலச் சீவனிடத்தில் துயரமுதலியவை பொய்யென அறியாத ஐந்து தேவதையினின்றுந் திரும்பியுமந்தனுக்குக் கதியையும் வியாக்கியானிக்கத் தக்கதாம். ஆஃதிரண்டும் தந்திரத்தால் வியாக்கியானிக்கப்படும், யாமிமாம் என்பதாதி முச்சுலோசங்களானே.

யாபிரோவஹி தாவாஹம் ப்ரஸஸ்திஸ்யுரிதாம் |
சூய்வாஹ தாபிரோவஹதொநுந்நுதவிந. || 32.

சூய்வஹிஸததம் சுபிஜந்நுதொஹவஹம் |
ஸதொஹஸ்யதொநுதொஹவஹதொஹவஹம். || 33.

ஸவ்வாஹிதொஹவஹதொநுந்நுதவிந |
ஸவ்வாஹிதொஹவஹதொநுந்நுதவிந. || 34.

34. மலர்வுறு மெந்தவிந்த மறையறை மொழியவாழ்த்தி
நலவிதிலயல தொன்றை நாடவுங் கூடார்முன்றும்
பலமொழி மகிழ்வர் மூடர் பயன்பிறப் பிறப்பையியுஞ்
சிலவினைநாளு மாள்வர் சேதன மிறந்தமாந்தர்.
போகமா மதியராகிப் பொலம்புரித் திருவைபோற்றி
யேகவர் தமதுகடனடத் தம்மினாலெடுத்துக்கொள்வர்
மோகவச் சடரம்பேயர் மொய்வினைப் பரரேயாகிச்
சோகவிக்குடும்ப வாழி சுழற்றுவர் சுழலா நிற்பர்.

(வி - ம்.) எவ்விவ் வத்தியயனஞ்செப்பவராற் பிர
சித்தமாய, வாசம் - வாணியை, சுருதிரிதாம் - தன்னானே பிர
மாணபூதமாய வேகத்தானே புகலப் பெற்ற "நான்கு மாதசம்

பந்தயாக வான்கள் அழிவிலாத சுகிருதத்தை யடைவார்கள்”
 “சோமத்தை மாந்தித்துன்னுவோ மமிருதமாய்” என்பன
 முதலிய கருபலத்தைக் கெடாததெனப் பிரதிபாதிக்கும்,
 புஷ்பிதாம் - மலர்ந்தகொடி மானத்தொடக்கத்தின் மாத்தி
 ரம் இரமணீயமா யிருப்பதாய், கருமபலத்திற்கு அழியா
 திருத்தல் அசம்பவமாதலின், விளம்ப விழையாத தற்பொரு
 ளதாய என்பதுபொருள். அவ்வாறே யாது செயற்கையது
 அஃதரித்தியம் என்னுந் தருக்கத்தானே யனுக்கரகிக்கப்
 பெற்ற சுருதியுமுளது “பண்ணிய தொழிறுபயன்களியா
 வையு, மண்ணிடை சுகர்ந்திட மாளுமாறு போற், புண்ணிய
 வினைதரும் போகமியாவையும், விண்ணிடை யிருந்தனுப
 வித்து மீளுமால்.” இரிவன வாகியாதி னாலிவைகளிரு முரவற்
 றவாய் மகத்தின், உருவனவாகி யொன்பதொ டொன்பான்
 னுரையவர வரமாங்கருமம், கருமயினுயர்வாய்க் கருதியெம்
 மூடர் களித்தொரு கரியினைக்கருதார், சரையொடு மரணந்
 தம்மையேயவர்கள் சாருவருவர் மறித்து மேமறித்தும்”
 எனக்கருமங்களினாலே சமுசார நிவிருத்திகாணப் பெறுமை
 யான். இவ்வுலகத்தின் கண்ணே சுவாமி யானையை யனு
 சரித்துச் சரிக்கும் அப்பிரஜைகட்கே சேவாதிகளாற் சம்பா
 திக்கப்பட்ட பராதின உபயோகம் அந்தமுடையதாவதே
 போல அவ்வுலகத்தும் அக்கினி கோத்திராதி புண்ணியத்
 தால் நண்ணிய பராதின உபயோகம் அந்தமுடையதேயாம்.
 ஞானமற்ற வினை மேலும் மேலும் வாசனைவயத்தாற் பிறப்
 பையே துயரையேதருதலின் அசாரமாம். கருமங்கள்
 அரித்தியங்கள் அஸ்திரங்கள் யாகவடிவங்கள், பதினாறு
 இருத்துவிக்குகள் பத்தினியஜமா னனுடன் பதினெண்மர்
 ஆவர். இவர்தமைக்கொண்டாம் கருமம் சாத்திரத்தாற்
 சாற்றப்பெறும், அவர் - பதினெண்மரிடத்தே அவரம்-கேவ
 லம் ஞானவர்ஜிதம் கருமம், அவரகருமத்தைப் பற்றிய அவர்

கவிழ்வார், குண்டங்கவிழப் பாறயிர் கவிழுமாபோல, இதனை மேலாயதென எம்மூடர் மகிழ்வரோ அவர் மீண்டும் மீண்டும் ஜரைமரணமனுபவிப்பர் என்பதாம். த்ரயீ - மூன்று வேதங்கள், அவற்றின் மாட் டெவை கூறப்பட்டனவோ, வாதா - அக்ஷயபலப்பான்மை முதலிய அருத்தவாதங்கள், அம்மாத்திர நிஷ்டையுடையவர்கள் த்ரயீவாத ரதர்கள் ஆவர்கள்; இதனானே மூடர், மூடத்தன்மையினானே இத னினுமயலாகப் பேரானந்த சாதனமாய் உபாசனை வடிவமா தல் ஞானவடிவமாதல் பெரும்பயனிருப்பதாக, மந்வதே நிந-மனத்தினாலும் எண்ணமாட்டார்கள் என்பது பொருள். 32.

இதனானே வெகுவாயிலாய தருமத்திற்கு விபலக்கிரியை யீண்டிலதாமெனும் பாரதத்தில் எல்லாத்தருமத்திற்கும் விப லத்தன்மை யில்லையாமென விளம்பப்பெறும். அங்ஙன மன்றோ.—“கதிர் கருகக் கதிர்முதிர் காமன் காரீரியால்வேட் டக” என்பதாதி சாஸ்திரம் விதித்த திருஷ்டபலகாரீ ரியாதி தருமம் திருஷ்டபலத்தை யுடைய பலபொருனட்ட கட்டத் தாற் சாதிக்கத்தக்க வினைகளில் விசுவாசம் உண்டாக்கற்குப் பொருந்தும். அவ்வாறே துறக்கத்தையே பலமாகவுடைய தருமமும் சிறந்த தேகத்தை யடைவிப்பதாதலின், சிறந்த தேகத்திற் கருவிற்கு சத்துவ மேம்பா டாதினத்தன்மை யுண்மையின், சத்துவமேம்பாடும் வைராக்கியாதி யேதுவாம் பரம்பரையாக முக்தியேதுவாம். இதுவார்த்திகத்தின் கண் ணும் வழங்கப்பெற்றுளது:—காமியத்தினுந் தூய்மையதுள் ளதே கணிக்கிற், யோமப் போகத்தின் சித்தியின் பொருட் டதேயதுவும், சீமலப் பன்றியாதிய தேகத்தினுலே, ஏமவிந் திரபதப் பலமயிலுவதிலேயே. நித்தியங்களிற் சத்தியின் முக் கிய நிகழ்வான், அத்தடையிலே யாதலிற் யோகமுமமையும், புத்தி சத்தியின் பொலிதருமனுசரப் புரிவான், வைத்தயோ

கத்தைப் பங்குரமெனக் கண்டு வாடார்.” தூய்மை முக்கியத் தன்மையுண்மையின் எனக்கூறுபவராய்க் காமியத்தினும் தொடர்ந்துள்ளதாய் அதை யங்கீகரித்தவரே யாவர், மாறா யினோ முக்கியதம் முரணுறுதலின், அதைக்கூறுகின்றார்: காமியமென, அதுவும் நித்தியாதி நிமித்த சுத்திபோல வித்தை யுபயோகியாமாங்கொல் லெனக் கடாவிவிடையிறுவார், யோகமென்றார். நேற்ற ஏகாரம் யோகத்துக்கு தடைவிலக் கற்பொருட்டாம், தூய்மைக்கு யோகப்பொருட்டார் தகைமையை யனுபவத்தார் சாதிப்பார், சீமலவென்றார். வராகாதிவபுவிற் மதிசுத்தியிலதாம் ஆகலின் அதனால் புருடன் இந்திராதி யோகமனுபவியான். தெய்வசம்பந்தமான தேகத்தானோ மிகுந்த தூய்மைமேவலானே அதனுப போகவாக்கிய மாமென்க. நித்தியாதி கருமங்கட்கு பாவந் தீர்தலினும் வேறு பயனை யுடன்படி அப்போகத்திற்குத் தூய்மைத் தடையுண்மையின் அது ஞானத்தை யுண்டாக்கமாட்டாதாம் என வினவிவிடைதருவார் நித்தியமென்றார். அவற்றிற் பிதுருலோகாதி யோகம் உண்டான போதிலும் தூய்மைக்குத் தடையிலதாம். அதற்காண்டு முக்கியத்தன்மை யுண்மையின், அது பிரதானமாக விருந்துகொண்டு யோகத்தை அணுகுணமாக்கும், அற்றேல் நித்தியாதிகளில் தூய்மையோகங்கட்கு ஒப்பேயுளதாகுக, தூய்மையின் முக்கியத்தில் ஏது காணப்பெறுமையின், ஆகலின் ஆண்டு தூய்மையோகத்தையேனும், யோகந் தூய்மையையேனும் தடைப்படுத்தாதாம் எனின்? கூறுவார், புத்தி யென்றார். தூய்மையானது விவேகவாயிலாக போகவைராக வேதுவாம் என்க. (53)

அற்றேல்வைதிககருமங்கள் பரம்பரையாகமோக்ஷஹேதுக்களாதலின் பந்தத்தைக் கொடுப்பனவெனக் கூறுவது பொருத்தமற்றதே யாமெனின்? உண்மையே கருமாதிக்காரி

கள் மூவிதமாவர், ஒருவர் இழந்த அறிவினர் முற்றினும் மூடர் தாமதர் பரலோக வார்த்தை யறியாதவர், பரலோக மேனும் பரலோக சாதனமேனும் பாலனுக்கும் பிரமாதத் தோடு கூடியவனுக்கும் சித்தலோபத்தான் மூடனுக்கும் தோற்றுவதின்றும், இவ்வுலகமு மில்லை யென்றே யியம்ப லாம். அதனையே யருளுகின்றார், குர்வந்தியென, மற்ற வர் இகலோகத்திய பரலோகத்திய இன்பமேங்கியர் அவர் யோகபுத்தியராய இராஜதர் சுவர்க்கை சுவரிய ரதர் எதனால், “மானி மீண்டும் மீண்டும் வசம் அடைவன் யாவன்” என் னுஞ் சுருதிப்பிரசித்தர். அவர் வைதிகங்களாய சேனாதிக ளென்னும் சத்துருவதாதி பயனுற்ற யாகங்களில் எப்போழ் தும் முபல்பவராகிச் சனனமரண பரம்பரையையே யடை வர்; சேனாதிகட்குப் பலவாயிலாய் அநர்த்தஹேதுத் தன்மை யுண்மையானே தருமத்தன்மை யின்மையாதலின், “கரும மென்றெது கால்பலனுமே, வருமமான வார்த்தத்தை வார்த்திடா, வருமையா மன்பினே துதையாதலிற், தரும மென்றது சாற்றிடலாகுமால்” எனக் கூறவும் பட்டுளது. யயாதி நகுஷ்டர்முதலாயினர் இராஜப்பரிணாமத்தினால் சர்வபூத அபிமானத்தாலும் பரதார ஆசையாலும் தம்மானையே தமக்கு பந்தனத்தையும் கீழ்வீழ்தல் வடிவத்தையும் திரியக் குயோனியிற்புகுதலையும் சம்பாதித்தார் என்பது பாரதத் திற் பிரசித்தமாம். ஆகலினிஃதருளப் பெருகின்றது. சுவர்க் கைசுவரியாதியால் உபசங்கரித்தருளுகின்றார்: சமுசா ரமென, ஜடர் - மேற்கூறப் பெறும் எமது கருத்திற்கிசைந்த கரும யோகத்தை யறியாதவர், சமுசாரசக்கிரத்தை, யுஞ் சந்தி - எப்போதுஞ் சுழற்றிச் சுழன்று கொண்டே யிருப் பர். வைதிக கருமபார்களை யாயினும் முக்திவாயிலை அடை யார் என்பது பொருள். வெகுவாயில் என, யோகம்பங்கு ரம் என முதலவாய பாரதவார்த்திக வசனமோ சாத்துவிக

தரும அபிப்பிராய மென யாதொரு கோதுமிலதாம். “தெளி பவருணர் வொன்றே தெளிவிலருணர் வோதிற்றளிர் நிகர்பல வாசுந் தருபயனது மேவு, மெளனிமறை நெறிமேலா முணர் பொருளெனவோது, மனியவர் தெளியாதா ரவையலதறியா ரால். புண்ணிய வுலகத்தே பொருண்முடி வெனவைப்பார் மண்ணியல் பிறவிக்கே வரும் வழி நெறிநிற்பார், பண்ணிய வினைகட்கே பயனினைபவர்தம்பா, னுண்ணிய பொருள்செப் பார் துணுகிய வறிவுற்றோர்.” என்னும் ஸ்ரீமத் பகவத் வசனத்தையு மீண்டுதாகரித்துக்கொள்க. (34)

(அ - கை.) இவ்வண்ணம் தாமதம் இராஜதமுமாய கருமம் வேதத்தில் விளம்புற்றதாயினும் கட்டுப்படுத்துவ தென வருளப்பெற்றது, இப்போது ஹித்வாஜ படலம் என மாயையைப் பற்றியே வைராக்கியாதி யுற்பத்திவாயிலாகப் பிரஹ்மம் அடைப்ப பெறும் என யாதருளப் பெற்றதோ அதனை விரித்தருளுகின்றார் சாத்துவிக கருமயோகதரிசனத் தால் யஸ்யயத்விகிதம் கருமமென்பதாதி ஐந்து சுலோகங் களால்:—

யஸ்யயஜ்ஹிதம் கஸ்த-தக்ஷத-வ்யுஃ ஷிஷபுணந்ததொஸ்ய |
கஸ்தஸீஜாநாஸுஹிநூஃ வ்யுஷிஷமாஃ || 35.

எவ்வினையெவன்றனக்கிங் கியற்றுமாறேவியுள்ளேஞ் செவ்விதினதனை யாற்றிச் செலுத்துக வெம்பானம்பி யவ்வகையமைக்க வன்னானருவினை விரைகள்காலு மொவ்வரும் பெரியவாயமுனையெலா மொழிந்துபோமே

(வி - ம்.) உள் வெளிப் பொறிகளை யொடுக்கல் என்ப தாதியாக இந்நூன்முடிவிற்புகன்றருளப் போமுறையாய், யஸ்ய - பிரஹ்மனாதி வருணத்திற்கேனும் கிருகஸ்தாதி ய-சிரமத்திற்கேனும், யத்விஹிதம் - சுருதிமிருதியாசங்களா

னே எக்கருமம் விதிக்கப்பெற்றுளதோ, தத் = அதனை யனுட்டித்து எமதர்ப்பணஞ் செய்யத்தக்கதாம். அர்ப்பண மென்பது, அர்ப்பிக்கப்படுகின்றது இதனாலெனக் கரணவிற்பத்தியினாலே அர்ப்பணசாதனம் மனமாம்; அர்ப்பிக்கப்படுகின்றது இதன்கண்ணென அதிகரணவிற்பத்தியினாலே அர்ப்பணஸ்தானமும் ஆம். ஈசுரரது ஏவுதலினாலே செய்யப்பட்ட கருமம் ஈசுரரிடத்தே அர்ப்பிதமாகுகவெனச் சகல பலத்தியாக பூர்வகமாகக் கருமம் செய்யத்தக்கதா மென்பது பொருள். தத் = இத்தகைய கருமஞ் செய்தலானே, இதனைச்செய்பவனுக்கு, கருமபிஜங்களாய் வாசனைகளின் பேரங்குரங்கள் = மகாபலக்காரிய ஆசைகள் இஃதெனக்குளதாகுக இஃதெனக்குளதாகுக வென்னும் மனோரதங்கள் பல பரியந்தம் முயற்சியை யுண்டாக்குவனவா யுள்ளவையொழிந்து செல்வனவாம்.

(அ - கை.) அதனால் என்னேயெனின் அறைந்தருளுகின்றார்.

வித்யுஸ்யஸ்யஹிவிஜாநஸாயிகாஹவெசு,
விஜாநெநஹிவிஜாத்வாஸ்யஹிவிஜாநெநெஃ (36)

சித்தத்தின் நாய்மை தானுஞ் செறிதரும் பெரிது விஞ்ஞா, நத்துக்கு மேது வாகு நல்லுணர் வதனு லன்றோ, சித்தத்வ மேலா மெம்மைச் சிவணியே யறிந்து வாழ்வார், சித்தத்தின் சுற்றல் செற்ற சீர்முனிக் கணங்க டாமே.

(வி - ம்.) இங்ஙனம் வினைகளை எமக்கருப்பித்துக் கொண்டெவருபவனுக்கு மகத்தாய மனத்தாய்மை மருவும் இஃதெனக்குண்டாகுக வென்னுங் காமம் உதியாதொழியவே விருப்புவெறுப்புமுதலிய குற்றமற்ற வுள்ளம் யாமருளிய யோகஅனுஷ்டான யோக்கியம் ஆம். உம்மையானே சுத்த

மாயசித்தத்தில் எமது விடயமாய அறியும் வேட்கையும் விஞ்ஞானமும் அக்கரும அர்ப்பண யோகத்தானே யுண்டாமெனத் துணிந்துகொள்க அங்ஙனமன்றோ: “எவனுக்கிந்நாற்பத் தெட்டுச் சமஸ்காரங்கள் உளவாமோ அந்தப் பிராஹ்மணன் சாயுஜ்யம் சாலோகத்தன்மை யடைவன்” என்னும் ஸ்மிருதியினானே கருமங்கட்குச் சித்தசத்திரூப சமஸ்காரமாத்மீர அருத்தத்தன்மை யறியப்பெறும், அதன்பொருட்டே யாவனவாயினும் அவை இயைபுபற்றிச் சுவர்க்கரூப பலத்தை யும் தருமெனத் தெரிகின்றது.

“இங்குமாங் கனியை யேய்வா நெழில்விதை யிட்டா னுக்குத், தங்கிட நிழலு மன்றித் தனிமணந் தானுஞ் சாரும், செங்கன்றின் சேர்க்கையானே செப்பிலித் தரும மாங்கே, துங்கமாயச் செய்வா னுக்குத் துகளறு பயன்கள் நல்கும்.” என ஆபஸ்தம்பர் கூறிய மாத்திருட்டாந்தத்தானென்க.

“பூதபதிபூத பாலனுலகடு போகமுடியாத தானதோர், சேதுவெனுமீச னுனவனைமேவ தேடிவழிபாடு மேவியே, வேதமொழியாலும் வேள்விபலவாலு மேவுதவதானபூசையே, யாதிவழியாலு மாதரவினாலு மாயுமுனி ஞானி யாகுவான்.”

என்னுஞ் சுருதியானே வேதானுவசனாதியாய பிரஹ்ம சாரி தருமங்கட்கும், யாகதானாதியாய கிருகஸ்த தருமங்கட்கும், தவம் பூசை காமநீக்காதியாய வானப்பிரஸ்த தருமங்கட்கும், ஆன்மாவையறியும் அவாப்பொருட்டார்த்தன்மை இவ்வாக்கியத்தினானே யறியப்பெறலாம். வாசியாற்செல்வன் வசியால்வெல்வன் என்பதேபோலக் கரணத்திற்குப் பகுதிப் பொருளோடும், அவன்வயமாதலின், கருமங்கட்கு வித்தையின் பொருட்டார்த்தன்மையும் உணரப்பெறும் எனமுதல்தொடு மூன்றுபகஷங்களாம், ஆண்டுக் கருமங்கட்குச் சமஸ்

காரகத்தன்மைப் பக்கத்தில் விவிதிஷாதிகம் சற்சங்காதி பலமாம், விவிதிஷார்த்தத்தன்மையேலோ (விவிதிஷை = அறியுமவா) சிறந்த தேசிகராதிலாபம் தன்முயற்சிகாத்தியம், வித்தைப்பொருட்டார் தன்மைப்பக்கத்திலோ தடையொன்று மொன்றது வித்தைலாபம்வரை கரும அபூர்வமேவியாபாரிக் கும் எனச்சிறப்பாம். இதேபக்சம் எமதபிமதம்எனக் கூறியருளப் பெறுகின்றது விஞ்ஞான சாதிகையென. விஞ்ஞானே — வித்தையால், விஞ்ஞாதம் = சாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்டது. இதனானே யுத்தரார்த்தத்தில் தம்பக்கத்திற்கே நன்குரியதார் தகைமை காட்டியருளப்பெற்றதாம். (36)

(அ - கை.) அருளிய சொருபபலத்தோடுற்ற கரும யோகத்தை யுபசங்கரித்தருளுகின்றார் :—

தலூரதூ-பாணிகூ-வீ-தவூ-பூ-யு-தூ நராயிவ
நக்சகார-பவெகூ-விவூ-ய-தூ-மவா-ஸயா

ஆதலிற் றெழிலையே யறிவுசார்ந்தவன், கோதறக் குயிற்றுக குலந ராதிப, மேதினி வினையிலா நெவனு மேவி லான், ஆதன தருமமே யகற்று வானரோ.

ஆ = அவ்வாறு வினைசெய்யாது வாளாவாழ்வனேல்,

(வி - ம்.) எதனால் இங்ஙனம் அதனால், புத்தியுத்த:— அதனையனுட்டித்து எமதார்ப்பணம் செய்யத்தக்கதாம், என எம்மாலியம்பப்பெற்ற புத்தியோடுகூடியவன் விஞ்ஞானகாமன்சாத்விமான கருமங்களைச்செய்க. சொருபமாகக் கருமத்தியாகஞ்செய்யின் தோஷமருளல்: அகர்மா = கருமஞ்செய்யாதவனாய், கோபி — எவனும், நபவேத் = இருக்கலாகாது. விதித்தவினையை எல்லாவற்றானுமே விதிதல் கூடாதாம் என்பது பொருள். மறுபக்கத்திற் றோடமருளல்: தயாஸதி=

கருமத்தியாகம் செய்வானாயின், தன் கருமத்தியாக வா னாவன், விதித்ததைச் செய்யாதொழியின் வெகுவித துன்பிற் காளாவன் என்பதாம். அங்ஙனமே மிருதியும்:—காலையின் முழுதல் கடக்குமேழுநாண், மூலையிற் சந்தியை முடக்கு மூன்றுநாள், ஆலுமநக்கினி யாறு மாறுநாள், சீல மிறுவி ஜன் சூத்திரத்வஞ்சேர்வனே. என்பதாகக் கருமத்தியாகத் திற்கு ஜாதிக் கேடு செய்யுந்தன்மையை யறைகின்றது. நரா திப = சம்போதனம், நரர்செய்யும் நன்மைக்குநீயே காரண மாதலின் நன்மையே எம்பொருட்டுச் செய்தியென்றதாம்.

(அ - கை.) இதனை யியம்பியருளல்.

ஐஹாதியதிகரீ-ராணிததஃ விலிஃ நவிஃ
சூரளஜாநெநாயிகாரஃ கரீ-பெண்ணுவலய-ஜுதெ.

வேதநல் வினைகளை விடுத்து வாழ்பவன், போதருஞ் சித்தியைப் பொருந்து றுனவன், ஆதியிலுணர்வினி லமைவ தாகுமோ, தீதறு வினைகளே செய்யவேண்டுமால்.

(வி - ம்.) இவன் பிரமாதத்தான் மனத்தூய்மை வராத வனாயிருந்தும் கருமங்களை யதிஜஹாதி=விடுவனேல், ததஃ அத்தகைய கருமத்தியாகத்தால்; சித்திம்=சந்திரசபலயோகத் தை, நவிந்ததி = அடையமாட்டான் ; மாறாகவோ, பெருந் துயரையே பெறுவன். அற்றேல், பூரணவுணர்வைப் பொரு ந்த விரும்பினோன் சமாதிவாயிலாய கேள்விமுதலிய ஞான சாதனங்களையே அனுட்டிக்கவேண்டும், இவனுக்குக் கரும அனுட்டானத்தானே ஆகவேண்டியதென்னே! “மனந்தனி னன்பினை மருவி மாண்புற, வுனுந்தனிக் குருபணி யுறுவ தாகிய, தினந்தின மறைமுடிச் சிவணத் தாற்பய, நெனுந் தனக் கிருச்சிர மென்பதாகுமே” என்னும் மிருதியினுணை

சிரவண ஜன்னிய தருமத்தாற் சித்தசுத்தியும் சம்பவித்த
லான் எனின்? அருளுகின்றார்: ஆதியில் கருமம் ஆற்றாத
வனுக்குக் கருமபலபூதமான அறியும் வேட்கையான தின்மை
யின் வித்யாசாதனத்திற் பிரவிருத்தி யசம்பவமாதலின், உற்
சாகமாத்திரத்தானே சிரவணத்தின்மாட்டு முயன்றனுக்கு
விதிசம்பந்தமாயினும் பலப்பொருட்டாகாதாம், மலடிமணை
னுக்கு இருதுவிலில்லாள்பா லெய்துகவென்னும் விதியாற்
கிடைத்த உபகமன பலம்போலு மெனவுணர்க. அங்ஙனமே
“கேள்வியினும் வெகுபேர்க்குக் கிடையாத வத்துவிது,
கேட்டபினு மளவிலர்க்குக் கிட்டாத வத்துவிது” கடசுருதி
யுங் கழறுகின்றது. பொருள்:—அநேக ஜன்மார்ஜித சுகிரு
தப் பிரசாதத்தாற் கிடைக்கப்பெற்ற சுத்தபுத்தி யாவன்
காமாதிவிமுகனாய் நிரதிசய புருடார்த்தப் பிரஹ்மத்தைத்
தன்வடிவானே யறிவனோ, ஆயிரக்கணக்கருள் நசிகேத ச
திருசன் அவன் ஒருவனேயாவன். எவ்வேதுவினாலெனின்?
அநேகருக்குக் கேட்பதற்குங்கூடக் கிடைப்பதின்றும் ஆத்
மா: சிரவணத்திற்குத் திருஷ்டபலத்தன்மை யுண்மையின்
நிர்விடயத்திற்கும் சாக்ஷாத்கார அஜனகத்தன்மை யுண்மை
யின், ஜனிதத்திற்கும் பிரதிபைப் பிரத்யயம் போலும் பிராந்
தித்தன்மை யுண்மையின் ஆத்மா அவிடயமேயென அங்கீ
கரிக்கத்தக்கதாம் என்பது கருத்து. சிலர்க்குக் கேட்பதற்
குந் தூர்பலம், சிலர்க்கோ கேட்டபோதிலும் அறிவதற்குத்
தூர்பலம் எனல்: கேட்டபோதிலும் வேறுபகுபேர் எவ்வான்
மாவை யறிந்துகொள்வதே யில்லையோ, காரணம் பாக்கிய
மின்மையின், பாக்கிய மிருந்தாலன்றோபழமறை மொழிந்
திட்ட வாக்கியங் கேட்குதல் கூடும்.

ஒருவனென்றுங் கண்டறியா ததுகண் டாற்போலுணர்ந்
திருக்கு, மொருவ னென்று முரைத்தறியா ததனை யுரைத்

உபநிடதங்களினால், உபைஷ்யதி = அடைவன் = நீட்சி யின்றியே நேர்வன். ஆகலினனே எம்மால் முன்னர் எப்பர மாநந்தத்தை யடைவிக்கும், யோகம் இனிதியம்பப்பெற்ற தோ, ஸ உ = அதுவும், அபேத அறிவின் இலாபத்தின் முன் அனுட்டிக்கப்படுவதாயினும், ஆன்ம வொருமைஅறிவு உதயமாகியவழி, அமிருதத்வாய = கைவல்யத்தை யீயும் பொருட்டு, கல்பதே = சமர்த்தமுடையதாம். சிவவணத்தின் முன்னர்ச் சமாதி மத்தியில் யோகம் அனுட்டிக்கப்பட்டிரா தாயின் அக்கால், நிதித்தியாசன பரிபாகரூபமாய் அதுவே அமிருதத்தன்மையின் பொருட்டுக் கற்பிக்கப்பெறும். இவ் விரண்டனுள் முதற்பக்கத்தில் ஆன்மா ஷ்பநிடதமொன்ற னாலேயே யுணரப்பெறுவதென வுரைத்ததாம், “அவ்வுப நிடதமுரைக்கும் புருடனைப்பற்றி யுன்னை யுசாவுகின்றேன்”, எனவாம்; இரண்டாவதுபக்கத்தில் மனோமாத்திரத் துணரப் பெறுவதாம், மனத்தினனே யிதுமருவுறத்தக்கதெனவாம்.

“விடலரும் வகை யிற்றும் வினைப்பய னது விட்டே, கடவிய வினை முட்டா வகைசெய்து கழிவுற்றோ, னுடலொ டிவ் வுல கத்தே யுளனென நிகழ் பெற்றே, யிடரினை யற விட்டா னெனையறி வகை பெற்றான்” என்பதாக ஸ்ரீ பகவா னும் இப்பொருளை யருளியுள்ளார். (39)

(அ - கை.) ஆகலின் இங்ஙனம் சங்கபலத்தியாக வாயி லாய்த் தன்றறும் அனுட்டானம் புத்தியோகமாம், அதனது பயன் புத்திப்பிரசாதமாம், தெளிந்தமதியின் மாட்டுப் பாவ னையோகம் புரியப்பெறுமென அதனையறைந்தருளப் பதிஞ் னை செய்தருளுகின்றார் யோகமந்ய மென்னும்ஆறல்:—

யொ மசி ந்யுபேவக்ஷாஸிஸுணுஹிவதஸுதூஃ,
வஸௌவஸுதயாஸிஸுஸுதௌ வஸுதௌஸு
ஹுஜெ. (40)

வினவுதவேறுயோகம் விளம்புதும் விரித்துப்பூப, உணு
வெண்ப்பசுவின்பாலு முதினையவர்தம்பாலும், நனிவரு நேயர்
பாலு நாடிவரவர்தம்பாலும், எனவுறவினர்கள்பாலு மினி
யவைசெய்வோர்பாலும்.

(வி - ம்.) பசுபத்திராதிகளில் எம்மைப் பார்க்கவேண்
டுமென்று, சமோமாம்என்னும் நான்காவிதன்பா லுள்ளமாம்
என்பதனோடு அந்நுவயமாம்; பார்ப்பதன் பயனோ இன்ப
முதலியவந்நே ஒப்புறுக வென்பதாம். ஹேபூப! இச்சம்
போதனம் நீபூமிபாலகதைவின் மூன்கயோபூமியைக்காத்து
இவ்வுத்தரபூமியைக் காப்பான் வருதல்எளிதென்பது தோன்
றவாம். கருமயோகத்தைக்குறித்து உத்தமம் = உத்தம
மான அன்னியம்யோகம் = சமமுடைமைப் பாவனாரூபம்,
ப்ரவக்ஷமி — இனிதியம்புவேம், தம் = அதனை, நீ, ஸுணு
கேட்குதி. பசௌ = கோகுதிரைகளில், புத்ரே = ஆண்
குழந்தையினிடத்தும் பெண்குழந்தை யினிடத்தும்,
மித்ரே = உபகாரியினிடத்தும், சதௌ = அபகாரியி
னிடத்தும், பந்தௌ = வித்யாயோநி சம்பந்தவான்களாய
ஆசார்ய மருமகனாதியர்மாட்டு, சுஹுஜ்ஜநே = உபகாரத்
தைக் கருதாமல் எல்லா வுயிரிதகாரிகளாகிய ஜாதுஜனங்க
ளிடத்திலென்பதாம். (40)

(அ - கை.) இவைகளினிடத்தில் யாங்ஙனம் தேவரீரைக்
காண்பதடியேன் என ஆசங்கிப்பவருளல்:—

போது, சமோ = நிருவிதாரமாய், பவேத் = நிலையுற்றிருக்க வேண்டும். (41)

ஸொமாஷௌஸௌவஹொமாஷௌஸௌஜயெவாடவிஜயெவிவ
ஸூயொடயொமெவயொமெவொஹொயொஹெயூதாஃவி.

ஆமயமணுகும் போது மருந்தன்முன் பொருந்தும் போதும், நேமிய சயநேர்ந்தாலு மபசய நிகழ்ந்திட் டாலும், மாமன்னு மன்னாப்போது மாழைபெற் றற்ற போதும், ஆமிரு தியதாம்போது மமைவுறச் சமம தாயே. (42)

(வி-ம்.) ரோக := சூலாதி, போகோ = போகசாதனமான தீவ்ய வநிதைமுதலண, இவை யடைவுறும் போதும், ஜயே = போர் முதலியவற்றில் மேம்பாடுற்றபோதும், அவிஜயே = தோல்வியுற்ற காலத்தும், அபி, வ, என்னும் பதங்களானே தப்ப வெப்ப புகழ்ச்சி யிகழ்ச்சியாதிகளிலும், ஸ்ரீயோ = இலக்குமி கைவிட்டபோதிலும், யோகே = உற்றபோதிலும், லாபே = வருத்தனத்திலும், அலாபே = முயன்றபோதினும் பலமிலாவழியும், ம்ருதௌ = இறப்பிலும், அபிசப்தத்தானே ஜரையிலும், அதுதந்த குருட்டுத்தகைமை செவிட்டுத்தகை மையாதியிலும், உற்றவுற்றபோது சமமேயுறுக வெனப் பொறுத்துக. (42)

(அ - கை.) யாங்ஈனம் சமமுண்டாமெனச்சங்கிப்ப அருளுகின்றார்:—

ஸரோரோவஸுஜாதெஷுவஸ்யுநநஸபஹிஷ்வித்ய,
ஸூயெ-ஸொரெஜெவஹஸிவெஸகூளதயாதிரெ.
ஜெஜெஷெஷெஹாநடிாந்தீயெ-கெஷெசூவநாஸிநி,
விஷெளவஸவ-ஷெவெஷெ-தயாயகெஷாரெஷெவ. 44

மருவெ-ஷு-உ-நு-ஷு-ஷு-தயா-திய-ஹு-வெ-ஷு-வ,
ஸ-த-த-ஃ-ஹி-ய-வ-ஸு-ஷு-தொ-ய-யொ-ம-வி-ஷு-ஷு-தெ-45

க. உள்ளாயும் வெளியாயு முண்டாகி யெப்பொருளி
னுள்ளுமிங் கலந்தவெமையுண்ணுக்கி யொப்புறலாம்
அள்ளுதை யருக்கண்மதி யம்புவன்னி யன்னைபிதா
தெள்ளுறும் பெரியநதி தீர்த்தமதித் திரிநாலோன்.

அகமகற்றுங் கேத்திரமா லனைத்தமர ரியக்கரராத்
திகைமதுடர் கந்தருவர் திரியக்குப் பிறப்பனவே
தொகுமிவற்றி லெந்தமையே சந்ததமுந் தொழநோக்கு
மவன்போகமறிந்தவனென் றுகமங்க ளறைதருமே.

(வி - ம்.) அந்த: ஸ்திதம் = மனோமாத்திரையால் தன் தன்
மனோரத சகதுக்கருபத்தானும், பஹி: ஸ்திதம் = எல்லாபௌ
திகருபத்தானும் இருப்பதாகி எல்லாவஸ்து சாமானியங்களி
லும் உண்மையுருவமாகத் தொடர்ந்திராநின்ற அதனைத் தரி
சித்துச் சமத்தை யடைந்திடுக. வஸ்துசமுதாயங்களை யே
தாமேயருளல்: சூரியன், சோமன், ஜலம், வன்னி = தீசுவன்,
சக்தி, காற்று, இருபிறப்பாளான், மம, மகாநதி தீர்த்தம்,
பாவத்தைத்தீர்க்கும் க்ஷேத்திரம், விஷ்ணு, சர்வதேவர், இயக்
கர், நாகர், கந்தருவர், மதுடர், பசுபக்ஷியாதிகள். எங்ங
னம் பொன்மயமாய சூர நர திரியக்குப் பிரதிமைகளில் காஞ்
சனத்தன்மை சமானமாமோ, அங்ஙனம் சூரிய சோம சத்
துரு மித்துரு பரி பன்றியாதிகளில் சர்வ உபாதானபூதமாய
பிரஹ்மம் சமானமாம் என்னும் வடிவ எவ்விடைவிடாத மதி
யுளதோ அதுவே பாவனையோகமாம், அதனையுடையவன்,
புத்தியோக முணர்ந்தவனைப்பார்க்கினும் மேன்மையான
யோகமுணர்ந்தவ னென்பதாம்.

(அ-கை.) இவ்வண்ணம் யாவனுக்கெக்கருமம் விதிக்கப்பெற்றுளதோ, என்பதாதியான சுலோகபஞ்சகங்களானே புத்திவிசேடப் பிரதான சாக்தயோக மருளப்பெற்றது, அவ்வண்ணமே, வேறுயோகம் விளம்பியருள்வேம். என்பதாதியானே சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத்தென்பதாக ஏகாத்மிய பாவணைவடிவ வைஷ்ணவ இரண்டாவது யோகம் அருள் செய்யப்பட்டது, இஞ்ஞான்று ஆத்மாநாதம் விவேகரூப கருமசமுச்சித மூன்றாவதாய செளரயோகத்தை இருசுலோகங்களானே அருளிச்செய்கின்றார்:—

ஸம்வாராவ்ரத்யவ்யாயெஹுஜநியாணிவிவெகதஃ,
ஸவ-ஹ்ரு-ஸம்யதாஸ-ஹ்ரு-ஸ்யொமொஹிவஜெதஃ (46)

க. வலியவலித்துப் பொறிகடமை வரவின்பொருட் டாப்பகுத் துணர்வின், ஒலியைமுதலாம் பொறிக்குரிய வுவுக்கும்விடயந் தமிழினிருந்தே, துலியவெவணு மடக்கம் தார் தூயமதிதான் யாதுளதோ, பொலியுமதுவே யோக மெனப் பூபவெமது சம்மதமே.

(வி-ம்.) இந்திரியாணி=செவிமுதலியவைஐந்து, ஸ்வார்த் தேப்ய: = தனித்தனி அசாதாரணமாக அமையும் தன் தன் விடயங்களாய வெளிச்சத்தாதிகளி னின்றும், பரர்வருத்ய= விபரீதமுயல்வானே பிரத்தியக்கான்மாவைப் பெரிதுநாடும் படிசெய்து, விவேகத: = விவேகப்பொருட்டு, எல்லாவிபக்தி யுடையது தசி: விசுதி. ஆத்மாநாதம் விவேகப்பொருட்டு, சர்வத்ர=எதாவதொரு விடயத்தில் சம்யதாபுத்தி=அடக்க முடையதாகப் புத்தியாம்; அப்புத்தியே சம்யமரூப யோக மாம், ஹேபூபனாகிய வரேண்யனே! எமக்கு சிரேயசாதனத் தன்மையானே சம்மதமாம்; சர்வகாமங்களால் தரிசபூர்ணமா

சங்களில் என்பதன்கண் ஒருபிரயோகத்தில் ஒரேகாமமாமலது மற்றுயாவையும் அல்லவாம் அநர்த்தம்வந் தடைவுறுதலின், என்பதுபோல ஓரடக்கத்திற்கு ஒரேவிடயமாம், ஒரே போதில் யாவும் அல்லவாம், சூரியனிடத்திற் சம்யமத்தாற்புவனஞானம், சந்திரனிடத்திற் றூராகிரகஞானம், பிரத்யயத்தின் பரசித்தஞானம் என விடயவேற்றுமையானே சம்யமநத்திற்கு நானாதத்தன்மை ஸ்மரிக்கப்படுதலின்; அதாவது, சமூம்நாதிசகத்திர கிரணமாலைவேய்ந்து திவியில் ஒளிரந்து கொண்டிருக்கும் மார்த்தண்டமண்டலத்தில் மனத்தை படக்கலான் திருசியாபின்னஞ் சித்தம் சதுர்தசபுவனங்களைச் சாக்ஷாத்கரிக்கும்என்பது சூரியன்பாற் சம்யமத்தாற்புவனவுணர்வுஎன்பதின் பொருளாம். சகலபுவன சாக்ஷாத்காரமாகிய இதுவே யோகசாஸ்திரத்தில் மதுமதியென்னுஞ் சித்தியென் றியம்பப்பெறும். சந்திரனிடத்திற் றூராகிரக ஞானம்=நக்ஷத்ரபதியாகிய துஷாரகர பிம்பத்தில் சம்யமஞ்செய்தலால் நக்ஷத்ரங்களின் சந்நிவேச விசேஷம் சாக்ஷாத்கரிக்கப்பெறும். சூரியனுக்கு நக்ஷத்ரத்தை மறைக்குந்தன்மையுண்மையின் அதன் சம்யமத்தானே அதன் சாக்ஷாத்காரம் ஆவதின்றாமென்பது அபிப்பிராயம். பிரத்யயத்தின் பரசித்தஞானமாவது: அன்னிய சித்தமாகிய பிரத்யயத்தின் சம்யமத்தானே அதன் சாக்ஷாத்காரமாமென்பதாம். சம்யமமோ ஒருவிடயத்தில் தாரணைதியான சமாதிமூன்றுமாம்; அங்ஙனமே பரமஇருடியின் சூத்திரங்கள்:—தேசபந்தம் சித்தத்தின்றாரணை. 1. ஆண்டுப் பிரத்யயவேகதானதை தியானம் 2. அதேயருத்தமாத்திர நிர்பாசம்சொருப சூன்யம்போலும் சமாதி. 3. மூன்றுமோரிடத்தே சம்யமமாம். 4. பொருளினுவாம்:—1 :-ஆதாராதிதேசங்கள் கீழிருந்து கிளத்தப் பெறுகின்றன (ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம் 11-வது அத்தியாயம்) ஆண்

டேனும் ஆத்மாவின் பாலேனும், சித்தத்தின், பந்தம்=ஸ்தாபனம் தாரணையெனச் சாற்றப்பெறும்; “இயமமாதிகுணங்களியைந்திடும், அயமனத்தின்றி திதிதியாத்மனில், நயவியோக நன்னூற்றெளி நாதர்தாம், பயிலுதாரணை யென்னப் பகர்வரால்” எனையோகயாஞ்ஞவற்கியத்தே கூறப்பெற்றுள்ளது. 2:—அதனற் சாதிக்கத்தக்க தியானங் குறிக்கப்பெறுகின்றது:—ஆண்டு=கூறியதேயத்தில், பிரத்யயத்தின்=விருத்தி ஞானத்தின், ஏகதானதை=ஏகவிடயப் பிரவாகம்; அதுவும் நின்று நின்றுண்டாவது தியானமாம். “வந்தவகையி னெதிர்வகையின் வாங்கியோங்கன் முழுதினையும், சொந்தமாகிப்பரிசிட்டுசொருபமாகிச் சுகமாகி, யந்தமிலதாஞ்சன்மாத்ரவறிவு வடிவாயகத்தமரும், தந்திவதனன்றிருவுருவைச்சததம்நினைக நினைகுவே” என அதுகூறவும்பெற்றுள்ளது. 3:—தியான முதிர்ச்சியானே சந்ததம் ஏகவிடயப்பிரவாகம் சமாதியாம் அதனையுணர்த்துகின்றார்:—அதே=தியானமே, அருத்தமாத் திரநிர்ப்பாசம் = தியேயஏககோசரமதாக நன்கிலங்குவதாகி, சொருபசூன்யம்போலும் சமாதி=தியானசொருப சூனியம் போலும் இருப்பது சமாதியெனப்படும். “இகழகங் கிருதியின்றி யிரும்பிரமாகாரத்தாய்ப், புகழ்மன விருத்திப்போக்கு புந்தியிற்றியானமிக்கே, திகழ்பயிற்சியினுண்டாந் தேசிகன் கருணை யானே, நிகழிதை விகற்ப முற்ற நேர்சமாதியதா மென்பர்” என வியம்பப்பெற்றுள்ளது. ஈண்டு அங்க அங்கிட்டு அத்தியந்தம் அபேதம் சங்கிக்கத் தக்கதன்றும், அற்பவேற்றுமைக் கிருப்புண்மையின். அங்ஙனமன்றோ:—கர்த்தா கரண அனுசந்தானவாயிலாக வுண்டாகும் உணர்வு தியானமாம், அதன் மிகுதியானே சூக்குமத்தானே, கருத்தா கரண அனுசந்தான மில்லாமலே தியேயமாத்திர கோசரமாக நிகழ்ந்திலங்குவது சமாதியாம். அதுவே யபரவையாக்கிய

வாயிலாக ஆதரவோடும் நிரந்தர நீள்போது சேவிக்கப்பெற்றதாகி, இரஜசுந் தமசுகளும் லேசசுகப் பிரகாசமய சத்வக் கிளர்ச்சியினை குற்றமற்ற விசுத்த விளக்கவடிவமாய்ச் சிரதரம் அதுவர்த்தித்து நிற்பதாகிச் சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியெனப்படும். பரவைராக்கியவாயிலாய் நிரோதமுயற்சியானே அதற்கும் நிரோதமுளதாகியவழி சருவவிருத்தி நிரோதத்தான் நிர்ப்பீஜசமாதியாம், அசம்பிரஞ்ஞாதமென்னும் நிர்விகற்பசமாதியாம். “விருத்தி சூனியமாகியே விளங்குள்தனதின், திருத்தியாகிய பிரமவா காரமெய்த் திதிதான், பெருத்ததா மசம் பிரஞ்ஞாத மெனப்பெயர்வாய்ந்த, விருத்த நீங்கு சமாதிய தென்னவே விளம்பும்.” என்றது கூறப்பெற்றுளது; என்னும் இவ்விபாகம் காணத்தக்கதாம். 4. இவ்வண்ணம் முற்பாதத்தே மொழிந்த தாரணதீமுன்றையும் விவாக்கியானித்து அதனது விவகார லாகவப்பொருட்டுச் சம்யமப்பெயரைச் சாற்றல்: — ஓரிடத்தே = ஏகவிடயம் பற்றிய, மூன்றும், = தாரணதீயமூன்றும், சம்யமமாம் = சம்யமப்பெயரை யடையும் என்பதாம். (46)

வே யோகமாம், முன் யோகமிரண்டன் அபேகையால் முக் கியயோகமென மொழியப்பெறும், ஸ்வதர்ம ஆசக்த சித்த ஸ்ய என்பதனானே, அதிகாரிக்கு வருணசிரமதரும சமுச்சயம் விதிக்கப்பெறுகின்றது. பிறழ்ந்த ஒழுக்கமுடைய வனுக்கு யோகானுட்டானம் உண்டாகமாட்டாதா மென்பது பொருள். இதனதுபலம் யோகசாஸ்திரத்திற் சூத்திரிக்கப் பெற்றுளதாம்:—“சத்வபுருஷ அந்யதாக்கயாதி மாத்திரத் தானே சர்வஞாத்ருத்தன்மையும் சர்வபாவாதிஷ்டாத்ருத் தன்மையும்” பொருள்: முன் அடக்கத்தானே சிரத்தைவாயி லாக விவேகக்கியாதி யருத்தங்களாம் ஞானக் கிரியா சித்தி களைக் கூறி இப்போது விவேகக்கியாதியின் அவாந்தாசித்தி யைக் கூறத்தொடங்கல்:—முன்மொழியப்பெற்ற தற்பொ ருட்சம்யமத்தானே இரஜதம மலங்கள் நீக்கப்பெற்ற சித்தத் தினது வெற்றியுற்று வசீகாரசம்னாவடிவ பரவைராக்கியத் தில் நிலபெற்றானுக்குச் சத்துவபுருடர்களின் விவேகக்கியாதி இனிதாகவுளதாகும். (ஆத்மாநாத்மாக்களின் வேற்றுமை யுணர்ச்சி) தான்மாத்திரமாய் அந்நிஷ்டையிலிருக்கும் யோகி க்கு, சர்வபாவ அதிஷ்டாத்ருத்வம் = சர்வஜடப்பிரகாசரூப வியவசாய வியவசேய வடிவகுண பரிணைரூபங்களின் ஆக் கிரமணமுண்டாம்; இதுகிரியை யைசவரியமாம். சர்வஞா துருத்தகைமை = சாந்தஷித அவ்யபதேசிய தருமித்தன் மையானே இராவின்ற அவைகளினவே விவேகவுணர்வுமுண் டாம். இதுஞான ஐசவர்யமாம், இதுவிசோகமென்னுள் சித்தியாம். (47)

(அ - கை.) இங்ஙனம் செளரமென்னும் மூன்றாவது விவேகயோகம் விளம்பியருளிச் சைவமென்னும் சதுர்த்த மாம் அசம்பிரஞ்ஞாத யோகத்தை யருளிச்செய்கின்றார்:—

யசி-பாயசி-ஹஜஹா-கீஹ-தயா-த்யூகூ-ஹாவஹி,
கதொயொமாயய-ஹீதயொமொவெயெஷ-கௌஸ
யதி.

க. அவ்வகை விடுத்தவ னறத்தொடு மறத்திடர்
இவ்விரண் டையுமிவ ணெறிவ னகலின்
பவ்விய யோகுறப் பயில்வதே முயல்
செவ்விதி தமிழிது சிறந்த தாகுமால்.

(வி-ம்.) தயா=சத்வபுருஷ அந்யதாக்கியாதியென்னும்
விவேக புத்தியினாலே, த்யக்தம்=அற்றவன் தக்க சம்பிரஞ்ஞாத
சமாதியைப்பெருக்கி யவன் அதன்பெருமையானே, பவபீஜ
பூதங்களாய தரும அதருமங்களை, ஜஹாதி = விடுவன்;
இஹ = இவ்வுலகிலேயே. உபாவபி இரண்டையும், என்
பது பாவம்போலும் புண்ணியமும் பந்தகமாகவிருத்தலின்
றள்ளத்தக்கதேயாம் என்பதையுணர்த்திநின்றது. எதனால்
யோகத்தினது பெருமை இத்தகையதாமோ, அதம் = அவ்
வேதுவினானே, யோகாய=நிர்ப்பீஜ=நிர்விகற்பயோக லாபப்
பொருட்டு, யுஞ்ஜீத = யோகத்தை யனுஷ்டிக்கவேண்டும்;
யோக=இவ்வசம்பிரஞ்ஞாதயோகம், வைதேஷு=புருடப்
பிரயத்ந சாத்தியமாகிய வேதம்விதித்தவற்றுள், கௌஸலம்=
பிரஞ்ஞைத்தியாகம்வரை புருடப்பிரயத்நசாத்யம், பெருஞ்
சாதுரியமா மாதலின். “எதனால் விடுதியோ அதனையும்
விடுதி” எனவும் “நிர்ச்சங்கன் பிரஞ்ஞையாற் பவிக்குக”
எனவும் கூறவும்பெற்றுளதாம். (48)

(அ-கை.) இதனது பயனை யியம்பியருளல்:—

யசி-பாயசி-ஹவெத்யூக்ஷா-கீஷ்வீஜிதெநியம்

ஜநிஷநூலிகி-பூகூ-ஹாநுஸாயா-த்யூநாபியம்.

(49)

க. மனமெனும் பகையை வென்று மறுவுறு பொறியை மாய்த்தோன், பனுமற மறம தீயும் பயன்றமைப் பாறி னோனாய்ச், செனிபந்த மதனைத் தீர்ந்து திரும்புவ தென்று மில்லா, வியியநா மயம தான விடத்தினை யெய்து வானே.

(வி-ம்.) தர்மாதர்மபலே-மேற்கீழ்க்கதிகளை, த்யக்த்வா-விட்டு, மரீஷீ=மனத்தையொடுக்கும் மாண்பினன், விஜிதேந் திரிய=விடயங்களினின்றும் விடுவித்திழுத்த கரணனாதலின்; என்னும் விசேஷணங்களினானே, அதுபரம் புருடக்கியாதி யாற் குணவைராக்கியமாம்; கண்ட கேட்ட விடய விதிருஷ் ணனுக்கு வசிகாரசம்னா வைராக்கியமாம்; என்னும் சூத் திரயிரண்டாற் கூறப்பெற்ற பர அபரவைராக்கியம் அடை வற்றமை யருளப்பெற்றதாம். சூத்திரப்பொருள்:—நிருவி கற்பத்தின் அந்தரங்கமாய பரவைராக்கியம் பகரல்: சம் பிரஞ்ஞாத சமாதியப்பியாச சாமர்த்தியத்தானே முக்குண வடிவமாய பிரதானத்தினின்றும் பிரிவுபட்ட புருடனுக் ளுடைய, கியாதி=சாஷூத்காரம், அதனால் அசேஷ குணத் திரயவிவகாரத்தில் ஆசையின்மையாதோ அது பரவைராக் கியம் என்பதாம். அபரவைராக்கியமும், யதமான வியதிரேக ஏகேந்திரிய வசிகாரபேதத்தானே நான்குவகையாம், அவற் றுள் ஆதியமூன்றையும் பொருளாற்குறிப்பித்துச் சாஷூதச் சதுர்த்தத்தைச் சாற்றுகின்றார்: மாலை சந்தனாதி விடயங்கள் கண்டவையாம், வேதம்விளம்பிய துறக்கமுதலியவை கேட் டவையாம், அவ்விரண்டன்பாலும் ஆசையானதிருந்தபோதி னும் விவேகதாரதம்மியத்தானே யதமானாதி வைராக்கிய மூன்றுமுண்டாம். யதமானத்தன்மை யென்பது, இவ்வுலகி லெதுசாரம் எஃதசாரம் எனக்குருசாஸ்திரங்களானே நன் கறிவேன் என்னும் உத்யோகமாம். தன்சித்தத்தில் முன்னி ருப்பனவாய் தோஷங்களின்மத்தியில் பயிற்சிசெய்யும் விவே

சத்தினாலே இவ்வளவின பக்குவப்பட்டன, இவ்வளவின எஞ்சிநிற்கின்றன என்னும் பகுத்துணர்வு வியதிரேகமாம் கண்டுகேட்ட விடயப்பிரவிருத்தியானது துயர்வடிவென்னும் உணர்ச்சியானே அந்தப்பிரவிருத்தியை விடுத்து மனத்தில் நசைமாத்திரத்தானே ஆசையுற்றிருத்தல் ஏகேந்திரியத்தன்மையாம், விதிருஷ்ணத்தன்மை வசிகாரமாம், அவ்விவ்வபரவைராக்கியம் அஷ்டாங்கயோகப் பிரவர்த்தத்தன்மையானே சம்பிரஞ்ஞாதத்திற்கு அந்தரங்கமாம், அசம்ப்ரஞ்ஞாதத்திற்கோ பகிரங்கமாம். ஜநி = ஜநம், அதுவேயந்தமாம், தன்னாநிர்முக்தன்; ஸ்தானம் = எதனினின்றும் மீண்டுந் திரும்புவதில்லையோ அவ்வுலகினை, இனிதெய்துவன். ஆமயம் = சம்சாரரோகம், அஃதில்லாதது அநாமயம். எத்தானத்தைக்குறித்தியம்பப்பெற்றது “மன்வந்தரங்கள் பத்தீண்டுமன்னுவாரிந்தியசிந்தகர்” என்பதாதியாக, “நிர்க்குணபுருடனைத்தானாய் நேர்ந்து நியமிதகாலம் நிற்பதில்லையே” என்பதந்தம். புருஷம் என்பதற்குக்காரியபிரஹ்மத்தோடு விடுபடுவன் என்பது பொருள். “அந்தகா லத்தே யந்தமற் றிந்த வமிர்தின லரியவிடடைவர்” என அதுவும் உதாகரிக்கப்பெற்றுள்ளது. இவ்விருசுலோகங்களின் நிருக்கருத்தை ஸ்ரீகோசிரியரும் திருவாய்மலர்ந்தருளியுள்ளார்:—தருபய னது விட்டே தகும்வினை செய லுற்று, லருமய லறுமற்று லறிவுறு மறி வுற்று, லிருவினை விடும் விட்டா லிழுவொடு பெறு தற்பா, லொருமனம் வரு மத்தா லெனையுணர் வுணர் வப்பால். (49)

(அ-கை.) அற்றேல் பரம்வரைக்கியத்தையனுசரித்து யோகபாடியத்திற் கூறப்பெற்றது: இதற்கே யின்றியமையா துண்டாகத்தக்கபலம் கைவல்யம்என. எங்ஙனம்:—நிரோத சமஸ்கார மிகுதிப்பாட்டால் கிளம்பியசமஸ்காரங்கள் அத்தியந்தம் பிரளயமாகியவழி அறியத்தக்கதொன்றின்மையின்

புத்தியும் அட்டவிறகின் அனலம்போலும் அழிந்துபோதல் தின்னமேயாமென இடையூற்றற்கைவல்லயம் ஆன்மாவிற்கு நிரோதசமாதியினுனே எய்தலாம் என்பதாகப் பாதஞ்சல யோகியர் பகர்வர் ; ஆகலின், அநாமயமதான் இடத்தினை யெய்துவான் என்றஇது நிர்விகற்ப சமாதியின் பிரயோஜனம் எனயாங்ஙன மியம்பியிருளல் ஏலும் என ஆசங்கிப்ப உத்தரம் அருளுகின்றார்:—

யஜாஹுஜா நகாலுஷ்யஜெநூவ-ஃஷ்டி க்ருஷிஷ்யதி
ஜாஸுளயாதிவெராஸ்யுவெஷ்வாக்யாஷிஷ்யக்ருஷி.

க. உயிர்மதி யறி யாமை யறுகுறை முறை யானே
மயலறு மெது காலே மருவிது வது போதே
செயலறு வயிராகஞ் செறிதரு முர மாயே
சயமறை மொழி யாதி தமின்முறை முறையானே.

(வி-ம்) உளதேயாமன்றோ, சென்ற அநந்தகோடிசென் மங்களிற் றேடிவைத்த வாசனைச்சீகாமய அஞ்ஞானசமுத்திரம். அதனது ஒருதரங்கம்புத்தியாம் எப்போதும் எழும்பி யடங்குமியற்கையதாம் அது யாங்ஙனம் விசுவரூப அஞ்ஞானம் விலாசஞ் செய்துகொண்டிருக்கும்போது முற்றினுமற்று விடுதலைப் பற்றுறும், அதுவும் முக்குணவடிவமான அஞ்ஞானத்தை யொளிர்விப்பதானே சாத்துவிக பரிணாமமாம், இரஜதமோ மலங்களாற் களங்கமுற்றதாம், அதுவும் அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியந்தமான் கருமயோகத்தாற் களங்கம்முழுமை யும் கழன்றபின் கதகரேணுபோலும் முறையாக அஞ்ஞானத் தையகற்றித் தானும் விலயத்தையடையும். ஆகலின் இஃ த்ருளப்பெறுகின்றது: யதா = எப்போது, ஜந்தோபுத்தி = பிராணியின்மதி, அஞ்ஞானகாலுஷ்யம் = அறியாமைக்களங்கத்தை, க்ரமிஷ்யதி = முறையேகடக்குமோ, என்பது.

ஹிசப்தம், ஞானத்தானேயே கைவல்யம், ஆன்மாவையறிந்த வன் அருஞ்சோகங்கடப்பன், என்னுஞ் சாந்தோக்கியங்கொண்டு ஞானத்தானே சாதிக்கத்தக்கதாய கைவல்யத்தின் வெளிப்பாட்டை விளக்குவதின் பொருட்டாம். “இதுவே பரமமார் தரும மியாது, அதியோ கத்தா லாத்தும தரிசனம்” என யோகத்திற்கு ஆன்மதரிசன சாதனத்தன்மையுள தாமாயினும் போகஜதரிசனம் தருமமேயாம், அது, அகம் பிரஹ்மாஸ்மி அயமாத்மாபிரஹ்மம் தத்வமசி என்பதாதி வாக்கியத்தாலுண்டாய விருத்திரூபமோ ஆகாதாம்; அஃதில் லாமலோ கைவல்யம் அசம்பவமாதலின். பொருத்தமாகவே யருளப்பெற்றது அவ்வாறுவிட்டவன் அடைகுவ னிடத்தையென்பது; யோகத்தானே தியாகித்த மதியனுக்குக் கிரம முக்தியிடத்தினடைவு என்பதாம். எக்கால் அநேககருமம் ஏகஜன்மத்திற்கொடங்கின் அக்கால், முன்னுண்டாவதாய வாசனைகளின் அபாவத்தால், கிடைத்தஜன்மத்திற்கிளம்பிய வாசனைகட்கும் நிரோதப்பயில்வினாலே கெடுதல் வருதலின் கைவல்யம் அடைவுறலாம்; ஆனாலிது பொருத்தமுடைய தாகாதாம், ஒருகருமத்திற்குப் பலபிறப்பைத் தொடங்குந் தன்மை காணப்பெறுதலின். அவ்வாறன்றோ, ஏகமாநுட ஜன்மம் கருமத்தைச்சம்பாதிக்கும் இடம், போகஇடங்களோ அளவற்றனவாகக் காணப்பெறுகின்றன; ஆகலின் இவ்வேக பவிக நியாயம் பொருத்தமற்றதேயாம். அற்றேல் எவ்வுபாயத்தானே புத்தி அஞ்ஞானத்தை முறையிற்றாண்டும் எனக் கடாவ வினையருளுகின்றார்: அக்கால் என்பது. வேதவாக்கியங்கள் தத்துவம்பதார்த்த சோதகங்கள், “யாதுமுணர்ந் தெவையுமுணர்வல்லவ னியாரியாவன், போதமயந்தவமா வுடையன்னுள போலேயன், னாதிகளங்க ணிகழ்ந்ததடங்கவிந் நானுவா, வாதிவரும்பிர மங்கனவொக்கும் தாயுங்கால்” யாது

முணர்ந் தெவையும் உணர்தலாவது, சாமானியமாய்ச்சருவமு
 மறிதலும் விசேடமாகச் சருவமும் அறிதலும் ஆமென்றறிக.
 “எவ்விவ் விஞ்ஞானமயன்பிரணன்களில், ஹிருதியந்தர்ச்
 சோதிபுருடன்.” என்பனவாதியாய் அவாந்தரவாக்கியங்கள்,
 தத்மசியாதி மகாவாக்கியங்கள், அவற்றின் சிரவணம் =
 உபக்கிரம உபசங்கார ஐக்கியரூப்பாதி அறுவகைலிங்கங்
 ளானே தாற்பரியந்துணிதல்; அதனானே பிரமாணகத அசம்
 பாவணையின் நீக்கமாம். ஆதிபதத்தான் மனன்ம் = சிரவ
 ணித்த பொருளின் ஊகங்களானேதொடர்ந்தசிந்தனம்; அத
 னைப் பிரமேயகத அசம்பாவணைநீக்கமாம். நிதித்தியாசனம் =
 விஜாதீய எண்ணங்களின் திரஸ்காரவாயிலாக, சஜாதீயப்
 பிரஹ்மைவாக விருத்திப் பிரவாகவிருத்தியாக்கல்; அவற்
 றால் சமாதியோடு கூடியவனும், முறையாகப் படியேறும்
 நியாயம்போல மேன்மேற் பூமியையேறுபவனும், ஆன்மய
 தார்த்தத்தை நேரிற்கண்டவனும், ஆகிய, ஜந்தோ = அதி
 காரிபுருடனுக்கு அக்கேள்வியாதிகளில் கரைகடந்தவனுக்கு
 ஓடத்திற்போலும் வைராக்கியம் உண்டாம்; வைராக்கியம்
 உண்டாகியபோதே மதியின் அறியாமைக்களங்கம் சென்ற
 தாமென்றே சிந்திக்கவேண்டும். ஈண்டுக், கிரமாத் = முறை
 யாக என்றதனானே, ஸ்ரீ தாநுஜாநுஜாசுலிக
 லெஃ என்னும் சுருதியந்தரப் பிரசித்தமாய் நான்கு
 திருஷ்டிகள் அருளப்பெற்றனவாம்; அவற்றின்றொகுப்பிது
 வாம்:—அத்தியா ரோபமதி லுலகறிவு கனக, வரியபரி ணதி
 சருவ மாத்மவெனு மொழியா; லொத்ததா மித்தறிவின் விவ
 ர்த்தமர வலங்க, லொப்பாகுஞ் சொப்பனமா யாவெனுவை
 யதனன்; நித்தமா மறையதன லித்தறிவின் விகற்ப, நிறை
 க்கன தலசம்மா நேகநா நாவெனலாற்; சித்தமார் சித்விகற்

பஞ் சிதைந்து செயமுறுமாந், தெளியுளத்திற் குரையுளங்
கள் கடந்ததென லானே.

அற்றேல், இவையாவும் எவ்விவ்வான்மா, இந்திரஜா
லம்போலும் மாயாமயம் கனக்கடுப்பப் பொய்யாய்காட்சி
ஈண்டுப்பலவிழையெதுவும், எதனினின்றும் வசனமுறுமற் றித
வுளத்தோடுந் திரும்புவதாமோ, என்பதாக ஒன்றற்கொன்று
முரண்பட்ட பொருள்களோடுற்ற சுருதிகட்குயாங்ஙனம் தத்
துவத்தையுணர்த்தும் வடிவப்பிரமாணத்தன்மையென ஆசங்
கித்து அநிருதமாயசத்திற்கே சீடமதியவதாரார்த்தத்திற் பரி
ஹமாதிதிருஷ்டிகள் இனிதுகாட்டப் பெறுமென்றதும் கவி
யானே தொகுத்திடினும் எதனை வாங்மனங்களின் பகர்லோ
காகார பரஞான அவிசர்ப்பம் செய்யப்பெறும்.

தைத்திரீயத்தில், சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் பிரஹ்
மம்—இது பிரஹ்மத்தின் இலக்கணப் பொருட்டாம் சத்தி
யாதிமுன்றும் விசேஷணபதங்கள், பிரஹ்மம்விசேடியம்,
விசேஷண விசேடியத்தன்மையானே ஏகவேற்றுமை முடி
புடைய சத்தியாதிபதங்கள் சமாநாதிகரணங்களாம். பிருகத்
தன்மையானே பிரஹ்மமென விற்பத்திபலத்தால் யாதேனும்
பெரியவஸ்துளதாம் ஒப்பாகஒளிரும், அதனால் இலக்கிய உத்
தேசங்கொண்டு இலக்கணவிதானமெனப் பிரசித்திகூடும்,
அவ்யாகிருதாதி பிரஹ்மசப்த வாச்சியமாதலினானே சஜாதீ
யம், குடமுதலியவைவிஜாதீயம், ஆகவின் சஜாதீய விஜாதீ
யங்களை விலக்குவதானே சத்தியாதிவசுஷணத்திற்கு இலக்க
ணத்தன்மைப் பிரசித்திகூடும். நீலம் மகத்சுகந்தி யுற்பலம்
என்பதாதிதில் விசேஷணவிசேடிய பாவமிருந்தே சமாநாதிக
ரணத்தன்மையான் ஏகவிபக்தி யந்தங்கள் பிரசித்தங்களாம்
இவைகளும் அவ்வடிவின்வேயாகி நாநார்த்தகத விசேஷண

விசேடியபாவ நிபந்தனங்களாம். சத்தியாதிகட்கு அசத்தி யாதிரும் நிவிருத்திபரத்தன்மையுண்மையின் விசேடியமாய பிரஹ்மத்திற்கு உற்பலாதிபோலும் அப்பிரசித்தத்தன்மையுண்மையின்; வெந்த கானிலின் புனலினில் வெருவதாய் மூழ்கிக், கந்த விண்மல ரலர்ந்தசே கானென மிளிர்ந்தே, தந்து முயற் கொம்புவிற் றரித்தபா னியனாம், யிந்த வந்தியை மைந்தனு மேகுகின் றனனே. என்பதுபோலச் சத்தியாதி வாக்கியத்திற்குச் சூன்யார்த்தத்தன்மையே யடைவுறும் எனின்? ஏலாதாம், இலக்கணர்த்தத்தன்மையுண்மையின், சத்தியாதிகட்கு விசேஷணத்தன்மையேனும் இலக்ஷணர்த்தப்பிராதான்யமென்பெம், இலக்கியஞ்சூனியமாயினே இலக்கணவசனம் பயனுடையதாகாதாம், இலக்கணர்த்தத்தன்மையுண்மையின் சூனியார்த்தத்தகைமை யிலதாமெனநினைவேம், சத்தியாதிகட்கு விசேஷண அர்த்தத்தன்மையுண்மையேனும் தற்பொருளின் விடுதலின்மையேயாம்; சத்தியாதிசப்தங்கட்குச் சூனியார்த்தத்தன்மையேலோ விசேடியநியந்துருத்வம் பொருந்தாமையாம், சத்தியாதிருத்தங்களால் அருத்த முடைமையேலோ அதன்விபரீததருமவான்களாய விசேடங்களினின்றும் பிரஹ்மமாகிய விசேடியத்திற்கு நியந்துருத்தகைமை பொருந்துறிற்கும், பிரஹ்மசப்தமும் தற்பொருளானே பயனுடையதேயாம், ஆண்டந்தசப்தம் அந்த முடைமைநிடேதவாயிலாய் விசேஷணமாம், சத்தியஞான சப்தங்களோ தம்பொருட்சுமர்ப்பணத்தினுனே விசேஷணங்களாம். சத்தியாதிசப்தங்கள் பரஸ்பரம்சம்பந்திப்பனவாகாவாம் பரார்த்தத்தன்மையுண்மையின் அவை விசேடியார்த்தத்தனவேயாம், ஆகலின் ஒவ்வொருவிசேஷணசப்தமும் பரஸ்பரம்நிரபேக்ஷையதாய்ப் பிரஹ்மசப்தத்தோடும், சம்பந்திக்கும்சத்தியம் பிரஹ்மம், ஞானம்பிரஹ்மம், அநந்தம்பிரஹ்மம்

என, “மதியிற் சிறந்தவன் யாகிருத மதனில், திதிபெறு மான் மனைத் தெரிபவ னெவனோ” என்றிவ்வண்ணம் பிரஹ்மமும் அதனைமறைதற்செய்தலானே குகையெனப்பெயரிட பரம் ஆகாசமும் உபந்யசிக்கப்பெற்றன. ஆண்டுப்பிரஹ்மத்திற் குச் சத்தியஞானருபத்தன்மை அநந்தத்தன்மைகளை யொளிர்விக்கும் மந்திர வர்ணத்தானே அதற்கயலாய வியோமத்திற் குப் பொருளால் அசத்திய அஞ்ஞானருபத்தன்மையும் சாந்தத்தன்மையும் காட்டப்பட்டது. அங்ஙனமே, அவ்விவ்வான் மனினின்றும் ஆகாசமுண்டாயது. பிராஹ்மணபாகத்தானும் மந்திரபாகத்தானும் உரையாடப்பெற்றதையுணர்த்தும் அவ்விவ்வென்பது. இதன்கண்ணே ஆகாசாதிசுருஷ்டிக்கும் ஆன்மாவிற்கு பிரஹ்ம வியோமங்களைக் குறிப்பிக்கும் அது இது என்னுஞ் சப்தங்களோடு சாமானாதிகரண்ய முண்மையின், அதற்குச் சத்யஅசத்ய சாபல்யம் உணரப்பெறும், அதுவும் சத்தியாங்கிச முக்கியத்தகைமைபானே ஈசன், அசத்தியாங்கிச முக்கியத்தகைமைபானே ஜீவன், உலகிலும் அபுத்தியாயிலாகத் தாம்புபாம்பாதி சுருஷ்டியும், புத்தியூர் வகமாகஉண்டாம் மனோராச்சிபசுருஷ்டியும் பொய்யாகவே காணப்பெறுகின்றது. அவ்விரண்டும் ஈண்டு முறைபாகக் காணப்பெறுகின்றன, ஆன்மாவினின்றும் ஆகாசமுண்டாய தெனவும், அஃதவாவியதநேகம் பிரஜைகளாவேமென்னு என்பதாதியவும்ஆக. அவ்விது, பசுத்தபோலோகம் பசுபதிமனோ ராஜ்யம் அசலம் என்பதாகக் கூறவும்பெற்றுளதாம். அசலம்என்னுஞ் சிறப்பினானே பசுபதிமனோராஜயத்திற்குக் கற்பித்தத்தன்மையானே பொய்ம்மையிருந்தபோதிலும் சொப்பனராஜ்யம் போலும் பிரதீதிவிரிவுறல் அர்த்தக்கிரியா காரித்தன்மை கூறப்பட்டதாம். தடையுற்ற ஐசுவரியுங்களானே செளபரி பாத்வாஜ கும்ப உற்பவர முதலியவரானே

கற்பிதமாய் அருத்தங்கட்கே புராண ஆகமாதிகளில் புஷ்கல அருத்தக்கிரியாகாரித்வம் காணப்பெறுகின்றது என்றால் தடையின்றிய ஐசுவரியத்தானே பசுபதியினுற் கற்பிதமாய்தில், அத்தகைமையா யிருத்தலைப்பற்றி மற்றென்னே கூறக் கிடக்கின்றது. இதனானே கரும உபாஸ்தி காண்டங்களிலும் சாதனபலாதிப் பிரதிபாதக ஞானகாண்டத்திலும் ஆன்மாவிற்கு முற்றறிவுண்மையையும், முழுதையுஞ் செய்கையையும், எல்லாமாதலையும், எவற்றையும் புசித்தலையும், இவை போன்றமற்றும் பிறவற்றையும் பிரதிபாதிக்கும் வேதமானது அஞ்ஞானமிருக்கும்வரை தடையற்றபிரமாணமாதலை யனுபவிக்கும் சககாரிவடிவம் விரும்பாததேயாய் பொய்யேயான அஞ்ஞானத்திற்காதல், அதன்சிறப்புவாய்ந்த புருடனுக்காதல் சொப்பன மனோராஜஜியங்களில் எல்லாம்வல்லதாம் பாண்மையைக்கண்டாமன்றோ, சத்தியவெதற்குமிலதாம். சத்தியமாய் பீஜசக்தியானது பிரகிருதிவேறில்லாமலே ஆலாதற்கேலாதாம், சத்தியமாயகனகமும் நிமித்தாந்தரமில்லாமலே குண்டலமாதற் கொல்லாததேயாமன்றோ. சுருதியோ: அசத்வா இதமக்ரஆசீத்: அசத்தென வியாகிருத நாமரூப விசேட விபரீதரூபம் அவிகிருதம் பிரஹ்மம் கூறப்பெறும்; அத்தியந்தமேயஃதசத்தெனலாகாதாம், அசத்தினின்றும் சர்ச்சன்மம்உளதாகாதன்றோ; இதமென்பது, நாமரூபச்சிறப்புடைய வியாகிருத வுலகமாம், அக்ரேபூர்வம் உண்டாவதற்குமுன் பிரஹ்மமே அசத்சப்தவாச்சியமாக இருந்தது. என அஞ்ஞானமாத்திரத்திற்கு; எதனினின்றும் ஆகாயமுண்டாயதோ அவ்வாத்மா ஆசையுற்றது என்பதன்கண் அதன்விசிஷ்டமாய் ஆநந்தமயத்திற்கும், தனியதற்கே யாவஞ்செய்யும்பான்மையைக் காட்டுகின்றது. அற்றேல் இங்ஙனம் பசு பசுபதிகட்கிண்டு அவைசிஷ்டியம் வாஸ்தவம் என ஆசங்கித்து, அவர்க்

குத் தாஞ்சிருஷ்டித்த உலகத்தோடு பரமாய சத்தியத்தில் அத்தியாசம், அம்மூன்றன்கண்ணே அதிஷ்டானசத்வ அத்தியாசத்தையும் சுருதிகூறுகின்றது:— “மெய்யும் பொய்யும் மெய்யுண்டாயது எவ்விது சிறிது” என. அதனானே, சத்தியத்தில் அத்தியஸ்தத் தன்மை யுண்மையின் சத்தியத்தின் விவர்த்தமாம் மூன்றும் அஞ்ஞானத்தை மூலமாகவுடைமையின் நான்காவதாய அஞ்ஞானசொருபமாகவே அசத்தின் விகற்பமாத் திரம் சப்தஜம் அது எனக்கூறப்பெறுகின்றது விவர்த்தம் சத்தியத்தின்மூன்றும் விகற்பம் அது அசத்தினது: மூன்றும் விவர்த்தம் மூன்றும்விகற்பம் எனவும் யோஜிக்கத்தக்கது. இதனானே திரிதயகாரணமாய்ச் சுகிருதமென வேறுபெயர்பெற்ற அசத்தின் ரசாவசேஷபோதங் காணப்பெறுகின்றது “எவ்விது சுகிருதம் உரையாசமது” அவ்விரசாவசேஷ போதமும், நிர்விகற்பத்தில் அதுபவிக்கப்பெறும். அதனாற் கிளம்பியயோகி விசுவத்தைப் பிரத்தியக் கபின்னமாயும் இரச ஆகாரமாயும் காண்பன், அவ் விரண்டையும் எப்போது நீக்கும், யான் அன்னமெனவும் சுருதியாற் காட்டப்படும். அவ்விது கூறப்பெற்றதாம் அசத்த் பாதத்தான் என்பதாதிபால். இதனானே விஷ்ணுபுராணத்தில் உலகம் ஞானசொருபமென ஸ்மரிக்கப்பெறுகின்றது:— “அறிவுறு பெரியோர்தாம் கிலமு மறி வாயே, மறையுறு நெறியானே மதியுறு வகை யேய்வர். பொறியுறு சிறி யோரோ பொருளிரையெவை தாமும்; உறுநிறை மய லானே யுளவென மருள்வாரால்” சர்வம்பிரஹ்மமெனச் சாமானுதிகரணயமும் தன், மாத்திரப்பொருட்டுறுவதாய்ச் சற்சீட வேற்றுமையானாதல், உணர்ச்சிமுறை வேற்றுமையானாதல் அபேதத்தில் வாதையில் அவ்விதிரேகத்திலாதல், கூறப்பெறும். அங்ஙனமன்றோ:—தார்க்கிகர் காரியகாரணங்கட்

குக் கரிபரிபோலும் பேதமிச்சிப்பர் அதன்பாதப்பொருட்டு ஆதியபக்கமாம், ஆரம்பவாதி நிராசமாம். காரணய ஐக்கிய சித்தியுபயோகி ஆன்ம அனன்மாக்கட்டு அன்னியோன்னிய அத்தியாசத்தான் அநான்மாவைப்போலும் ஆன்மாவிற்கு அத்தியஸ்தத்தகைமை யொப்பாதலின் பொய்யென்ன வுலக மயலதிஷ்டானம் சூனியமே எஞ்சாநிற்குமென மாத்தியமிகர் பக்க நீக்கப்பொருட்டு; இரண்டாவதுபக்கம் சூனியவாதநீக்க மாம், காரணசத்தைச் சாதகமாம். அதிஷ்டானமில்லாத தாய மயல் அசம்பவமாதலினாலும், அவதியில்லாதபாதங் கூடாமையாலும், உளதாஞ்சிறிது அவற்றின் பற்றுக்கோடா ய்ச் சத்தியமென, எதுவென்னி யதுஇப்பியே, யாதுபாம்பு அதுதாம்பே யென்பதுபோல, யாதுலகம் அதுபிரஹ்மமே யென வாதையில் சாமானாதிகரண்யம். சாங்கியர் காரிய கார ணங்களாகிய சமசத்தைப்பொருள்கட்டு அபேதத்தையவாவு கின்றனர் அதை நீக்குப்பொருட் அவ்யதிரேகபக்கம் மூன்றா வதாம் பரிணாமவாத நீக்கப்பொருட்டாம், யாதுகாரணம் அதுவேகாரியம் காரணத்தினும் வேறுகக் காரியம்இல்லை வியோமத்திற்குவேறுகத் தனித்தலத்தன்மை யிலாததே போலும்; கீழ்முகவடிவ மகேந்திரமணிமயகடாக ஆகாரத் தன்மை யென்பதுபொருள். அல்லது மந்தஅதிகாரிக்கு ஆன்மஐக்கியத்தில் மதியுண்டாதற்பொருட்டுப் பரிணாமவா தம்பற்றிச் சர்வம்பிரஹ்மமெனச் சாமானாதிகரண்யம் அபே தத்தில், அப்பக்குவனுக்கே பிரபஞ்ச மித்தியாததன்மைப் போதப்பொருட்டு விவர்த்தவாதம்பற்றி அதுவே வாதையி லிஷ்டமாம், அப்பக்குவதரனுக்கே பிரபஞ்ச அத்தியந்த அபாவ போதப்பொருட்டு விகற்பவாதம்பற்றி அவ்வியதிரே கத்தில் அஃதிஷ்டமாம், விகற்பத்திற்கும் எழுதலிலாமையின் அவிசுர்பத்திற் பரம் பெருமையுற்றிலகும். பரிணாமாதிப்

பிரதிபாதனவீற்றிற் சங்க்ஷேபசாரீரகத்தில் அது கூறப்பெற்றது:—அதவெனுஞ் சத்தத் தானே யறிவித்தமுழுக்குவானேன், இதுவுரன் றிருட்டி பேத மெழுகின்ற முறையினே, துதைதரு மகில தீயும் தொலைந்திடுங் காலந்தன்னில், வதிதருந் தனது தான மகிமையி லதனால் வந்தே” பொருள்: அற்றேல், முழுக்ஷுவாய சிரவணதிகாரிக்கு மோக்ஷசாதன சாக்ஷாத்காரமே சாதிக்கத்தக்கதாம், பரிணாமதிதிருஷ்டியாலாவதென்னே யெனின்? உண்மையே, அதுவேயவற்று லன்றி யுண்டாகமாட்டாதென்னும் அபிப்பிராயத்தால் அறையப்பெறுகின்றது, அதவென. சுயாதோ பிரஹ்மஜிஞ்ஞாசா என்னும் சூத்திரத்திலிருக்கும் அய சப்தத்தானே சூசிதமாய எவ்விவேக வைராக்கியாதி மாந்முழுக்ஷுவாய சிரவணதிகாரிஉராகு இத்திருஷ்டிபேதத்தை முறையே அடையாநிற் பன் எக்கால் அதனால் அக்கால் எல்லா எண்ணங்களையும் இழந்தவனுய், தன் மகிமையின்மாட்டே யிருப்பன் தன்வடிவத்தில் நிலைபெற்றிருப்பன் என்பதாம். சூத்திரக்காரருக்கும் இம்முறையாய திருஷ்டிபேதஞ்சம்மதம் எனத்தெரிவிப்பார் அதவெனுஞ்சத்தத்தானே யென்றார். இவ்வரும்பொருளை பேதமை யடை வற்றே பிறிவுறு மன மற்றே யேதமி நெளிவுற்று னியாதொரு பொழு தப்போ, தோதலொ டில கத்தோருரைகளி னுளம் விட்டா னாதலி னெனை மெய்ப்பா டடைதரு நெறி யைக்கேள். என்பதாக ஸ்ரீதேவகி பரமானந்தரும் தெரிவித்தருளியுள்ளார். 50

அ - கை. இவ்வண்ணம் கேள்விமுதலியவற்றானே அஞ்ஞானமகன்றவனுக்கு அது ட்டிக்கத்தக்க மகாயோகமருளல்:-
சூயீவிபுதிவநுஸுஸூணுக்ஷயாஸுதெயஉ,
வாராத்நுஉ வாகுஸுஉஸுஉஸுஉயொமரிஸுயாஸு.

க. மூன்று நன்று முயன்றுறு வோனுக்கெஞ்
 ஞான்று தானுதை நண்ணுத லாகுமஞ்
 ஞான்று புந்தி பரம்பொரு ளிற்சலங்
 கான்று யோகங் கதுவு மிவனரோ.

(வி - ம்) ஸ்ரீஞானவாசிட்டுத்தில் “ஞானபூ மியைமுடி
 விற்பேதமாக நவிலுவர்வா திய்ரவற்றி னமக்கு நல்ல, தான
 விவை யிவையறிதன் ஞான மாகு மறிந்தவிவற் றந்தமே யழி
 வில் வீடா, மானமுறு சுபம்விரும்பல் விசாரமெய்தன் மனஞ்
 சிறுக லுண்மையிலே மன்னி நின்ற; லீனமறு சங்கற்ப மறல்
 பதார்த்த வெண்ணமறுத் திடறுரிய மிவையே ழாகும்.
 “என்பதற்கு ஏழுஞானபூமிகள் ஸ்மரிக்கப்பெறுகின்றன,
 அவற்றுள் ஆதியதாய-சுபேச்சை சாதனசதுஷ்டய சம்பத்தி
 யாம், சிரவணமனனமெனப் பெயரியவிசாரவடிவதாம் இரண்
 டாவது விசாரணையாம், நிதித்தியாசனம் மூன்றாவதாம்,
 கூறிய வண்ணமூன்றன் வடிவமாயதிரயத்தால் விதிக்கப்பெ
 றும் விடயம்திரயீ சப்தத்தானே கூறியருளப்பெற்றுள்ளது.
 த்ரயீவிப்ரதிபந்நஸ்ய = அம்மூன்றையும் விசேடமாயடை
 ந்து அம்மூன்றுபூமிகளையும் வென்றவனுக்குச் சத்துவாபத்தி
 யெனப் பெயரிய நான்காவதுபூமி, நிரோதசமாகிக்குமூன்
 னரே உண்டாம். அதனதுள் ஐந்து சம்பிரஞ்ஞாத பலவடிவ
 மாய சித்திகளில் ஆசையற்றவனுக்கு வசீகாரசம்னையெனப்
 பெயரியவைராக்கியத்தோடுகூடிய அவனுக்கு, அசம்சக்தி
 யெனப் பெயர்வாய்ந்த அசம்பிரஞ்ஞாத யோகரூப அபிமுகீ
 பஞ்சமியோக பூமியுண்டாம். அவ்விப்புத்தியின் விஷயங்
 கொள்ளா வடிவஸ்தையியம் பரமாத்மாவின்மாட்டுத் தானுத்
 தன்மையெனச் சாற்றப்பெறும் யாவன் இப்பூமியை எக்
 காற்றானே விடானே, மற்றோ பரமுயற்சியினே கிளம்பி
 வருவானே, அக்கால் பதார்த்தாபாவனீயென்னும் ஆறும்பூமி

வித்யுஷஃ ஸவபுஸௌஷ்யௌநொஜிதௌடிஃ வஸம்
 டெ, மதஸாயுஸராவாராஹிரவாஹிஸொடியுதெ.

க. இன்பமெவை யெய்திடினு மிச்சையிலா திலங்கிடுவன்
 துன்பமெவை தோன்றுநீனுந் துயரமிறை யுந்தொடரா
 னன்பபயஞ் சினமாசை யடையாத போதவன்றான்
 மன்பெருகுந் திரவறிவ நென்றவனை மலருவரால்.

வி. கதஸாத்வச = பயமற்றவன், எழுந்திருந்தபோதி
 னும் பேததரிசனமின்மையின். கதருட் = ரோஷமற்றவன்,
 எல்லாப்பிராணிகட்கும் அபயத்தையினிதீதலின். கதராக =
 ஆசையற்றவன், சகலகாமங்களை யு மடைந்திருத்தலின். எல்
 லாவாழ் வினையுமுறுஞ், சார்வபௌமாதிரி ரணியகர்ப் பாந்த
 மாய் மேன்மேல் வேண்டுற்ற, நல்லாந் தங்களுலாம் பற்
 றிலா வறிஞ னனுகுதலான் ஞானங்கொண் டறிசிவத்தின்
 கூறாய்த் தொல்லாந் தங்களுலா நிற்கையினு லவற்குத்
 தோமிலகண் டானந்தச் சித்திதோன் றுதலே, பொல்லாத
 வினைப்பகையைக் கடந்தபெருந் தவர்கள் புகன்றிடுவர் சகல
 கா மாப்தியென வன்றே. என்றது கூறவும்பெற்றுளது. வித்
 ருஷண = மகிழ்வின்மை நோத்விக்க = வாட்டமின்மை. சங்க
 மம் = அடைவு திருவாய்மலர்ந்தருளிய இரண்செலோகங்
 களின்பொருளை ஸ்ரீபார்த்தசாரதியெம்பெருமானும் உப
 தேசித்தருளியுள்ளார்:—அறிவினிற் றன்ன லின்புற் றனைத்
 தவா வினையு நீக்கி, வெறிதரு வெகுளி காம மயக்கநீத்தின்ப
 துன்பம், வறிதெழு பொழுதில் வாட்ட மகிழ்ச்சியென்
 றிவையு மாய்த்துப், பொறிதரு நலனுந் தீங்கும் போற்றல்
 போற்றுமை போக்கி.

53

யயாதயங்குரொம்மா கிலுங்கொவய திலவடிகு
 விஷயெஷுஸுயாவா கிலுங்குஷுஷுஷுமததூர்.

க. கமட மெங்ஙன மங்ஙனமவயவங் களைத்தா
ரிமிடங் கொண்டுறு முற்றினு ரிட்டையே முயல்வோன்
சுமடு றும்விட யங்களிற் சுரோத்திராதிகளை
ரிமிடங் கொண்டிடிற் றிரப்பிரஞ் ஞையனென நிகழ்வான்.

(வி - ம்.) எந்த யோகதற்பர = தியானமே செய்வதில்
முயலும், யோகியானவன், கமட = ஆமையயா = எங்ஙனம்
அங்காநி = அங்கங்களைத் தன்னிச்சைப்படி சங்கோசயுதி =
சுருக்கிக்கொள்ளுமோ, தயா = அங்ஙனம், விஷயேப்ப =
சத்தாதிகளினின்றும், ஆயாசமில்லாமலே, காரி = புலன்களை,
வயப்படுத்தப்பட்ட அவற்றை, சங்கர்ஷேத் = சுருக்கிக்
கொள்ளுவானே, அவன் திடப்பிரஞ்ஞன் எனப்படுவன்
னென முன்னன்னுவயமாம். சர்வத = எல்லாவிடயங்களி
னின்றும். அயம் = இந்த, பிரசித்தமெனக் காட்டற்பொருட்
டாம். ஸ்ரீபகவற்கீதையிலும்: ஆமைதன் னுறுப்போரைந்து
மதனுளையடக்குமா போற், நீமைசெய் புலன்க ளேந்துந்
தன்னுளே செறியச் சேர்த்தி, வாய்மையு ணிகழு மின்னே
வழுத்தவும் படுகின் றானற், றாய்மைசெய் தவையே நாளுஞ்
சொல்லுவ தவன்றன் சொல்லால். இங்ஙனம் அருளப்
பெற்றுளது.

(அ - கை.) இந்திரிய ஜய உபாயத்தையருளல்:—
வ்யவத-ஹேதுஷ்யவிஷயாஸூகூஹாஸ்யவஷ்டிபுண்ஃ,
விநாஸாமஃவாஸாமொவிஜ்ஜாஸூஹவிநஸூகி.

சு. ஓசையே முதலா யுற்ற வுறவிழை வுற்றி லானே
வீசியே வெறுக்கு மாகத் தகமெனல் விடலின் றேனும்
ஆசையார் வெறுப்பு முள்ளத் தமர்தரு மவையு மேகும்
மாசிலாப் பிரமந் தன்னைக் காண்புறு மாண்பி னானே.

(வி - ம்.) வர்ஷ்மிண = தேசஅபிமான வானுயினும், அஸ்யத்யகத்தாஹாஸ்ய = ஆஹரணம் விடயமடையும் பொருட்டான முயற்சியாம், அதுயாவனல் விடப்பெற்றதோ அத்தகையதியாகியை, தானேவந்து கிடைத்ததில் மகிழ் பவனை, விடயநினைவற்றவனை, விஷயா = விடயங்களாகிய ஒலி யாதிகள் தாமாகவே, யாவர்த்தந்தே = விடுகின்றன. ஆனால், ராகஞ்ச = விருப்பமும் உம்மையால் வெறுப்பும், விநா = இன்பத் தைத்தரும் விடயத்திவிச்சையும், துன்பத்தைத்தரும் விட யத்திற் றுவேடமும் ஆகிய இவை குக்குமவடிவமாக உள்ளத் திருக்கும், நீங்கமாட்டா, ராகோபி = அவையும், பிரஹ்வ த்ருஷ்ட்வா = பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரஞ்செய்தவனை, விநஸ்யதி = பிரஹ்மவித்தையின்று பெருமையினாலே விட்டுநீங்கும். 55

விவஸ்யிஷ்டகததவபுவஸ்யிதிபோஸ்யாயயொயிநஃ,
 சீத்யபிக்ஷுநியாணஸ்யஹாநிவபுதொநஃ.

க. மன்னவுணர்ந் தவனென்னு மாசிறவர் நிலையெய்ந்தே யின்னமுயன் றிடல்வேண்டு மில்லாக்கா லிந்தியங்கள் ஞன்னுடைய மனந்தனையும் ஞாளியென வலையுரிந்து பன்னுகின்ற வல்லமையாற் படியிலிடர்ப் படுத்திடுமே.

(வி - ம்.) எதனாலிங்ஙனம் அதனால், பிரஹ்மதரிசனத் தானே இராகத்துவேஷமும் நிவர்த்திக்கும் எனினும், விபச் சித் = ஆன்மதரிசியானவன், ஹேபூப! யோகநஸ்திதிம் = காலமெல்லாம் பெரியோரார்த்தம் சமாதியனுட்டானத்தை, ஆஸ்தாய = பின்பற்றி, யததே = முயன்றுசெய்வன், என்றரு லாள், முயன்றுகொண்டே யிருக்கவேண்டும் என்பதாயிற்று. ஒப்பாதபக்ஷத்திற் பாதகம் அருளுவார் மந்தயித்வா என்றரு ளினார். அஸ்ய = பிரஹ்மதரிசனஞ் செய்தவனுயினும் ரிட்டை யில்லாதவன் றன் இந்திரியங்களாகிய கருத்தாக்கள், மனத்

தை, மந்தயித்வா = தம்வயப்படுத்தி யாகுலம்புரிவித்து,
பலத = தம்மாற்றலினானே, ஞானநிஷ்டையினின்றும் நழு
வும்படிசெய்வித்து, ஆஹரந்தி = விடயங்களில் உழலும்படி
செய்விக்கும்; ஆகலின் ஞானத்தை யினிதுகாத்தற்பொருட்
டுச் சமாதியப்பியாசத்தை விடவேகடாதென்பதாம். அரு
ளிய இரண்டுகளோக அரும்பொருளையும் ஸூகிருஷ்ணமூர்த்
தியும் ஸ்மரித்தருளியுள்ளார்: —குறையுமாப் பிணிப்புற்
றாலுங் கொண்டவிப்புலன்களெண்ணி, லறைகடலனைய நெஞ்
சத் தவாவறா னறிவி னில்லான், மறைமொழிப லவுமோதி
யடக்குவான் மனத்தைவாங்கிப், பொறைகெடப் புலன்க
ளேந்தும் பொறியிலே புகட்டுங் கண்டாய். 56

(அ - கை) இதனையே யருளிச்செய்கின்றார்:—

யுக்தஸூநிவஸௌக்யாவஸவ-ஹாரிஹரோஹவெசு,
ஸம்பதாநீதிபாணீஹயஸூரஸௌக்யயீபுக்தஃ.

க. பொருந்தின னவைவயம் புரிந்தெப் போதுமே
பொருந்துக நம்பரம் புலன்க ளானவை
திருந்திவ ணடங்கிடல் செறிந்த மாதவன்
மருந்துருங் கிருத்தீ மகம தாகுமால்.

(வி - ம்.) மனத்தை யொருமைப்படுத்தி முடித்தவன்,
பொறியைவென்றவன், தியானபரன்பாவனே அவனே கிரு
த்தீயெனப்படுவன், மற்றையன் அல்லன் என்றறி. யுத்த=
பொருந்தியவன், தாநி = அவற்றை, வசேகிருத்வா=வயம்
புரிந்து, சர்வதா = எஞ்ஞான்றும், மத்பரேபவேத்=எம=
நிஷ்டையிற் றற்பரனா யினிதுநிற்க; இஹ = ஈண்டு, யஸ்ய=
எவனுடைய, இர்திரியாணி=காதுமுதலியவை, சம்யதாநி=
அடங்குகின்றனவோ, அசௌ = அவ்வித்தகையனே, கிரு
த்தீ = மதிமடக்கியவன் என்பதாக, மத: = சம்மதம். 57

(அ - கை.) ஜிதேந்தியனல்லாத வுணர்வுடையவனது கெடுதலின் முறையை இருசுலோகங்களா வருளிச்செய்கின்றார்:—

விநாயக நவமி விஷயம் மெல்லுஷ்டிவஜாயதெ,
காரீஸம்ஜாயதெ தஷாத்தத்க்ரொயொதவிவயக்தெ,
கொயாஜாநவம்ஹதிவிஷ்டுஷீஸுதத்க்ஷுதெ,
புண்டாத்தத்க்ரொயொதவிவயக்தெ,
59.

க. வருபொரு ணினைவோர்க் கன்னவற்றிலே பற்று மத்தால், வருநசை பதனாற் கோபங் கோபத்தான் வருமான் மோகம், மிருதியினிரிதலத்தான் மிளிர்மதித் தளர்வுதன்னாற், பொருவரு மவனும் யொன்றிப் போவனென் றுணர்தி டுவோய்.

(வி - ம்) விஞ்ஞானவாயினும், இந்திரியத்தானேகண்ட, விஷயாந் = விடயங்களை, சிந்தயாநஸ்ய் = தியாநஞ் செய்து கொண்டிருக்கப்பட்டவனுக்கு, தேஷு = அவற்றின்கண்ணே, இஃதெனதிட்டமென ஆண்டு, சங்க: = பற்றுதல், உபஜாயதே = உண்டாத்தத: = அதன்பின், காம: சஞ்ஜாதேன இஃதெனக்குண்டாகுவென, அதன் விடயக ஆசையுண்டாம், தஸ்மாத் = அதனால், அதனைச் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்று முயன்றபோது தடையுற்றவழி, குரோதோ அபிவர்த்ததே = சினமானது சிதையாமல் வளரும். குரோதாத் = சினத்தினுனே, அஞ்ஞானசம்பூதி = பெருமோகமானதுண்டாம், மூடனுக்குச் செய்யத் தக்கதாய பொருளிலும் புத்தி விபரீதத்தையடையும், தத: = அதனுனே, ஸ்ம்ருதேவிப்ரமஸ்து = அவசியம் அநுஷ்டிக்கத்தக்க விடயமும் மறந்து

போய்விடும், ஸ்ம்ருதேப்ரம்ஸாத் = ஸ்மிருதியின் பிறழ்ச்சி யினானே, முன்சம்பாதித்த, மதேர்த்வம்ச: = பிரஞ்ஞையும் போய்விடும், தத்த்வம்சாத் = அது அழிந்தேகவே, சோபி நஸ்யதி = அவ்விவனுங்கெட்டுச் சமுசாரமுறுவன். இது விடயத்தை ஸ்ரீபார்த்ததேசிகனும் அருளியுள்ளார்:—ஆத லாற் புலன் களைந்து மடக்கரி தடங்கா தாகாதலாற் புகைந்து வெய்ய காமமாய்க் கொளுந்திக் காம, மேதலா காமை தீய வெகுளியா யெரியு மன்றே. எரிநிகர் வெகுளி பொங்க மயக் கம்வந் தெய்து மெய்தத், தெரிபவை சிதையு முள்ளந் தெரிந்தவை சிதைந்த போதே, யுரியதன் னுணர் வுமாயு முணர்வுமாய்ந் தொழிந்த வாறே, யரியவென் றறிஞர் பேச மிணத்துமாய்ந் தொழியு மன்றே. (58-59)

(அ - கை.) இங்ஙனம் புலனைவலியாத மனைமுனி யாத பூன்றவுணர்வினனது பொன்றுதல் புகன்றருளப்பெற் றது, யாவன் பொறியைநிறுவினான் உளத்தையழுத்தினான் அவன்வயமான இந்திரியங்களானே வரும்விடயத்தில் வழங் கியபோதினும் வசிகருதமனத்தனையிருத்தலின் எத்துணையும் விருப்பு வெறுப்பின்மையின், பற்றுமுதலியவற்றை யியற் றான்; மற்றோ, அடைந்ததின்மகிழ்ந்து அலம்புந்தியையே யவன் அழகாயடைவன் என்றருளிச் செய்கின்றார்:—

விநாஷேஷ்வராமஹமொஹாநுஷு-வெவ்ஹுரொக்,
ஹாய்நஹுடிபொவஸ்யோஸ்தொஷ்வஸஸ்யேஹி.

க. விருப்பொடு வெறுப்ப தின்றி விடபோ கங்க டியப் பான், நிருப்பிடு புலன்க ளானே திருவுரு மறவா தேவன், இருப்புறந் தனத தீன விருதய முடைய வன்னை, அருப் பெரு மகிழ்வி னோடுமலம்வந்தங் கமரு வானால்.

(வி - ம்.) விநாதவேஷஞ்சஇராகஞ்ச = வெறுப்பும்
 வீருப்புமின்றி, கோசராத் = விடபங்களை, வஸ்யைகை : =
 வயமாய இந்திரியங்களானே, சரேத்யஸ்து - யாவன்றான்
 அனுபவிப்பன், ஸ்வாதீன ஹ்ருதயோஸ = தன்வயம்புரிந்த
 மனத்தினனான அவன், சந்தோஷம் சம்ருச்சதி = மகிழ்ச்சி
 யைமருவி வாழ்வான். 60

(அ - கை.) சந்தோஷம் சாதகனுக்கும் இஷ்டமென்
 மருளிச்செய்கின்றார் :—

சுவிபஸ்யாவிஷ்வஸ்யஸந்தொஷகௌவணஹவெ
 சு, ப்ரஹ்மஸ்யஸந்தொஷகௌவணஹவெசு.

க. மகிழ்வுநிற்புறுயர் மூன்று மடிந்திடும்
 புகழ்வுறும் பரி பூரண ஞானமா
 நிகழ்வினாத மெய்ச் சாதக னேர்மனந்
 திகழ்வுறந் தெளி வாகத் தெரியுமால்.

(வி - ம்.) தூலதேகத்துற்றனவும் சூக்ருமதேகத்துற்
 றனவும் ஆக வருவது அத்த்யாத்மிகதுக்கமாம்; சீதவாதாதி
 ஜன்யம் ஆதிபௌதிகமாம்; பூதப்பிரேதாதிஜன்னியம் ஆதி
 தைவிகமாம்; இத்தகைய திரிவிதஸ்யாபிதுக்கஸ்ய = மூன்று
 வகையாயதுபரமும், சந்தோஷே = சந்தோஷஞ் சார்ந்தபோது
 கேஷபணம்பவேத் = சாம்பிப்போம்; பிரஞ்ஞயாசம்ஸ்தி
 தஸ்ச அயம் = பிரஞ்ஞையோடுகூடிய புத்தியோகத்தையுடைய
 இந்தச்சாதகன், ப்ரசந்நஹ்ருதயோபவேத் = தெளிந்த வுளத்
 தினனாகத்திகழ்வன். இம்மூவிததுக்கத்தைப் பெரியாரும்
 கூறியுள்ளார்:—இருவகையா மான்மிகமிக் காயத்தி னெஞ்
 சின், வருமவைதா னேதக்கேண் மாணப் — பொருவரிய,
 குன்ம மதிசாரம் வெப்புக் கொடுஞ்சூலை, யன்னபிற வின்
 னங்கே ளாய். மக்களொடுதுட்ட மிருகம்பேய்வன்பகந்,

பக்கிபறிப் போரசுரர் பற்பலவுந், தொக்கிலுறல், சோகமரு
யை யபிமான மாற்சரிய, மாகுபல வுள்ளுறு நோயாம். சீத
முடன் வெம்மை செறிந்து மிகச்சலிக்கும், வாதமழை தடி
த்து வானிலிடி—தீதிற், கெளரியொரு பாகன் கருணையின
லாகும், பெளதிகமீ தென்றே பகர். கருவா யுதரத்திற் கட்
டுண்டன் மண்ணி, லுருவாகி யுற்பவித்த லோங்க, னரை
திரைதான், மைவிரவளு ஞானமரண நரகஞ் சனனந், தெய்
விகமீ தென்றே தெளி. 61

(அ - கை.) சந்தோஷத்தானே தெளிந்தஇருதயனும்
கூறியவகைக் கருமபோக நிலைநின்றவனும் ஆகியமுனிவனு
குப் புகன்றருளியபூமிலாபம் பொருந்தும் என்பதாக வெதி
ரேகமுகத்தான் மலர்ந்தருளல்.

விநாபுலாடிநதிவிபுநாடிதூநலாவநா,
விநாதாநஸுரோஹிவவிநாடுதநகூதஃஸுவதி.

க. அன்றிமெய் ரருண்மதி யமைவுறு மதி
யின்றியெய் பாவனை யியைபுறு தஃ
தின்றியின் சமமுறு விறைவனே யஃ
தின்றிரல் விற்புற லெங்ஙனே யுமே.

(வி - ம்.) விநாப்ரசாதம்=பிரசாதமின்றி, நமதி = மதி
யில்லை, விநாமத்யா = மதியாலன்றி, நபாவநா = பாவனை
யில்லையாம், விநாதாம் = அஃதில்லாமல், நஸுமோ = சாந்தி
யின்றும், பூப! = பூமிபால ! விநாதேந = அஃதாலன்றி, குத :
சுகம் = யாங்ஙனமின்பம், திருவருள் பெற்றவனுக்கு ஆன்மாவை
யறியவேண்டுமென்னும் அவாவாகிய மதியாம், அதனானே அத
வைதபாவனை, அதனானே சமமென்னும் அந்தரிந்திரிய க்கிர
கம், அதனால்சம்பிரஞ்ஞை யதன்சுகம், நவம், பக்குவம், பக்குவ

தாம், பக்குவதமம், என அச்சம்பிரஞ்ஞாத சுகம் நால்வகைத் தாம். அவற்றுள் ஆதிகிது சமீவித்வான், இரண்டாவது வித்வத் வரன், மூன்றாவது வித்வத்வரீயார், நான்காவது வித்வத் வரிஷ்டன்; என்பதாம். அருளிய மூன்றுசலோகங்களி லருளிய பொருளை ஸ்ரீபகவானுமருளல்:— “வேண்டல்வேண்டாமை யின்றி மிகைசெலாப் புலன்களாலே, மாண்டயோ கங்க பிப் பான் மனங்கலக் குறான் மற்றத்தா, ளீண்டிய தெளிவுண்டாமாற் றெளியவே யெல்லையின்றிப், பூண்டநோய் நீங்கு நீங்கப் புலனிலை நிற்கு மன்றே. அடுத்தலைப் புலன் செயாதார்க் கறிவில்லை மறிவின் றாக, விடுத்தமெய் யுணர்வின் றுமான் மெய்யுணர் வில்லை யாகிற், ரெடுத்தபின் சித்த சாந்தி தோன்றிடா ததுதோன் றூதா, லெடுத்தநல் லின்பந் தானு மில்லையே யிசைக்க வேண்டா.

62

(அ - கை.) இந்திரியங்கட்கு மனோதூஷகத் தன்மையானே, ஞானநாசகத்தகைமை நாட்டியருளியதை முடித்தருளுகின்றார்:—

ஐஹியாஸாநிவாநதாவிஷயாநந-வதக்தெ,
யநநவஸநதிஹந்யாடிஸுநாவஃரி-ஹ்யா.

க. பொருள்களை நுங்கும் பங்கப் புலன்களாம் பரிசுளோடு, மருள்பெறத் தொடர்ந்து மேவு மனந்தனைப் புலன்கண் மாற்றி, யுருள்வர வுடன்செல் காலே யுத்தியிற் பஃறியொத்தே, யருள்களைத் தறிவை மாய்த்திங் கலைவுறச் செய்யுமன்றே.

(வி - ம்.) மந : = மனமானது, யத்விஷயாந் இந்திரிய அஸ்வார்வசரதோ = எத்தத்தமது சப்தாதிகளைக் கோசரிக்கும் இந்திரியங்களாகிய அசுவங்களை யதுசரித்து நடாத்திச் செல்லுமோ விஷயாந் அதுவர்த்ததே = எவ்விந்திரியங்கள்

வாயிலாக விடயங்களின் ரொடர்ச்சியுறுமோ, தத்=அவ்வந் திரியம், இச்சாதகனது, மதிம்=உண்டாகியிருக்கும் உணர் வையும், ஹந்யாத்=நசிப்பிக்கும், அப்சநாவம் மருத்யதா = காற்றோடத்தைக்கடலிற் கவிழ்த்தல்போல். ஆகலின்யோகி யினால் எப்போதுமே இந்திரிய ஜயம் செய்யத் தக்கதேயாம். ஸ்ரீமத்பகவற்கீதையிலும் இஃதருளப்பெற்றுளது :—ஆறு செல் பொருள்க டுய்க்கு மைம்புல னுக்கும் பின்னே, காறொ டர் நெஞ்ச மந்தப் புலன்றனைக் கலக்கு மாங்கே, யூறிய கடலு ளோடு கலத்தினை யுடன்செல் காற்றே, வேறுசெய் தறைந்து மாய்த்து வீழ்த்துமா போலவே யாம்.

(அ - கை.) காக உலாகநிசா நிகர்ப்ப அறிஞ அறியா ரது அதுபவவிடம பாவத்தை யருளல்:—

யாராதிஸ்வவ-ஃஜநூநி நாரதஸ்யாஃகிஜாதிநெநவவஃ
நஸவநீஹதெயகு-ஸாராதிஸ்வஸ்யஹிவிவ.

க. எவ்வுயிர் தமக்கு மியாதிந் கிரவெனப் படுவ தொ ன்றா, மவ்வயின் ஞானி யானே னயர்ந்துமே துயிலா னல் லார், எவ்வுழித் துயிலே யின்றி யேங்குவ ராங்கு மேலோன், செவ்விதிற் றுயில்வன் கண்டாய் செழுநில மளிக்கும் வே லோய்.

(வி - ம்.) யாராத்ரிஸர் வஜந்தூநாம்=எல்லாப் பிராணி கட்டும் யாதுஇரவாமோ, எதன்விடயத்தில் மூடர்நுயில் வரோ, தஸ்யாம்ஸ: நைவநித்ராதி = அந்தப்பிரத்தியக்கு வஸ்துவின்கண் அறிஞன் துயிலவேதுயிலான், மற்றேவிழித் தேயிருப்பன். யதா = எவ்வெளிவத்துக்களில், இஹ = இங்கு, தே = அம்மூடர், விழித்திருப்பர், அல்லாமல், நஸ் வவந்தி = தூங்கவேதூங்காரோ; ஸாராத்ரி=அஃகிரவாம், தஸ்ய = அவனுக்கு, ஆண்டறிஞன் தூங்கியே யிருப்பன்,

விழித்தேயிரான் என்பதுபொருள். சமுசாரத்தின் அத்தி யந்த அபாவபரியந்தம் இந்திரியஜயம் அப்யசிக்கத் தக்க தாம். ஸ்ரீகீதாஸ்மிருதியிலும்:—யாதொரு பொருளை யெல்லா வுயிர்களு மிருள்போற் காண, ரோதரு ஞானியத்தை யுளங்கையிற் கணிபோற் காணு, மியாதொரு பொருளை பெல்லா வுயிர்களு மென்றுங் காண்பார், காதலின் ஞானி யத்தைக் கண்ணினுற் றெரியக் காணன். அருள்செய் பொருள் அருளப்பெற்றதாம். அஞ்ஞவதைப்பரணியின்கண்ணும் “ஒழித்தேயுள்ள முணர் வடைய வொழியா வொருவன் வரும ளவும், விழித்தே யுறங்கும் விளங் கிழையீர் மேவுங் கபாடந் திறமினோ” எனஇது காணலாம். பூப! விளி. 64

(அ - கை.) இன்மையிற் றிருட்டாந்த மியம்பியரு ளல்:—

ஸரிதாஃவகிரியாதிவநாநிலவ-ஃதொயயா.

சூயாநீயஃதயாகாஜாஃஸநாஸாதிஃகூவிஃஹெக.

க. எங்கும் பொங்கும்பு னலிவை யாவையுந்
தங்கு மாற்றின்ப தியினிற் றன்மைபோ
லிங்கு மெய்யனைக் காமங்க ளேய்வுறும்
பங்க சாந்தியைப் பற்றில னெங்குமே.

(வி - ம்.) பங்கசாந்தி = அசாந்தி, பங்குஅசாந்தி = பரிச்சின்ன மதியாலுற்ற அசாந்தி. எங்குமே = எப்போ துமே. வநாநிலவதஃ = எப்பக்கங்களிற் றேற்றுகின்ற நீர் களும், யயாசரிதாம்பதிம் ஆயாந்தி = எங்ஙனம் நதிகளின் பதியாகிய சமுத்திரத்தைச் சாராநிற்குமோ, தயா = அங் னனம், யம் = சத்தியகாமனாய் சத்தியசங்கற்பனையுள்ளவனை. சாமா = எல்லாக்காமங்களும் ஆயாந்தி = எய்துறநிற்கும்,

சம்பிரஞ்ஞாதத்தில் நன்குசார்வுற்றே சமுத்திரத்திற்சலாந்
தரங்கள்போலும் எவனது அசம்பிரஞ்ஞாதத்தில் லீனமா
மோச = அவன், க்வசித் = எக்காலத்திலுமே, அசாந் = திம்
கிளர்ச்சியை, நலபேத் = அடையான். ப்ரீமத்பகவற்கேத
யிலும்: —நீரின னிறைந்து நின்ற கடலிலே நெறிமேற்
கொண்டு, நீரின னிறைந்த வாறுவிழுந்தன நிறைவுறாது,
தேரின மதுபோ லாசை செறிந்தவர் திறமே நோக்கிச், சாரு
மாலாகி லத்தை யவர்களுஞ் சலித்தல் செய்யார். இப்பெரும்
பொருள்காணலாம்.

(அ - கை.) சாதன சர்வைவரவரியத்தை யுபசங்கரித்
தருளல்.

[illegible]

க. ஆகலிற் றத்தம விடய மார்வுற,
வேகமுற் றிடும்புலன் வெறுத்து மானவன்
ஏகமுற் றினுமிவ னெதிர் த்தபோதின்
மோகமற் றிவன்மதி முதிர்ந்து தோன்றமே

(வி - ம்). அத = எக்காரணத்தானே இந்திரியஜயப்
பொருட்டு ஏகவைவல்யம், அக்காரணத்தானே, காணி
தானி = அவ்விந்திரியங்களை, இக = ஈண்டு, ஸ்வஸ்வஅரத்
தேப்யஃ = தத்தமதுவிடயங்களினின்றும், சர்வஸு = முற்றி
னும், சம்ருத்ய = தடுத்துத்திருப்பி எக்கால், மாநவ = இவ்
வதிகாரியிருப்பன், ததாஅஸ்ய = அக்காலிவனது, புத்தி =
மதியானது, ஸ்திரா = திரமுறப்பெறும். அப்புலன்கள் எத்
தகையனவெனின், தம்சப்தாதிகளின் பொருட்டு, ப்ரதா
வந்தி = ட்டுடமெடுப்பன வென்பதாம்.

(அ - கை.) அத்தியாயத்தின் சர்வ அர்த்தங்களையும் உபசங்கரித்தருளல்:—

32 தாஹ்ஞீ துக்ஷஸவபூநாஹோஸ்யஸூஜெக,
 33 தித்யுஞ்ஜாநா தாஹயாஜாநாநுக்ஷஸ்யாஸூதி.

க. எனதினோ டகம் காரத்தை யீர்த்தவன்
 மனதினோ டெந்த வாஞ்சையு மாய்த்தவன்
 தனதுஞ் னத்தி னுனிதஞ் சார்ந்தவன்
 இனிதுஞ் னத்தி னுன்முத்தி யேய்வனல்.

(வி - ம்.) மமதாஹங்கிருதீத்யக்த்வா = என்தென்ப
 தன் விடயமாய மீனவியராதி வெளிப்பொருள் மாத்திரத்
 தின் றியாகம் மமதைத் தியாகமாம், அகங்கிருதித்தியாகம்
 அதன் விசாரங்களாய தம்பதர்ப்பாதினின் றியாகமாம், இவ்
 விரண்டு தியாகங்களையு மியற்றி, சர்வாங்காமாரச்சத்யஜேத் =
 வித்தையின் பலவடிவ திவ்ய அதிவ்ய விடயமியாவற்றையும்
 விட்டு, நித்யம்ஞாநத : பூயாத்=எப்போதும் நிர்ப்பிஜ (நிர்
 விகற்ப) சமாதிபரமுற்று ரூப்தி (அறிவு) மாத்திர சொரூபப்
 பிரஹ்மநிஹுடன் ஆகுக; இத்தகையனாகியோன், ய: = யா
 வன், ஸ = அவன், ஜீவன்முத்தனாயினும், ஞானமுத்திம்
 யாஸ்யதி = ஞானத்தால் விதேகமுத்தியை யடைவன். “விமுக்த
 தனயிருந்தே விடுபட்டிவன்.” எனச் சுருதியுமுளது. ஈண்
 டேய்வித்தையாலாக்கப்பெற்ற காமகரும் பந்தனங்களினின்
 றும் விடுபட்டவனாயிருந்து மீண்டுஞ்சரீரத்தைக் கவரமாட்
 டான் என்பதாம். இதனானே முத்தன் பிராரப்தகரும் அப
 த்தனாய்ச்சிறிதுகாலம் இருப்பன் எனக்காட்டியருளியதாகும்.

வா தாஹ்ஞீ ஹயியஹவயொவிஜாநா திடுஷுவத
 34 துஸீயாவஸூஹ்ராஷாவிஸீஹுக்ஷஸூதி.

க. இப்பெரிய ஞானமதை யிறைவவெவ னெம்மருளாற், றப்பிலது கடைகாலந் தழுவி யுமே யறிந்திடுவன், செப்பரிய சீலமொடு முத்தியையுஞ் செறிந்திடுவ னப்பெரியன் றன்பெ ருமை யளவிடுதற் காகுமேதோ.

தன்னை மன்னவ னாதி தரணியோர், மன்னும் வண்ணம் மலர்ந்தருள் செய்யவே, அன்னையென்ன வகையி னங்க மேன், மன்னு மாரியன் மாண்பதம்பூண்பமால்.

ஓம்தச்சத்திதி உபநிடதர்த்த கருப்பம் வாய்ந்த ஸ்ரீமத் கணேசகதையென்னும் யோகாமிருத அர்த்தசாஸ்திரத்தில் ஸ்ரீமதாதிகணேச : புராணத்திலுள்ள ஸ்ரீகஜானவரேண்ய சம்வாதத்தில் சாங்கியசாரார்த்த யோகமென்னும் முதலாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

(வி - ம்.) ஏதாம்=எம்மாலுபதேசிக்கப்பெற்ற, பிரஹ்மதியம்=பிரஹ்மவித்தையை, பூப!=நரேந்திர! யோவிஜாநாதிதைவத:=யதார்த்தமாக ஈசுவர அநுக்கிரகத்தால் யாவனறிவனோ, ஸ = அவன், தூர்யாவஸ்தாம்ப்ராப்யாபி=அந்தியவயதை யடைந்தும், ஆண்டு ஞானமுற்றவனாகி, ஞானத்தின் பலமாகிய, யேநகேநசித் தென்பதாதியானே சூத்திரக்கிரந்தத்திற் கூறப்பெற்ற சீலம்=ஒழுக்கத்தையும், முக்திம்=கைவல்யத்தையும், ருச்சதி=அடைவன். இவ்வரிய அருத்தம் பரமார்த்ததரிசனத்தும்காணலாம். யானென தென்ப தின்றி யெவ்வகைப் பொருளும் விட்டான், றானெனச் சரிக்கின்றான் யா ரவனையே யடையுஞ் சாந்தீ, யீனம தடையா ரித்தையடைந்தவ ரிறக்கும் போது, ஞானமே யுடையா ரென்னை நண்ணுவர் பிறவி நண்ணார்.

ஈசனறிருவருளானே கிடைக்குமென்பது மகான்களானும் மலரப்பெற்றுள்ளது :—ஸ்ரீகண்டனகண்டகாத்தியம், பா

சிவனருளி னானே பரவத்து விதத்தை நாடுந், திரமுறு நினை
 வின்செல்வந் திகழிர்ண டிலது மூன்று, பரமருக் கினிதுண்
 டாயின் பகரிது சமுசாரத்தில், வருமிரும் பயத்தை நீக்கி
 வளமுடன் காக்கு மன்றே. *மூலசித்தி:—பொறிபுலன் கர
 ணங் காணேன் புணர்தரு விடயங் காணேன், அறிவுட னயர்
 வங் காணேன் அகவித மெவையுங் காணேன், மறவியு நினை
 வங் காணேன் வள்ளலார் பார்த்த போதே, யறிவரு மறிவே
 யான வருள்விழி யாண்ட வாறே. அந்தியாவஸ்தை யடை
 ந்தபோது மறிவுறலாமென்பது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தும் பிர
 சித்தமாம்:—கழிபுகழ் கட்டு வாங்கனென் றுரைப்போன்
 கடவுளர் சொல்லினுள் ளாவி, யொழிவதற் கீரண்டு கன்ன
 லுண் டினியென் றுணர்ந்தன னனைத்தும்விட் டொருவி, பழ
 லவிர் மணிச்சூட் டரவினின் ருடு மமலனை நினைத்துவிட் டென்ற,
 நெழுபகல் கிடந்த வுனக்குமற் றெண்ணிலென்னைகொல்
 பெறுவதற் கரிதோ ஸ்ரீகணேசப்பெருமான் மூன்றாவதத்
 தியாய ஆரம்பத்தில் தாம் சருக்காதியில் ஸ்ரீமகாவிஷ்ணு
 விற்கு இவ்வுத்தமயோகத்தைத் திருவருள்செய்ததாகத் திரு
 வாய்மலர்தரப்போதலின் ஈண்டாங்காங்கு ஸ்ரீமத்பகவத்கீதை
 யையும் சாமியப்படுத்தியுதாகரித்தாம், இனிவருமிடங்களி
 லும் சிலபாற்காட்டுவாம். பிறப்பொடு மிறப்பை யகற்றுக்கம்
 பிரப் பெருமருஞ் சற்பொருள் பெரிதுந், திறப்புறக் காட்டுங்
 கணபதி கருத்தின் மீபிகை யெனுங்கணேச் சுரன்றன், சிறப்
 புறு சாதூர் தானனி புரிந்த திவ்விய கீதையி னுரையின்,
 மறப்பறு முதல தாமத்தி யாயம் மாமுகன் றிருவடி மகிழ்வே.

ஸ்ரீமத் பதவாக்கியப்பிரமாண மர்யாதாதூரந்தர சாதூர்
 தர வம்சாவதம்ச கோவிந்தசூரிசூனு ஸ்ரீநீலகண்டபண்டித
 ராற்றிய ஸ்ரீகணேசகீதை பீகையில் இது முதலத்தியாயமாம்;

இரண்டாவதத்தியாயம்.

—ॐ—

(அ - கை) ஸ்ரீகணபதிகீதைத் திருக்கருத்தை ஸ்ரீகணேசப்பெருமானு மறிவார், அயலாரறியார், என்றாலும் அச் சூத்திரவிருத்திகள் அறையப்பெற்றன ஒருவாறாக, இனிய தன் எஞ்சியவார்த்திகத்தை விரித்திடமுயல்வாம். அற்றேல் ஈண்டு விருத்தியில், சக்தி சூரிய விஷ்ணு சதாசிவ கணேச சப்தங்களான் முறையே அன்னப்பிராண மநவிஞ்ஞான ஆநந்தமெனப் பெயரிய பஞ்சப்பிரஹ்மங்களை யுபந்யசித் தருளி “அகமே மகத்தா கியநா ரணனும், அகமே யருளண் ணல்சநா சிவனும், அகமே மகத்தா கியசத் தியுந்தா, எனகமே தினமாக் குவனும் பிரியோய். என ஐந்திலுக்கும் துரியா தீத ஆனந்தமாத்திர சொருபத்தன்மை தொகுத்தருளப்பெற் றது. அவ்வாறே சூத்திரத்திலோ: அயனுயர்வா. னண்ண வது நலயோகம் தலவாமிக நாடின, மண்ணாரளி யுருவாரிறை தம்பேனுள மிலையால். பலமுறுந் தெய்வ சைவப் பதத்தி னிற் நிகித்த ருனும், வலிமிகு யோகே யன்றும் வைணவ பதத்தில் வாழ்தால், தலைமைசெய் புட்பவந்தத்தகைமைகள் யோக மாகா. என்பதாதிபவாய நான்கினுக்கும் மேன்மை நிஷித்தமாம்; ஒரே சத்தியலோகத்திற்கு அயற்பெயர் விராட் டிருவமென விலதாம், பலத்தின் றுச்சத்தன்மையும் ஆநந்தை கரசத்தன்மையானே பரமார்த்தசத்தியத்தன்மையும் பரஸ் பரம் விருத்தஞ் சம்பவியாதாம்; ஆகலின் முன்பின்முரண் பாடுண்மையின் இவ்வார்த்திகம் வியாக்கியானிக்கத் தக்கதன் றும் எனின்? இதுதோஷமாகாதாம். கனம்போலுமாலங் கட்டிபோலும் இயற்கை செயற்கையாய கரைவுகதைபோ லும் ஒன்றினுக்கே வித்தை யவித்தை அவத்தைப்பேதத்

தானே உபயநுபத்தன்மை யொவ்வலின். அங்ஙனமன்றோ:--
 அண்ணாதிநான்கையும் தனித்தனியுபாசகர் அந்தகஜரியாயத்
 தானே ஒவ்வொன்றையும் பிரித்து, முழுதும் பிரஹ்மமெனத்
 தியானிப்பவராய் முழுப்புருடார்த்தத்தைப் பஜிப்பவராகார்
 என அவற்றின்மேன்மை, அயனுயர்வா னண்ணுவது நல
 யோகம தலவாம் என்பதாதிபானே நிஷித்தமாம். அங்ஙன
 மன்றோ சமுச்சயத்தில்: இரண்டாவது பாதவீற்றில் பிரா
 தேசமாத்திர வைசவாநா பரமாத்மாவெனத் துணியப்பெறும்.
 ஆண்டு யாங்ஙனம் அதிமாத்திரமாய பரமான்மாவிற்குப் பிரா
 தேசமாத்திரத்தகைமை யென்னுஞ் சங்கையுளதாக. சம்
 பத்தேரிதிஜைமிரி = மூர்த்தமுதலாய் சுபுகமீராயுற்ற பிரா
 தேசமாத்திரத்தில் வைசவாநரின் உபாசிபத்தன்மைப் பிரதி
 பாதனத்தாற் பரமேச்சுரருக்குப் பிராதேசமாத்திரத்தன்மை
 சம்பந்நமாம். அந்தப்பிராதேச மாத்திரத்தன்மைச் சம்பத்தி
 யினால் பிராதேசமாத்திர சுருதி பொருந்தாரிற்கு மென்பதாக
 ஜைமிரியாசிரியர் எண்ணுகின்றனர். என்னுமிச் சூத்திரத்தினை
 லேமூர்த்தாதிசுபுகார்தப் பிரதேசபிராதேச மாத்திரத்தில்
 மூவுலகவடிவமாய வைசவாநருக்குச் சம்பாத்திய வுபாஸ்ய
 மானத்தன்மையுண்மையின் அவருக்கும் பிராதேசமாத்திரத்
 தன்மையாம். இவ்வுபாசனையின துகண்கண்டபலம் “பாவஞ்
 சைமிரிவிகற்ப மநந்தால்.” சரீரஇந்திரியங்கட்கு மனத்திற்
 கேபோலும் சத்துவம் ஐனமிரியாசிரியர் எண்ணுகின்றனர்
 “அவனொருவகையாவன்மூவகையாவன்” என்பதாதிபானே
 அறிஞனுக்கு அநேகவகைப் பாவவிகற்பா மனனத்தான் ;
 சரீரபேதமில்லாமல், ஒருகாலொருவகைம் பாவம், ஒருகால்
 அநேகவகைப்பாவம் சம்பவியாதன்றோ என்னுமிச் சூத்திரத்
 தானே காயவியூகாதி ஐசவரியம் எனக்கூறப் பெற்றுளது.
 தேகார்த்தத்திலோ அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தானே மூர்த்தன்ய

நாடியால் காரியப்பிரஹ்மலோகப் பிராப்தியாம். அதுவே நித்தியம்பரம் பிரஹ்மமென மோகத்தானே நினைகின்றனர் சிலர். “பரம்ஜெயிரி முக்கியத்தன்மையான்” நபும்சப்பிர ஹ்மசப்தத்திற்குப் பரத்தின்கண்ணே முக்கியத்தன்மை யுண்மையின் பரமேயாய பிரஹ்மம் அடைவிப்பன் அமானவன் என ஜெயிரியாசிரியர் நினைகின்றனர். என்றது சூத்திரிக் கப்பெற்றுளது. அவ்வாறே பிராதேசமாத்திரமாய இருதய தருப்பணத்தில் வைசவாநரார்தம் முக்காலத்திய சகல வத்து வாத்தத்தன்மை மிகவிளக்கமாகக் கவரப்பெறும்; இவ்வியா வும் எவ்விவ்வான்மா எனவும், எது விவனுளதாமெது வில் தெவையும் அது விவணடைவுற்றறிதருமன்றே” என்னுஞ் சுருதியுண்மையின், “அபிவிபக்தியாதலின் என்பர். ஆய் மரத்பர்” அநவச்சின்னமாய் பரமான்மாவிற்கும் பிராதேச மாத்திரத்தன்மை பொருந்தும், என்னை, அபிவிபக்தியாதலின், உபாசகர்களின் அனுக்கிரகப்பொருட்டுப் பரமேச்சுரர் இருதயாதிஸ்தானங்களில் பிராதேசபரிமாணமாக இலங்கா நிற்பர், என்பதாக ஆய்மரத்யாசிரியர் துணிவர். என்னுஞ் சூத்திரத்தானே பரமேச்சுரருக்கும் உபாதியாலாய பிராதேச மாத்திரத்தன்மை பகரப்பெற்றுளது. இதற்கும் கண்கண்ட பலம் சர்வஞ்ஞத்தன்மையாம், அதிருஷ்டபலமோ, முன் போன்றே சத்தியலோகஅடைவாம். அவ்வாறே, “அநு ஸ்மிருதியிற்றை பாதரி” பிராதேசமாத்திர இருதயபுண்டரீ கத் திருக்கும் மனத்தினாலே தியானிக்கப்பெறுதலால் பிரா தேசமாத்திரமென வுபசரிக்கப்பெறுகின்றது என்பதாக பாதரியாசிரியர் துணிவர். என்னுஞ்சூத்திரத்தானே பிரா தேசமாத்திர இருதயத்தை யதிட்டித்துநின்ற மனத்தானே அனுஸ்மர்யமாணத்தன்மை யுண்மையின் பரமான்மாவிற்கும் பிராதேசமாத்திரத்தன்மை யுரைக்கப்பெற்றது. இதனது

கண் கண்டபயன் மாநகிகமேயாய ஐசவர்யமாம் ; அதிர்ஷ்டமோ காரியப்பிராப்தியேயாம், “காரியம் பாதரியிதன்கதி யுபபத்தியினுன்” காரியமேயாய பிரஹ்மம் அடையத்தக்கது எனப் பாதரியாசிரியர் துணிகின்றனர், என்னை இக்காரிய பரிச்சின்னப்பிரஹ்ம அடைவு கூடலின் அதாவது அடையத்தக்கதாந்தன்மை கூடலின் என்பதாம். என்று சூத்திரிக் கப்பட்டிருத்தலின், அவ்வாறே “இயம்புகின்றனனே யிவன் நன்னை யிதனில்” இந்தப் பிராதேச பரிமாணமூர்த்த சுபுக அந்தராளத்தில் இப்பரமேச்சுரன்நன்னை ஜாபாலங்கள்” எவ் விவ்வனந்த அவ்யக்த ஆத்மாவுளதோ அது அவிமுகத்தத்தில் பிரதிஷ்டிதமாம்” என்பதாதியாகப் பிரதிபாதிக்கின்றன ; ஆகலின் பிராதேசமர்த்திர சுருதிபொருத்தமுடைத்தேயாம், ஆகலின் சர்வான்மகமாய பரமான்மாவே ஈண்டுபார்க்கத்தக்க தாம் என அதிசோப்பனம் என்றிவ்வாறு பிராதேசமாத் திர மாக்ய புருவக்கிராணசந்தியில் அநந்தமாம் அவ்யக்தமாயில கும் ஆத்மாவின் உபாசனத்தை ஜாபாலங்கள் விதிக்கின்றன. அவ்வவிமுக்தம் உபாசிக்கத்தக்கது என இதற்குத்தானமென் னென்னும் வினாவாயிலாய்ப்புருவக்கிராணங்களினது எச்சந்தி யுளதோ அது என்பதாக ஆத்தியாத்மிக அவிமுக்த ஸ்தா னங் காட்டப்பட்டிருத்தலின், ஆகலின் பரமான்மாவிற்கும் பிராதேசமாத் திரத்தன்மை கூறப்பட்டது, ஈண்டு, “எழும் புவனுக்கிங்ஙன் பாவத்தாலென்பவ வுடுலோமி” சமுசாரத சையில் முற்றினும் பிரஹ்மத்தினின்றும் அயலானாய் பிரஹ் மாத்ம சாக்ஷாத்காரத்தால், காரியவிரண சங்காதத்தினின்றும் கிளம்புவனுக்குப் பரமாத்மாவின் ஏகீபாவத்தான், வரும் அபேதங்கொண்டு ஜீவோபக்கிரமமென ஒளடுலோமி யாசிரி யர் துணிவர். ஆன்மாவேயடிகாணத்தக்கது என்னும் மந்திரத்தில் ஆன்மசப்தம் பரமான்மாவென்பது சித்தாந்தமாம்;

ஜீவஉபக்கிரமமிருத்தலின் ஜீவன்ஏனாகான் என்னும் வினாக் கண்ணுளதிது. இந்தனத்தினின்றுங் கிளம்பிய எரிக்குக் கொளுத்தலும் ஒளிர்ந்தலும் உண்மையாமாறு கிளம்பியவ னுக்கு அபேதத்தன்மையும் உண்மையாம்; என்பதாகப் பே தாபேதவாதி யெண்ணுவன். அவ்விந்நால்வரும், அந்தகஜம் போலும், குறையானபிரஹ்மத்தைக் கொண்டவராதலின் காரியப்பிரஹ்மத்தையேயடைவர். அவ்வாறேயீண்டும் ஜைமி ரிபாதிரிகள் அத்தியந்தம் அறியார்கள் துவைதபாத அத்து வைத தரிசனங்களின்மையின் ஆகலின் அவர்தம்முன் முதல வன் கற்பாந்தரத்தில் வியட்டிதேவதைத் தகைமையையும், மற்றவன் சமட்டிதேவதைத் தகைமையையும் அடைவன். இதரர் பாதியறிந்தவர் சத்தியலோகத்தில் உற்பன்னமாய நற் றரிசனமுடையராய்க் காரியமுடிவிற்பிரமனோடும் பரப்பிரஹ் மபாவத்தைப்பற்றுவர். ஆகலின் இவர்கட்கு முக்கியகை வல்யம் கிடையாமையின் யோகமியாதது முக்கியயோகமன் றாகும் என்றுகூத்திரித்தருளப்பெற்றது. யாவர்தாம் துவைத பாதவாயிலாக அத்துவித ஆநந்தமடைந்தனரோ அவர்க்கு முழுதும் ஏகரசமேயாம். “எங்ஙனமச்சைந்தவகனமந்தர, மிலவெளிமுழுதுமிரசகனமாம், அங்ஙனந்தானரேயான்மா விதுவும் அந்தரம்பரகியம்அற்றதுமுழுதும், அகலறிவின்கன மாகுமன்றோ” வித்யாநிமித்த சர்வகாரியப்பிரளயத்தில் உப் பின்கனமொப்ப உள்வெளியின்றி முழுதும்பிரஞ்ஞானகன மாய ஏகஆன்மாவிலைபெற்றிருக்கும், என மறையோதலின், ஆகலின், அன்னப்பிராண மநவிஞ்ஞானமென்னும் நான்கினு க்கும் அவித்தையாலாய வேற்றுமையிருந்தபோதினும் பர மார்த்ததிருஷ்டியால் ஏகரசமாயிருத்தல் பொருத்தமுடைய தாம் எனச்சூத்திரவிருத்திகட்கு முரணுறலிலதாம். ஆகை யால் அதன்வார்த்திகளுப உத்தரக்கிரந்தம் அவசியம் வியாக்

கியானிக்கத்தக்கதாம் என்பது சித்தம். அற்றேல் இங்ஙன மாயினும் இதன் விஸ்தரத் தன்மையான், அதன்வியாக்கியா னத்தானே இஃதடங்கிய பொருளாம்என இவ்வரைத்ததை யரைத்தலான் என்னேபயனெனின்? அற்றன்றும், போத் தியபேதத்தான் நானுசாக்கிய அக்கினிஹோத்திரம்போலும் இதுவும் அவசியம் வியாக்கியானிக்கத் தக்கதாதலின். அதிக அர்த்தத்தன்மையானே பிட்டபடணரியாயமுமில்லதாம், ஆக லின் உரைவிரிக்கத்தக்கதேயாமிது. ஆண்டாதியது முழுத் துவைதம் விழுத்தலினுனே சித்திக்கும், இரண்டாவதோ துவைதப்பற்றினுனே எனஇவற்றின் முரணுண்மையின், யான்ஞானாதிகாரியா? அல்லது கருமாதிகாரியா? எனத் தன்பால் ஐயுற்றவரேனயன் வினாதல்:—

ஜாநநிஷ்டாக்ஷுநிஷ்டாக்ஷயம்பொகூஹதயாவிஹொ
க்ஷயயாயபுவஹெகஹெநிஹெயலகூஹநுகிதி||

சு. யோகமேயுரைத்தவண்ணம்யுத்தியிற்புரிதியாயின்
ஏகமேயடைதியின் னுமிருவகைகேட்டியென்றான்
மாகமேல்வெளியிலானமலையுமையமையும்விட்டு
மோகமேயொறுக்கவீரமுனிவரனாகிவந்தோன்.

க. ஞானம்பயில்வினையேபயினலமேயிவைவெனவே
தேனம்புயநிறைநாயகதிருவாய்மலர்ந்தனைபால்
யானும்பயிறரவேகமதெதுயாவினுமேலாங்
கானம்புரிதருவாய்கணிகணியாவணிதுணியே.

(வி - ம்.) ஹேவியோ - ஹேவியாபக ! வியாபகத்தன்
மையானே எல்லாப்பிராணிகளின் உள்ளக்கிடக்கையையுணர்
வோய்! ஞானநிஷ்டை கருமநிஷ்டையென த்வயம் - இரு
நிஷ்டைகள், த்வயா - தேவரீரால், ப்ரோக்தம் - அருளப்
பெற்றன, அவ்விரண்டுமே போற்றத்தக்கனவேயாம், எனி

னும், மே - அடியேனுடைய, அதிகாரத்தை, அவதார்ய - துணிந்தருளி, யாதுமேன்மையினும் மேன்மையானதெனத் தேவரீரால் துணிந்தருளப்பெற்றுளதோ யாது அத்தியந்தம் அடியேனுக்கு இதத்தினும் இதமாமோ அதனை யருளிச் செய்வீராக. நிஃபூர்வசிரேயஃ சப்தம் அச்விசுதியந்தம் நிபாதிக்கப்பெறும்; நிதராம்ஸ்யுயஃ நிஃஸ்யுயஸம்அவதார (5-4-77.) நிபாதிதமாம். மே = மம - அடியேனுக்கு, து - நிச்சிதம், கிம்சப்தம் வினாப்பொருளது. யாது நிச்சயித்தருளப்பெற்றது மேன்மையைச்செய்வதென அதனைத் துணிந்தருளித் திருவாய்மலர்ந்தருளுவீராக என்பது யோஜனை. (1)

(அ - கை.) இவ்வண்ணம் பிரார்த்திக்கப்பெற்ற ஸ்ரீகஜாநநர் திருவாய்மலர்ந்தருளல்:—

சுபூஷிஸ்யுராயரெஷித்யுள வுரொகெஷேயர
பூய, ஸாஃவ்யாநாஃவூப்யொமெநவெயயொமெந
கூபிணாஃ.

க. இங்குமுன்னரன்பனையெமாற்சராசரங்களாய்த்
தங்கிரண்டுநேர்மையாதல்சாற்றலாயவேதமேற்
பொங்குசாங்கியம்புணர்க்குப்புந்தியோகசந்தியான்
மங்குகன்மகாண்டிகட்குவைதயோகமாகவே.

(வி - ம்.) அஸ்மிந் = இவ்வுலகத்தின்கண், ஞானகரும
அதிகாரிகளாகிய இருவகையினரைக்குறித்து, த்வேஸ்தித்
யௌ = அதிகாரபேதத்தான் இருக்கின்றது இதன்கண்என்
னும் விற்பத்தியினே ஸ்திதிசப்தித நிஷ்டாஸ்தானத்தில்,
ஞானபூமிகருமபூமிரூபத்தில், மயா = வேதகருத்தாவாகியவேத
விராயகரென்னும் எம்மால், புரா = கற்பாதியில், ஜனஹிதப்
பொருட்டி அத்திதிகள் அருளப்பெற்றனவாம். சராசரங்கள்;
தக்கவாறு கருமஸ்திதிசராஜன்னியத் தன்மையானே, கரும

பலம் அறித்தியமாதலின், “பண்ணியதொழிறுபயன்களியாவையு, மண்ணிடைதுகர்ந்திடமாளுமாறுபோற், புண்ணியவினைதரும்போகமியாவையும், விண்ணிடையிருந்தனுபவித்து மீளுமால்.” எனச்சாந்தோக்கிய சுருதியுமருளுகின்றது ஞானஸ்திதியோ அசராஜன்னியத்தன்மையான், அதன்பயனாகைவல்யம் அஞ்ஞானமகற்றன்மாத் திரத்தானே சித்தமாதலின், சராத்வங்கூடாமையின் ஸ்தித்யெளஎனப் பூர்வசவர்ணதீர்க்கமாகாதது ஆர்ஷமாதலின், பிரியஎனவிளித்தருளியதானே நியோ ஞானஸ்திதியோக்கியகைவிருக்கின்றாய் எனக்குறிப்பித்தருளியதாம். “இன்னவர்தங்களிலென்னெடுமவேறு, யுன்னவிலாமையின் ஞானியுயர்ந்தோ, னன்கூவனல்லலெனக்கவனுக்கே, நன்னலம்வைப்பதுநானுலத்தோய், என்பதாக ஸ்ரீபகவானுலம் அருளப்பெற்றுளதாம். பிற்பாதிபான் அவ்விரண்மஸ்திதிகளும் பகுக்கப்படுகின்றன:—சாங்க்யானம் = எண்ணிக்கை யியற்றப்பெறுகின்றன விடயவிடயிவியாகத்தானே தத்துவங்கள் சிறப்பாய்ச்செய்யப்பெறுகின்றன எவர்களானே அவர்கள் சாங்கியர்கள், பிரகிருதிபுருடவிபாகமறிந்தவர்கள், அவர்கட்கு புத்தி = ஞானயோகேந = ஜீவப்பிரஹ்ம அபேதஞானத்தானே எவ்வியோகம் தாதாத்மியசம்பந்தம், அகம்பிரஹ்மாஸ்மி யென்பதாதிசாஸ்திரசித்தம், அதனானே நிஷ்டைநிகழ்த்தப்பெற்றது. ஞானமென்னும் பிரத்தியக்குச்சித்தருபத்தில் இருப்பாம் எப்போதும் யாதானதாயவழி அது; ஞானமே கைவல்லியசாதனமென்பதுபொருள். அற்றேற்சாங்கியர், குணபுருடாந்தரஞானத்தானே கைவல்யம் எனத் தத்துவபுருட அயற்றகையையுணர்வே சைவல்யசாதனமெனவெண்ணிப் பிரஹ்மாத்மைக்கிய ஞானத்தைத் தேடமுயலார், ஆகலின் யாங்ஙனம் ஞானயோகத்தானே சாங்கியர்க்கு ஞானநிஷ்டையெனக் கூறலாகும் எனின்? ஈண்

டியம்புதுங்கேட்டி! பிரபஞ்சத்தில் எத்துணைபரமார்த்தத்
வபுத்தியும் புருடபேதபுத்தியும்உளதோ, அத்துணைப்பிரஹ்
மத்திற்கும் கைவல்யமிலதாம். பிரபஞ்சசத்தியத்வவாசனை
க்கு நாசமின்மையின். இதனானே, எல்லாநூலாசிரியரும்
வாசனாகிதமித்தியானானத்தையே சமுசாரமூலமென இச்
சிக்கின்றனர் ஆகலின் அத்வைதநிஷ்டையே ஞானநிஷ்டை.
சாங்கியரோ, ஞானப்பிரதிபத்தியுபாயத்தன்மை பதார்த்த
சாக்ஷாத்கார உபேயத்தன்மை உபசாரமாக வுரைப்பர்
அவ்விது அசாராநிஷ்டை வைதயோகேந = விதி யினி
வைவைதங்கள். இதுஇஷ்டசாதனம் இதுஅநிஷ்டனம்
என்பதாக அறியாப்பொருளை யறிவிக்கும் பரமாய
சாஸ்திரம்விதி; அதன்றுதர்வைதர். அரசன் ஆனையைத்
தாண்டுவதில் மகத்தானபயத்தைக்காண்பவராய் அரசதாசர்
இருப்பர், அதுபோல், விதித்ததைச் செய்யாமையாலும்,
நிடைதித்ததைச் செய்வதாலும் தமக்கச்சங்காண்பவராய்
இருப்பர்வைதர்; அவரதுயோகம் என்பதனானே அதுவைத
யோகமாம் = கருமானுஷ்டானம். அதனானே கருமினும்=
கருமாதிகாரவான்கட்டு, “மைந்தனமைந்தோன் மயிர்கறுப்
புள்ளோன், செந்தழலாதானஞ்செய்திகு” என்னுஞ்சாஸ்
திரஅதிகாரிகட்கு வைதயோகத்தானே கருமநிஷ்டை திரு
வாய்மலர்ந்தருள்பெற்றது. சோதிக்கப்பெறுத துவம்ப
தார்த்தன் பஞ்சகோசங்களோடொருமித்துஆன்மாவைப்பார்
த்தவன் கருமாதிகாரி. சோதிக்கப்பெற்ற துவம்பதார்த்தனே
சமஸ்தபேதபாவனைகளும் நீக்கப்பெற்றவனாகிப் பிரஹ்மாத்
மைக்கியவிசாரமாகிய வேதாந்தஅருத்தசிரவணமனநிதித்
தியாசனத்தில் அதிகாரியாவன்னன்பதாம். இச்சங்கையும்
சமாதானமும்: — ஸ்ரீமத்பகவத்கீதையிலும்: நன்றேவினை
யின்ஞானமெனவுரைத்தாய்மீனவினைநல்ல, தென்றேயுரையா

நின்றனைநானிவற்றிலெதுநன்றெனவறியேன், குன்றேயனையா யுனையடைந்தேற்குற்றதுயர்நீக்கிடுவதனை, யொன்றேயாகவு ரைத்தருளவேண்டுமென்றானவனுரைப்பான். ஆதியிலுலகி னையாக்கியன்றுநா, னோதியபொருளிலையிரண்டுமுண்மையே. தீதியலவாவறான் செயலைமாற்றுவான், மீதியல்வினையுறன்விடு மேவிடான் என்றருளப்பெற்றது. (2)

(அ - கை) இங்ஙனமாயின் ஞானநிஷ்டையேசாதிக் கத்தக்கதாம், விதானகருமங்களானே யாகவேண்டியதென் னேவென்னும் வரேன்யஞ்சங்கையையனுசரித்தருளல்:—

சுநாரஹ்ணவெயாநாஹிவிப்யவஹ்ணா
ஹவெசு. நவமி ஹ்யாதிஸஹ்நாஹிவிப்யவஹ்ணா
நவமி. நவமி ஹ்யாதிஸஹ்நாஹிவிப்யவஹ்ணா
நவமி.

க. விதியாயினவினையாயினவினையாமையினானே
மதியாயினன்வினையையிலமருவானிருவாணம்
மதியேயிலைமதமாதொழின்மிகவிடலினானே
கதியேயுறலிலையேநரர்கவிகரவலபுவினே.

(வி - ம்) வைதாநாம் = விதியினாலேயடைவுற்ற வினை களின் “கறைசெயைம்புலன்களைக்கரணநான்குடன், றுறை துறை யடைக்கலுந் தவமுந் தூய்மையும், பொறை பொடுகல்வியும்பொருந்து ஞானமும், மறையவர்தொழி லெனவகுக்கப்பட்டதே. என்பதாதிசாஸ்திரத்தானே, வரு ணாசிரமசம்பந்தி நியதங்களாயகருவாங்களின், அநாரம் பேண=தொடங்காமையால், ஆரம்பமாற்றாத நிமித்தநிகழ்ந்த வழி, புருஷ: = மனுடவுடல்படைத்தஜீவன், நிஷ்க்ரிய: = முக்த தன் நபவேத் = ஆகான். பாதஞ்சலரோ காயவாஹ்மணங் களின் சருவவிருத்திரோதத்தானே கைவுல்லியங்காதலிக்

கின்றனர், இதனால்துரிடேதித்தருளப்பெற்றது, இதனை யேதிடப்படுத்தியருளல்: கேவலாத் = பிரஹ்மாத்மைக்கிய ஞானமின்றி, கர்மணஃ = கருமத்தின், சந்த்யாகாத் = துயலிற் போல எவ்வுணர்வும் இன்மையினுனே, சித்திம் = முத்தியை, நயாதி = அடையான். ஆகலின் சாஸ்திரஞ்சாற்றியதரும் அதுஷ்டான வாயிலாகவே ஞானசித்தியானதுண்டாம் என்பதாம். இதுவும் “சித்தத்தின் நாய்மைதானுஞ்செறிதரும் பெரிது” என்பதான விருத்திக்கிரந்தத்தில் அருளப்பெற்றது அதனினின்று மேயனுசந்திக்கத்தக்கதாம். ந்ருப = நிருபன், விளி; நார்தமைப்பாவிப்பவன் நீயாதலின், நீகருமஞ் செய்யாதொழியின் பின்பாவரே வைதிகராவர் என்பதாம். 3

(அ - கை.) ஆசையற்றுத் தன்றநுமம் அனுஷ்டிப்பதன் பலவடிவமாய மனத்தூய்மையிலதாகவே அகிலவாக்காயமநங் களின் விருத்திரோதமும் அமையாதாம், என்னுந்திருக் கருத்தால் அருளுகின்றார்:—

கடாவிஹி க்ரயஃ கொவிஷ்ணுஃ நவாவதிஷ்டதே
சுவ தனூஃ ப்ரக்யதிஹேம-ஃ ஹெணஃ கஃ-ஃ உகாய-ஃ ஹெ

க. எப்போதினுமேவனுமேகணமும்
தப்பான்வினைசாருதல்சார்புளனாய்
மைப்பால்வரும்வான்குணமூன்றதனான்
முப்போதினுமேவினையேமுயல்வான்.

(வி - ம்.) சோதியாத சித்தத்தையுடையபுருடன், கதா சிதபி = காலத்திரயத்திலும், க்ஷணம் = கணமாத்திரைப் போதேனும், அக்ரியஃ = சகலகாயவாங்க்மோவிபாபாரங்களி னின்றும் விடுபட்டவனாய், நைவாவதிஷ்டதே = அமர்ந் திருப்பதற்குத்தக்கவனாகான்; ஏனெனிற்கூறியருளுகின்றார்: சதந்திரமின்றியவன் என பிரகிருதி: = முன்முடிந்த அறமற

வாசனை = வடிவசமஸ்காரராசி, ஜ = அவற்றினின்றும்முண்டாய், இப்பிறப்பிலெழுந்துவந்த, குணா = மேற்கீழ்ப்பாவ விடயவிருப்புவெறுப்புமுதலன, தை = அவற்றானேவயப்படுத்தப்பட்டிருத்தலின், ஆஸ்வதந்தரீ = பராதினான, இப்புருடன், முற்படிக்கப்படியே கர்மகார்யதேவீனையின் மூலமவன் ஊகரம் துணியின்பொருட்டாம். வாசனையால் வந்த பிரவிருத்திவாங்கமுடியாததாம் என்பதுதிருக்கருத்து; எதனானே குணங்களால், கர்மகார்யதே ஏவ = 4 கருமங்களைச் செய்தேதீர்வன் என்பது யோஜனையாம்.

(அ - கை.) அற்றில், தன்னதினமேயாய்த்தன்காய வாக்குள்ளங்களின் வியாபாரவிலக்கம் யாவருக்கும் எளிதின்முடியுமென ஆச்சங்கைநிகழ்அருளுகின்றார்:—

கலைகாரீம் சூயமுரஜெகியஜோவெவ்வூரூபாநீ, த
ஜோவராநீஜநவீதூயிமாவாரீஸலாஷுதெ.

க. புன்றொழிந்படுத்தும்வெய்யபுலன்களினீட்டந்தனை வென்றடர்த்திருப்பனெண்ணம்விண்குணவிடயமாதி சென்றிடமந்தபுந்திசீயெனுமொழுக்கனென்னாக கன்றினனேவனன்றான்கடையனென்றிகழலாவன்.

(வி - ம்.) மொழிதல் கோடன்முதலிய தொழில்களை, காரயதி, பூர்வவாசனையாற் செய்விக்கின்றதுஎன கர்மகாரீ, அத்தகையது இந்திரியக்கிராமமாம் = புலன்களின் குழுவாம், தம் = அதனை, நியம்ய = எவ்வாறோ ஒருவாறாக, துள்ளி யோடுந் துட்டப்பரியை அடக்கலொப்பஅடக்கி, ஆஸ்தே = இருப்பன், ஏகாந்தத்திலிருந்து தியானஞ்செய்பவன் போல் பவனாய் நிச்சலனாவன். தத்தேகாசரார் = அவ்விந்திரியங்களின் விடயங்களாகியசப்தாதிகளை, புமார் = எப்புருடன், மனத்தால், ஸ்மரந் ஆஸ்தே = நினைத்துக்கொண்டிருப்பனோ

ஸமந்தசித்தம் = அச்சமதிபாகிய சித்தநிக்கிரக ஆற்றலற்ற
வன், பொய்த்தியான அபிநயத்தால், சற்புருடரால், திகா
சாரம் = சீயெனவிகழும்; லுழுக்கத்தனாகி, பூசையின் சைவப்
பூசையன் எனவும் கொக்குநிடையிற் குந்தியன் எனவும்,
பாஷ்யதே = நிர்த்திக்கப்பெறுவன் என்பது பொருள். கரு
மங்களானே சோதித்த சித்தமுற்றவனே எத்தியானம் புரி
வனே அத்தியானபலத்தை முடியாகவுடையவனாவன். ஆக
வின் பொய்த்தியானத்தைப்போக்கி விதிப்படி உள்ளமா
சொழியும்பொருட்கு வினைகளே விருப்புடன் வினையத்தக்
கனவாம் என்பது திருக்கருத்தாம். மொழிர்தருளிய இரு
சுலோகங்களின் நிருக்கருத்துப்படி ஸ்ரீபகவந்தீர்த்தியும்:-
“ஒருவரு மொருபொழிதினு மோர்காலம், மிருவகை வினை
செயாதவர்களில்லைபா, லருமயலவாவறன் வினையடக்கு
வான், பருவரலொடு பொய்யே பாவிப்பானரோ” அருளப்
பெற்றுளது. (5)

(அ - 35.) எவ்வகையானே மியற்றியகரும் சித்த
சோதகமாம் என்றறியும், வேட்கையுறத் திருவருள் செயல்:-

தஜாரிம்ஸாந்தியஜி ராஜ்ஜிளஜி நஸாகஜி உராரஜி

ஐந்தெய்க்குயொமயொவிதுவெண்ணெவரொ
நுவ.

க. இந்தியக்குழுவைவன்றூயிதயத்தாலடக்கிமுந்திப் பிந்தியந்தொழிலைப்பேணப்பெருவயிராகமுற்றோர் இந்தியங்களினுற்கன்மயோகமேயியற்றல்யாதோ நின்றதயதிவதுமேன்மைமிகுமதுநிருபனேயோ.

(வி - ம்.) தத்க்ராமம் = அக்கருமேந்திரியங்களின் ஞானேந்திரியங்களின், கிராமம் = சமூகம் = கூட்டம், மநஸா = விடயவிரும்பம். விட்ட சித்தத்தானே, ஆடுதளம் = தொழிலைத்

தொடங்கும் மூன்னரே, சம்நியம்ய = நன்றாக நிக்கிரகித்து, வகாரம் ஆகர்தர் யார்த்தம், அதன்பின்னர், கர்ம = அக்கினிஹோத்திராதிகம், சித்தசுத்திப்பொருட்டி, ஆரபேத = அனுஷ்டிக்கவேண்டியதாம். “வித்ருஷ்ணை = மூவித அவா அற்ற புருடர்களாகிய கருத்தாக்களால், பூநதிரியை = கரணங்களால், யுகர்மபோகம் = எக்கர்மங்களின் அதுஷ்டானம் உளதோ, ஸ்பரோ = அதுமிகமேன்மையதாம். ஹேந்ருப்! என விளித்தருளியது, நரர்தமைக் காப்பதனும் அவர்க்குப் பதியாதலினும், மேன்மைமிக்கநீ யாதுதான் செய்வாயோ அதனையே அயலாரும் ஆற்றுவர் என்பதைக் காட்டியருளுவதற்காம். வித்ருஷ்ணவென்னும் பாடத்திலும் இதேபொருள்கொள்க. ஆண்டுமூவித பலதிருஷ்ணை:-யான் இவ்வண்ணம் நிஷ்டையானே கருமங்களைச்செய்து உலகத்தில் மான்யன் ஆவேன் என்பது இடாம்பிகனது திருஷ்ணை. அக்கினி ஹோத்திராதிகட்கும் காமியத்தன்மை யுண்மையின்; “குடிகஞ்சி யன்னதயிர் நெய் கிராமகாமன்னனாதி காமனிந்திரிய, காமனாந்தேஜஸ் காமனென்பவர்க்கே” என ஆசுவலாயனமுனிவரார் கிராமாதிகாமர்களாய புருடர்கட்கு முறையாக யவாக கூவாதி திரவியங்கள் வாய்ந்தகருமங்கள் ஸ்மரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதுவும் இகலோக சம்பந்தத்திலேயே சிலர்க்குத் திருஷ்ணை. அக்கினிஹோத்திரம் வேட்க அமரலோககாமன் எனப் பரலோக சுகத்தின்பொருட்டும் அக்கினிஹோத்திராதிகள் விதிக்கப்பெற்றிருத்தலின் அவ்விடயகமாய திருஷ்ணை மூன்றாவதாம். இவ்வாறாய மூவித திருஷ்ணை = ஆசையற்றவன், விதிருஷ்ணனாவன் இக்கருத்தன் கருமங்களின் முக்கியபலமாய சித்தசுத்தியையடைவன். ஆகலின் அவனே மேலவன் மற்றையன் அல்லன் என்பது பொருள்.

(அ - கை.) அன்றியும்;

சுகுடிண்டுமெழுததின்குடாநிலாசூதந்தாய் ச
வழுண்டெழுதினாவுவாசுகுடெனாநெருவெனதுதி.

க. ஆசைமோசியாகலாயபாகமாதியாததோ
வீசுமேன்மைமேன்மைமேவும்வீடலாம்வினையினும்
நீசகாயநீடருனுநேரிலாவினையனாக்
காசகாயமீர்தலாகவார்தருனுமாகுமோ.

(வி - ம்.) அகர்மணஃ = எத்தொழிலையும் விவெதினும், சிரேஷ்டதமம் = மிக மிகச் சிறந்தது, அநிச்சயா = நானாவித பயன்களைக் காமித்தல் இச்சை, அஃதில்லாமை அநிச்சை, தயா = அதனால், க்ருதம் = செய்யப்பெற்ற கருமம் = தொழில், யத்து = யாதோ என்னுடைய இத்தருமம் எனக்கின்றி யமையாதது; இதனையிற்றதொழிலின் யான் இடர்ப்படு வேன் என்னும் மதியினுதல், இதனால் யான் எனது சித் தத்தைச்சோதித்துக்கொள்ளுவேன் என்னும் மதியினுதல், பாமேசுரப் பிரீதியின்பொருட்டுப் பயில்வேன் என்னும் மதி யினுதல், என்பதாம் எல்லாவற்றானும் இடாம்பிகன் இயற் றிய மேன்மையற்றதேநோக்க, இகலோக சம்பந்த பலவ் காமியம் மேன்மையுற்றதாம், இகசம்பந்தி பரசம்பந்தியின்ப பலம் மேன்மையினும் மேன்மையதாம், பரசம்பந்தியின்ப பலம் மேன்மையினும் அதிமேன்மையதாம், ரிட்காமங்களி லும் ஆதியது சிறப்பாம், இரண்டாவது சிறப்பினுஞ் சிறப் பாம், மூன்றாவதோ சிறப்பினும் அதிசிறப்பாம்; து = ஒ சப் தம், இச்சை யநிச்சைகளா வியற்றப்பெற்றகருமங்களின் முற் றினும் விலகாது தன்மையின்பொருட்டாம். மேலும், வர்ஷ மணஃ = தேகத்தினது, ஸ்திதிராபி = நிலைமையும், அஸ்ய = இவ்வதிகாரியாகிய, அகர்மணஃ = எல்லாவற்றானும் கரும

சூனியனுக்கு, உண்டாகவே மாட்டாதாம்; தேகக்கார்ப்புந்
தேராதாம். சங்காதவியற்கையடைவாயதொழிலின் முற்று
மின்மையான் சங்காதஞ்சாம்புதலைச்சாரும் அதுவும் வாசனை
யுடையவனுக்குத் துர்மரணநீபத்தன்மையானே நிரயப்பொ
ருட்டேயாம் என அபி = உம்மைச் சப்தத்தானே யுரைத்
தருளியதாம். (7)

(அ - கை.) சிரேஷ்டதமமேயாயபக்ஷத்தை விபக்ஷத்
திற் பாதங்காட்டும் வாயிலாக வெளிப்படுத்தியருளல்.

சுலபிஷு-நிவயயுகைகூடுதெநஜநாகவி
கூவீ-தலுததக்கூ-நாநாஸாடலு-மொடிடிவ-ண்பு.

க. செய்யும்வினையெய்வியினீந்திலர்சேர்வர்பந்தம்
நையும்மதறச்சநஞ்சநந்தினிலே
பெய்யும்வினையேதினம்பேணுகபெய்தலெம்மி
னையும்வகைநாடறுஞ்சங்கமுநண்ணுறதால்

(வி - ம்.) யாகாதிகருமம், எம்பால், அசமர்ப்ப = அர்ப்
பணஞ் செய்யாமல் நிபத்யந்தே = கட்டுறுவர் “கிருதமதான
கீழ்மேற் பலதொழி, லொருதலையே யுண்ணுதலானே”
என்னும் நியாயத்தானே கருமத்தாற் பிறப்புற்று மறித்தும்
முன்வாதனையானே வினையே வினைவிப்பர். அவ்வித்தொழிற்
பிறவிகளின் வருகைப்பரம்பரை விரைமுனை நியாயத்தானும்.
ஸ்ரீபகவானாலும் “வீவரெனக்கொடு மெய்தனர்வாயேல், யா
வர்பிறப்பவர் யாவர்களைனுஞ், சாவர் பெயர்த்து மவ்வாறு
சனிப்பர், காவலிதற்குளதோ கடனேகாண்.” என்பதாக
அஃதருளப்பெற்றுள்ளது. அபிசப்தம் = விசேஷப்பொருட்
டாம். தேரஜநா = அக்கருமத்தாற் சனிப்பர். உம்மை
யுணர்த்திய சிறப்பையருளல்:-சூர்வீத சததம் கர்ம = தொ
ழியையே பெப்போதுந் தொடர்ந்துசெய்க, “நண்டு கன்மங்க

னியற்றியே நூறு, மாண்வொழுவறவே விழைந்தமைந்துங்க.”
எனமறையு மறைகின்றது. இங்ஙனமாயின் முன்மொழிந்த
எல்லையின்றிச் செல்லும் வழக்காமென்னற்க; எக்காரணத்
தானே அநாசோ அசங்கோ மதர்ப்பணமாமோ = எமை
பெய்தும்பொருட்டாக எக்கருமங்களின் செய்கையுளதோ
அது மதர்ப்பணமாம். அவ்வாறே அசங்கமும் = பலத்தி
யாகமும். கூறியருளிய இரண்டும் கருமத்தின் அநாசன
ரிமித்தங்களாம். விதித்தகருமங்கள் யாவும் பலந்தந்து
பொன்றும். சங்கம் = யான் இயற்றுகின்றேன் என்னும்
அபிமானம், இதனை யிதனால் எய்துறுவேன் என்னும் பலா
சை, இவ்விரண்டும் சங்கம், அஃதிலாமலும் எமதர்ப்பிதமும்
ஆபகருமம் எமதிலாபத்தை யியற்றாமல் ஒருகாலத்திலும்
ஒழிவுறாதாம்.

(அ - கை) இவ்விரண்டையுமே விளக்கமாக உரைத்
தருளல்:—

உபயோகபாமிகபிஷாணி நாமியபுநிநகலிசு
ஸவாஸநபிஷாணிநாமியபுநிநகலிசு.

க. எத்தொழில்களுஞ்செயிண்மெம்பொருட்டவாகப்
பத்தமதுளுற்றிடுதலெங்கணும்படாதா
லித்தொழில்கள்வாதனையொடேய்வுறுதலானே
பத்தமுறவைத்திடுமிப்பொத்தனைப்பலத்தால்.

(வி - ம்.) மதர்த்தம் = எமதடைவின் பொருட்டு, யா
ரிகர்மாணி க்ருதாரி=எக்கருமங்கள் இயற்றப்பெற்றனவோ,
தாரி = அவை, க்வசுதபிதேசேகாலேவா = எத்தேயத்தி
லேனும் எக்காலத்திலேனும், எம்மையொழிந்த நாத்மபூத
மாய பயனைத்தந்து, நரிபத்நந்தி = பந்தப்படுத்தமாட்டா
வாம்; ஜன்மமரணதாரையில் வீழ்த்தமாட்டாவாம்; ஆயின்

எவைவீழ்த்தும், எதனைத்தான் வீழ்த்தும் எனக் கடாநிகழ் விடையருளல்:—இதம்கர்ம = இதே நித்தியம் நைமித்திகம் காமியமும்ஆய கருமம், ஜாதியபிப்பிராயத்தான் ஏகவசன மாம், வாதனையுடையனவாய் கர்த்தருத்துவ துப்பிமானபல மிக்கவாச்சமஸ்காரம் வாசனையாம், அதோடுகூடியது சவாச நம் கர்ம, பிராஹ்மணன்யான் கருமாதிகாரி யென்றபிமானித் துக்கொண்டிருக்கும் புருடனாகிய, தேகநம் = தேகியை, பலாதேவ = வலுவினாலேயே, தாநி = அவை, நிபத்நந்தி = நிரந்தரங்கட்குப்படுத்தும்என முன்போல் இதனானே, மந்திரப் பிராஹ்மணிங்களால் வாசனாசகிதமாயும் பரமேசுரர்க் கர்ப்பணஞ்செய்யாமலும் உள்ளகருமம், அந்தமுடைமையானே நிந்திக்கப்பெறுகின்றது:—“இரிவனவாகி யாதினாலிவைகள், இருமுரமற்றவாய் மகத்தின், உருவனவாகி யொன் பதோடொன்பானுரையவரவரமாங்கருமம், கருமமிதுயர்வாய்க் கருதி யெம்முடர் களித்தொருகரியினைக் கருதார், சரையொடு மாணந் தம்மையே யவர்தாஞ் சாருவர் மறித்துமே மறித்தும்.” இதன்பொருள். 1 அ. 32 சு. வியாக்கியானத்திற் கூறியுள்ளோம். “அக்கரமிதனைக் கார்க்கயறிந்திடாதவனிமீதே, தக்கழற்றொழில்கள் வேட்பன்றவஞ்செய்வன்றசநூறாக, மிக்குறுவருடமேனு மிலைந்திடுமுடிபதாயே, புக்குறுமவனுக் கந்தப்பயன்றனைப் பொருத்துமன்றே” அவ்வக்கரப் பிரஹ்மமுளதாம், எதனால் அதனை யறியாமையினானே நிலமமாக மேலும் மேலும் சமுசாரபரம்பரையே யுண்டாகிக் கொண்டிருக்குமோ, எவ்வதனை யறிந்தமாத்திரையானே ஓருதிருசிய உபத்திரவமும் காணுமற்போமோ அதனை மோக்ஷவேறுதவாய ஞானவிஷயத்தன்மையானே அஃதுளதாம். “எதன்ஞானமிலாமையின் முயல்வேதோ அதன் ஞானத்தா லதுநீங்கும்மே” என்பதன்றோ நியாயம். அற்றேல்

வினைவயித்தானே சமுசாரந்தொலைந்து மோக்ஷசித்தியாத
லின் அதன்ஹேதுவாய ஞானவிஷயத் தன்மையானே அக்
கரப்பிரஹ்மம் அங்கீகரிக்க வொண்ணாதாமெனின்? அற்றன்
றும், ஹேகார்க்கி, யாவன்றான் இவ்வக்கரப் பிரஹ்மத்தை
யறியாதவனாகி இவ்வுலகில் ஹோமஞ்செய்வன் வேள்வி
வேட்பன், தவமிகத்தப்பிப்பன், வெகுவருட மாயிரமெனினும்
அந்தமுடையதே யிவனுக்கதன் பயனும், அதன்பயனை யது
பவித்தபின் னீற்றில் க்ஷீணித்தேபோமன்றோ இவன்றனது
கருமங்கள். எதனது அஞ்ஞானத்தானே அநேகமுறை
யதுஷ்டிக்கப்பெற்ற சிறந்தபயன்களையுடையனவே யாயினும்
கருமங்கள் யாவும், சமுசாரத்தையே பயக்குமோ; அவ்வறி
யாத அக்கரப்பிரஹ்மம் இல்லையென்பது இயையாததாம்,
சமுசாரமின்றென்னும் வழக்காதலின் என்பது கருத்தாம்.
இவைமுறையே முண்டகப் பிருகதாரண்யங்களாம். ஸ்ரீபா
மார்த்ததரிசனத்தே யிப்பொரு ளருட்பரவியவாறு:—புலன
வை பொறிவழி போக்குமாற்றியே, பலனறவினைக ளென்
பொருட்டுப் பண்ணுவாய், நலனுறுமவ்வினை நாசமின்றியே
சுலமுறு பிறவியுந் தவிர்க்குந் தன்மைகேள், எனவருளலாற்
காண்க. இத்திருக்கருத்தை ஈசுரகீதையிலும் காணலாம், எத்
தொழில்களுஞ் செயினு மென்னருளிஞ லென், பத்தர்பரமப்
பத் மடைந்திவிவராலே, தத்துவமும் வைத்தெனிலெனைச்
சரணமாக, நித்தமு நிராசையை யடைந்து நினைகிற்பார். (9)

(அ - கை.) மனத்துய்மையின் பொருட்டோ செயல்
கள் இன்றியமையாது செய்யத்தக்கனவாம், என்னுந் திருக்
கருத்தானே ஆக்கியாயிகைவாயிலாக வர்ணன் என்பதாதி
யாறுசலோகங்களானே தரிசிப்பித்தருளுகின்றார்:—

வண்பூநூவுஷ்டாவஹாஹம்ஸயஜ்ஞாஹூஷாஸ்ய,
யஜேநஸ்யுதாரெஷகாஃஷ்டிக்ஷுவுக்ஷவக்ஷ.

க. அன்புமன்மகத்தினோடுவன்னமாக்கியேயகம்
பின்புரைத்தனம்பிராமணாதிபேண்மகத்தினால்
இன்பரித்தியெய்துநுங்களுக்குமிதுகாமத
மென்படிக்கிலங்குமேமேவோர்விருக்கமென்னவே.

(வி - ம்.) ஹேப்ரிய = ஹேவரேண்ய! அஹம் = பிரஜாபதி வடிவவான், புரா = கற்பாதியில், சயஜ்ஞாஞ் = யாகங்களைடுங்கூடிய, வர்ணந் = பிராஹ்மணக்ஷத்திரியவைசியக்ருத்திரர்களை, சிருஷ்ட்வா = உண்டாக்கி, து = பின்னர், தாந் = அவ்வர்ணங்களின் பொருட்டு, அவதம் = அருள்செய்தேம், அவ்வாறே:—“பிரஜாபதி பிரஜையைப் பிறப்பித்தார்; எனவும்; பிரஜாபதி யஞ்ஞங்களைப் பிறப்பித்தார் எனவும் மறைகள் பிரஜைகட்கும் யஞ்ஞங்கட்கும் பிரஜாபதியினின்றும் உண்டானதன்மையைத் தரிசிப்பிக்கின்றன. தமது திருவுபதேசத்தையே யருளல்:—போபிராஹ்மணாதி வர்ணங்களை! யஞ்ஞே = யஞ்ஞத்தானே ருத்யதாம் = ஐசுவரியவாண்களாய தும்மனோருக்கு, ஏஷ = இம்மகம், காமத: = இட்டபலத்தைத் தருவதாம், அதன்கட் டிருட்டாந்தமருளல்:—கல்பவிருக்ஷவத் = கற்பகதருப்போலு மென்பதாம். முன்முற்றிய யஞ்ஞ அதுட்டானவலுவானே, பொருளுடைமை, வலுவடைமை, கல்வியுடைமை, நூன்முறை நெறிதவருமை வடிவினவாய ள்மமகாதிகார சம்பத்துளதோ அவற்றாற் செல்வமுடைய தும்மனோருக்கு, இம்மகமே அதுட்டித்தால் இலோகசம்பந்த பரலோகசம்பந்த சகல காமபூரகமா மென்பதுபொருள்.

க. இதனானே தேவரையும் போற்றுமினல்விமையவரும்
இதமாகநம்மையுமேயின்புசெய்கனிப்பரிசே
புதமாகவொருவருக்கிங்கொருவர்செயும்பூசண்பாற்
றிதமாகச்சீர்மிகுந்தபதந்தணையேசேருவிரால்.

(வி - ம்.) தேவதையுத்தேசித்துத் திரவியத்தியாகம்
யாகமாம், அதுவும் தேவதைக்குப் பிரீதியைத் தருவதாமாத
லின், அநேந = இம்மகத்தால், சுரர் = தேவதைகளை, ப்ரீ
ணத்வம் = பூசியுங்கள், ப்ரீணயத்வம் என்பது யலோபமாகி
யிங்குநின்றது ஆர்ஷமாதலின் அகாரத்தானே நித்தியயாக
கரணஜன்னிய பிரத்யவாயத்தினின்றும் தம்மைக் காத்துக்
கொள்ளுங்கள் என்பதெய்தும். அதனால், தேசுராரோ = அந்
தப்பிரீதி யடைந்த தேவர், வஃ = உங்களை, ப்ரீணயந்து =
இஷ்டகாம தானங்களால் திருப்திசெய்விப்பர். அதனினின்
றும் சுரர்கள் பிரீதியுறவே, பரமம்ஸ்தானம் = பூலோகத்
தைக் குறித்துச் சிறப்பானபதத்தை, லபத்வம் = அடை
வுறுவீர்கள். ஸ்தானத்தையே சிறப்பித்தருளல். அன்யோ
ன்ய ப்ரீணணாதஸ்திரம் = பரஸ்பரம் திருப்திசெய்து கோட
லால் அசைவற்ற பதமென்பதாம், தேவர்களைத் திருத்தி
செய்விக்கும் நீங்கள் அழிவில்லாத பதத்தை யடைவீர்கள்.
“சாதுருமாசிய யூசிகள் சுகிருதம், ஒதுரமாயே யொழிவிலா
துறவர்” “மாந்தியே சோமம் மரணமற்றிருப்பேம்” என்பன
முதலாயமறைகள் கேட்கப்பெறுதலின் ஆகலின், இதனால்
நித்தியகருமங்களின் பிரத்யவாயம் பிறவாமையாம் ஆநுஷங்கி
கம், துறக்கவடைவு, சித்தசுத்தி யென்பதாக மூன்றுபயன்
களும் திருவாய்மலர்ந்தருளப்பெற்றனவாம்.

(அ - கை.) நித்தியஞ் செய்யாமையின் பிரத்தியவாய
முண்டாமென்றருளல்:—

ஊஷாபெவாஃப்ரூஷாஸ்யுதிஹொமாநிஷாஹு-தவி-தாஃ
 தெததூதாஃஸூதாஸூரெஸ்தெஸூதூதாஃஹெஸ்தெஸூதூதாஃ.

க. வேள்வியான்வயமாகிய தேவர்கள் வேணவாவுறும்
 போகங்களீவரான், மாள்விலாதவவிகளினுலவர்மாமகிழ்வை
 யடைந்தனராதலின், நாள்வழாதவர்தந்தபோகங்களைநானில
 த்திலவர்க்கெவரீந்திலா, தாள்வர்தம்பொருட்டாகவவரெலா
 மானிமேவுந்தசுக்கர்களாவரே.

(வி - ம்.) இஷ்டா = யாகத்தானே வயஞ்செய்யப்பெற்ற
 வாய, தேவாஃ = இந்திராதி தேவதைகள் இஷ்டாந் =
 அவாவிய, போகாந் = போகசாதனங்களை, இஷ்டமாய அங்
 கணையன்னபான ஆரோக்கியாதிகளை உங்கள் பொருட்டு
 ப்ரதாஸ்யந்தி மிகக்கொடுப்பர்; உங்களால் இனிதாக வியப்
 பெற்ற ஹவிகளின் நிருத்தியை யடைந்தவராதலின், எதனா
 லிவ்வாறே வதனால், தை: = தேவர்களால், தத்தாந் = உங்
 கள்பொருட்டுச் சமர்ப்பித்த, தாந் = போகங்களை, நர =
 மனுடாகிருதியரா, யீண்டுற்ற போகாலம்படர், தேப்யோ =
 அத்தேவதைகளின்பொருட்டு, அதத்வா = காயத்தேவதை
 களின்பொருட்டு, அதத்வா = காயவாங்மனங்களால் ஆற்றப்
 பெற்ற கருமங்களைச் சமர்ப்பியாமல், ய: புங்க்தே = யாவ
 னுண்பனே, ஸதஸ்கரஃ = அவன்கள்வன் = செய்ந்நன்றி
 கொன்றவன், செய்ந்நன்றிகொன்ற தன்மையரீனே சோரணப்
 போலத் தேவதைகளாற் றண்டிக்கத்தக்கவனாவன். அசமர்ப்
 பணமும் பஞ்சபஞ்ஞாதி செய்யாமையானேயாம்:—

“காயத்தினால் வாக்கினுன் மனத்தாற் கதாதியா லல்
 லதூதியினாதலேயான்மனனாதலிசைந்துகந்த வியற்கையானே
 யெதுவேதுகோலி, யோயாமலேயாவுமுயிர்க்குகாறுமுஞ்ற்று
 வாயோவரையாவுமேலாய்ச், சாயாதமாயோன்சரண்களுக்கே
 சமர்ப்பணஞ்செய்துயிர் வாழ்தனன்றே.”

நீயுயிர்கிரிசைமதிசகசரர்க ணீயுயிர்ப்புகளுடம்பிலமாம்,
தூயரின் பூசையோசை முற்போகந்தய்த்திதறுயில் சமாதிய
தாம், கேயசஞ்சாரம்பதங்களின்பிரதக்கணகதி மொழிலாந்
துதியாம், ஆயவெக்கருமம்புரிகு வல்சம்போவவையெலாநிற்
கருச்சனையே.

என்னும் சுலோகமிரண்டாற் கூறியருளப்பெற்ற பாவ
னையைச் செய்யாமையானே யிரண்டாவது அசம்ப்பண
மாம்; யானே ஆதியபோக்காவென இந்திரியங்களான்மிகர
மித்தலால் மூன்றாவது அசப்பணமாம் இம்முவிதமான
சமர்ப்பணஞ் செய்யாமையானே ஒருதலையாக யமதருமரது
தண்டமுண்டாமென்க. புண்ணியம் புரிந்தபோதிலும், ஏகா
கியாய்ப் புசிப்பவன் நசிப்பன். அதனே யறமறங்கட்கு
ஒப்பிலாமையின் மனுடப்பிறப்பு மன்னுறுதாம், மற்றோ,
சாசுவதமாய நரகத்தையே சார்வன் என்பதாம். (12)

(அ - கை.) அவற்றுள் ஆதியதில் பஞ்சயஞ்ஞாதி பற்ற
லாற் குணமாம்; அந்தமதில் இந்திரியாராமத்தன்மை யுற்ற
வழி தோஷமா மென்பதை முறையாக மொழிந்தருளல்:—

ஹுதாவஸிஷ்டஹாகூரொஹூக்ஷாஸ்யுஃ ஸவபூ
வாதகெசு, சுடிநெய்யெநொஹூவாவாகூதஹெதொஃ
வவனியெ, 13

க. மகத்திலெஞ்சியமாண்பெறவுண்பவர்
இகத்திற்பாவங்களேவையும்போக்குவர்
அகத்திற்றம்பொருட்டாக்குவரேவர்தாம்
மகத்துப்பாவிசுணமாந்துவர்பாவமே.

(வீ - ம்.) ஹுதாவசிஷ்டம் = கிரௌத அக்கினியில்
யாகசேடமாய இடாதி, அதன், யோக்தாரஃ = கிரௌத
ஸ்மார்த்த யஞ்ஞபார், சர்வபாதகைஃ = சர்வகல்பினைஷ் =

அநேக ஜன்மசந்ததி தூர்வாசனை வடிவ மலங்களினின்றும், முக்தாஃஸ்யு = முக்தராவர் = விடுபட்டு வாழ்வார்; இதனானே யாகத்திற்கு மனத்தாய்மைப்படுத்தன் மலர்ந்தருளப் பெற்றதாம். யேஆத்மஹேதோஃ = யாவர்தம்பொருட்டே அடாநிற்பர் = அன்னஞ்சமைப்பர், வைசுவதேவாதியின்பொருட்டுச் சமையாரோ, தேமகாபாபாஃ = பெரும்பாவங்களென்னும் மறையவரைக்கோறல் கட்டுடித்தன் முதலியவை யெவர்க்குளவோ அவர்பெரும்பாவியராவர், அத்தகையர், ஏநஃ = பாவத்தை, அதந்தி = அயல்வர். அதனால் பாவ சொரூபிகளேயாவர் என்பதாம். அங்ஙனமே மறையும் “கேவலம் பாவியாவன் கேவலமுண்ணுவோனே” என அறைகின்றது. கேவலம் = ஏகாகியாக, அதி = உண்ணுங் கொள்கையுடையவன், பக்குவமாய அன்னத்தை யயலார்க்குப் பகுத்துக்கொடாமல் யாவனுண்பனோ அவன், கேவல அகஃ பவதி = பாவமாதீரத்தை யுண்பவனாவன். என்பது மூல மந்திரப் பொருளாம். உரவிற்குத்தல், திகிரியிலரைத்தல், அடுப்பிலடல், நீர்திரட்டல், இன்மெழுகல், என்பன பஞ்ச குணக்களாம்; இவை, வேதஅத்யயனாதி இருஷியஞ்ஞம், அக்ஷினிஹோத்திராதி தேவயஞ்ஞம் வைசுவதேவாதி பூதயஞ்ஞம், அதிதிபூஜை மனுஷ்யஞ்ஞம், சிராத்த தருப்பனாதி பிதூர்யஞ்ஞம், என்னும் பஞ்சயஞ்ஞங்களாற் றீரும் என்றுணர்க. இந்நான்கு சுலோகங்களின் நிரூப்பொருள் ஸ்ரீபரமார்த்ததரிசனத்தும்:—

தேவர்களைமகிழ்விக்குஞ் செயலோடேதெரிந்திந்த, மூவகையவுலகையுமுண்படைத்த முதலவன்மொழிவான், மேவரிபசுரார்பூசையிதூநீங்கள்வேண்டியன, பாவகையுந்தருமின்ன மிதுகேட்பிரெனவிசைப்பான்.

செயல்வகையானீங்களவர் திறம்போற்றுமாங்கவரும், புயல்வகையாலுங்களையேபுரம்போற்றிப்புரந்தருள்வர், இயல்வகையானதுபிழையீரெனிலிரண்டுதிறத்தீரு, முயல்வகையாலெனையடைவீரென நிலத்தோர்க்குரைத்தனனால்.

மற்றவர்தந்ததுகொண்டுமறித்தவரைப்பேணாதார், கற்றவர் முன்பழித்துரைத்தகள்வரினுங் கடைப்பட்டார், பெற்றதுகொண்டவர்ப்பேணிப் பிழைத்ததுகொண்டுண்ணாதே, யுற்றது தன் பொருட்டாகவுண்பான் துண்கிருன்.

அருளப்பெற்றுளதாம். (13)

(அ - கை.) அவ்வக்காரண பரம்பரை வாயிலாகச் சர்வகாரணத்தன்மையாகத்திற் கருளல்:—

ஊஜெஹவஹிஹிதாமிஷெவாஹுஸ்யஸஹவஹி,
யஜாஹுஷெவஸஹிதிஸஹிததிஸுஷெவஹிததிஸுஷெவஹி.

க. அன்னனின் றுமில்வாகங்களாகுமவ்
வன்னமும்மழையாதலினாகுமான்
மின்னுமம்மழைமேவன்மகத்தினால்
அன்னதாதலுமாரணவாணையால்.

(வி - ம்.) ஊர்ஜோ = அன்னத்தினின்றும், பூதாதி = ஜராயுஜ அண்டஜாதிகள், பவந்தி = உண்டாகின்றன வளர்கின்றனவுமாம். அவ்வாறே சுருதியும் “அன்னத்தினின்றும் ஆம்பூதங்கள், அன்னத்தானே யாயினவளரும்” என வியம்புகின்றது. தேவாத்=பர்ஜந்யத்தினின்றும், மழையினின்றும்; அந்நஸ்ய=ஊர்க்கெனப் பெயரிய அன்னத்தின், சம்பவஹி = உற்பத்தியாம். ஈண்டு ஊர்க்கன்னசப்தங்களுள் தனித்தனியரசுத் தோடுகூடிய அன்னத்தின் வாசகங்களாம். மழையாலன்னமும் அன்னத்தாற் பூதங்களும் உண்டாமென்னும் இவ்விரண்டும் லோகப்பிரசித்தமாம். விதேயம் அருளல்:—யஜ்

ஞாத் = மகத்தினுலே, தேவசம்பூதி = மழையின் உற்பத்தி யாம், அங்ஙனமே “அக்கினிதனிலே பெய்த வாகுதியழக தாக, விக்கினமிலது விண்ணின் மணியினை விரவலாகும், புக் கிரவியினின்றும் புயன்மழையொழியுமக்காற், நக்கநன் மழையி னன்னந்தனிற் பிரசைகளுமாமே, ததுத்பத்தி = பர் ஜன்ய ஹேதுவாய யஞ்ஞத்தின் உற்பத்தியோ, வைதத் = விதிப்பிரதானங்களாய மந்திராதி கலாயங்களான் ஆம். விதேயமாய யஞ்ஞமோ, மந்திரதிரவிய ருத்துவிக்கா திகளா னே சாதிக்கப்பெறும் என்பதாம்.

(14)

பலபூதத்திலும், விஸ்வஸ்மிந்=கிரியை காரக பலான்மகத்திலும், உகாரத்தால் அக்கரான்மக வேதத்திலும், ஸ்திதம்=இரும்பு விளக்கத்திற் கேதுவாயிராநின்ற, மாம்=உண்மை வடிவத்தானும் ஒளிவடிவத்தானும் எம்மை, வித்தி=அறிந்து கொள்ளுதி, ஆந்தரூபத்தானும் அதுஸ்யூதமாயுள்ளேம். ஆதிபமூன்றும் பிரமரூபம் அதன்பின் னிரண்டுஞ் சகத்ருபம் எனவாம். பூமிபவெனவிளி; பூமிம்=பூமியை, பாசி=ரக்ஷசி=காப்பாற்றுவோம். என்பதாம். எங்ஙனம் பூமயே பீஜசக்திவாயிலாக மூலஅங்குர தரு சாகை யிலே வேர் முதலவற்றின் வடிவமா யிருப்பதாகக் காண்ப்பெறுகின்றதோ, அங்ஙனம் யாமே மாயை யதன்காரியப் பிரஹ்மாண்டகோடி ரூபமாக நிகழாநிற்பேம், அப்பூமிரூபமாய் எம்மை ஆத்மரூபமாக எம்பாலுற்ற டிட்டையினால் நழுவுறும் காத்தியெனக் குறிப்பித்தருளுவார் பூமிபவென விளித்தருளினார் என்றுணர்க.

(அ - கை.) ஆக்கியாயிகைவாயிலாக விரித்தருளிய தரு மப்பிராதானயத்தின் பயனையருளல்:—

வஸ்ஸு-கீநாஃஹாஅகூ-கூரஜி-தவ்யூலிஅக்ஷுனென,
வஸஃஹாஹீ ணநெ தவூவெநிபகீ-வொஃயனொஜநஃ.

க. பிதிராதியமகவாதியபெருநேமியையறவே
மதியாயினர்விதியாயினர்மருவாதொருவுகவே
அதுமேவினர்முதமேவினர்மைவார்மகிழ்மகிபோய்
அதமாயினரறிபொறியவைமேவியவவரே.

(வி - ம்.) விசக்ஷணஃ=சங்கபலத்தியாக வாயிலாய் எம் பிரீதியின் பொருட்டுக் கருமங்களை யதுஷ்டிப்பதில் அதிசுச லர்களாகிய புருஷ அக்ரகண்ணியர்களால், இந்த சம்ஸ்ருதி

நாம்=சமுசாரங்களின், மகாசகரம்=சக்கிரம்போன்ற சக்கிரம், விரையினின்று முளைமுதலன் மீண்டு மீண்டுமுண்டாகிக் கொண்டேயிருக்கும். அளவிலாமுறை மாறிமாறிவரும் இச்சமுசாரமகா சக்கிரம் பீஜபூத அவித்தையின் ருகத்தானே, க்ரமிதவ்யம்=கடக்கத்தக்கதாம். யாவன் இதனைச் செய்ய ஆற்றலுற்றவனோ, ஸ=அப்புருடன், முதா=ஆத்மலாபாதிபூத சந்தோஷத்தால், ப்ரீணதே: தன்னுற்றானாகவே, ப்ரீதியைப் பெறுவன். அவ்வாறே யருமறையும்:—“ஆன்மக்கிடீடன் ஆன்மாதொழில், தான்மருவின னிவன் நக்கோர்போற்றும், மேன்மையன் பிரமவித்துக்களுள்ளே” அறைகின்றது. ஆன்மாவின்கண்ணே கிடீடையை யுடையவன் புத்திரதாராதிகளில் விளையாடாதவன் ஆன்மக்கிடீடனாவன், ஆன்மாவின்கண்ணே ரதிப்ரீதியுடையவன் ஆன்மாதியாவன். கிடீடையாகிய சாதன அபேகைகூடியுடையது, இரதியோ சாதன பிரபேகைகூடியது பாகியவிடயப் ப்ரீதிமாத் திரமென்பது விசேடமாம். ஞானத்தியான வைராக்கியாதி கிரியையுடையவன் கிரியாவானாவன். சிலரிதில் அக்கினிஹோத்திராதிகளும் பிரஹ்மவித்தைகளின் சமுச்சய யார்த்த மிச்சிப்பர் அதுவும் இவன்நக்கோர்போற்றும் மேன்மையன் பிரமவித்துக்களுள்ளே, எனனும் முக்கியார்த்த வசனத்தானே முரண்படும். வெளிவிளையாட்டினதும் ஆன்மாதியும் ஆதல்கடாதன்றோ, எவனேனு மொருவன் வெளிவிவகார விரிவிருத்தனாயின் ஆன்மக்கிடீடனாவன், பாகியக்கிரியை ஆன்மக்கிடீடகட்கு விரோதமுண்மையின். இருளொளிகட்கு ஒரேகாலத்தில் ஒரிடத்தில் திதியாகாதன்றோ. ஆகலின் இவ்வசனத்தானே ஞானகரும சமுச்சயப் பிரதிபாதனம் செய்யலாமென்னுமிது அசற்பிரலபிதமேயாம். “ஆன்மபுவாக்குகள் அறவேயொழிக” “சந்திரியாசயோகத்தானே”

என்பதாதி சுருதிகளானும் உணரலாம். ஆகலின் இவனே ஈண்டுக்கிரியாவானாவன் யாவன் ஞானத்தியானாதி கிரியாவான், அவன் அபின்னூர்த்த மரியாதையன் சந்நியாசியாவன், யாவன் இவ்வகைவடிவ அதிவாதியாகாமல் ஆன்மக்கீடனாக ஆன்மரதியாய், கிரியாவான் பிரஹ்மரிட்டன் ஆவனோ அவன் எல்லாப்பிரஹ்மவித்துக்களுள்ளும் பிரதானனாவன் என்பது பொருள். “உண்டுஞ் சிரித்தும் ஆடியும் ரமித்தும், பெண்டுகளோடும் வாகனந்தம்மொடும்” எனவு மறை யறைகின்றபடியினாலே, பிரஹ்மவித்திற்குக் கிளம்பியதசையிலும் மகிழ்வுடன் கிரீடை காட்டியதாகும். எங்ஙனம், பூ, தன்னிடத்துண்டாவனவாய விரைமுனைவிருக்க மலர்கனி முதலனவற்றை, அது எப்போதேனும் மாந்தும் உப்புநீர் என்னும் நியாயத்தானே தன்னொப்பாக்குமோ; அங்ஙனம், நிர்விகற்ப அவத்தையில் சவிடயஞானத்தை நீயும் எமதுதிருவருளானே உட்கொள்ளத் தகுதியனவாயெனக் குறிப்பித்தருளுவார் பூபவெனச் சம்போதித்தருளினார். புவம்=பூவை, பிபதி - மாந்தலான், பூபஎன்பது அவயவப்பொருளாம். சமுசாரங்களின் என்னும்பன்மை, மூடர்கள் சமுசாரத்திற்கு அளவின்மையறிவித்தருளுவதாம். இதனானே அதனைத் தாண்டாவிடில் தோடமுரைத்தருளல்: இந்திரியக்ரீட=யாவன் கேவலம் இந்திரியக்கிரீடையின் பொருட்டே விளையாடுகின்றனனோ, அதுஷ்டிக்கத்தக்கதாய அறியத்தக்கதாய தருமப்பிரஹ்மங்களை யறிந்திலனோ, அதன்பொருட்டு முயலுதலும் இலனோ, அவன் அதமஜேனஃ=அதமனவன். திரியக்குத் தாவராதிபோலும் செய்யத்தக்கது இன்னதெனத் தெரியாமையின் மிகத்தாழ்ந்தவன்என அறியத்தக்கதாம். ஸ்ரீபரமார்த்த தரிசனம்:— உளவாமுயிருணவாலுணவுயர்மாரி யினுளவாம், வளவான் மழையுயர்வானவர் மகிழ்வால்

வருமதுதா, விளவாளரி யணையா யிசைதொழிலால் வரு
மிதைமீ, தளவாமறை தருமாமறையறிவா லறிவுறுமால்.

இதனால் வினைகளிலே விளைவனயாவையு மிங்ஙனே, தித
னால்வரும் வினையாழி யினெறிசே ரலர்திரிவார், மதனறிய
புலனேமகிழ்விடமாகவு முடையா, ரதனாலவரவமே கழிப
வரா மெனவறிநீ.

(16)

(அ - கை.) ஸ்ரீவஅர்த்தத்திற் புகன்றருளிய சமுசார
சக்கிரத்தைக் கடந்த ஜீவன்முத்தனைப் போற்றி யருளுகின்
றார்:—

சு. சுதாராத்நியஃஸ்ரீ-தசூ-தூராரொடவிவப்யஃ

சூ-தூ-தூவொநரொயஃ ஸூராத்ஸூராமெடாநெவவிஷு
தெ.

க. உள்ளான்மனில்யாவன்மெய்யன்பொடுமூன் றிநிற்போன்
பிள்ளான்மனில்ராமனகிலப்பிரியன்யாவன்
நெள்ளான்மனிலெந்நான்மேவுந்திருத்திதன்னை
தள்ளாவிவன்றற்குப்பயனுளதாவதின்மே.

(வி - ம்.) பாகியஆத்மா பாஞ்சபௌதிகம் சரீரம் மூடர்
கட் கதனிடத்தே, மறையவன்யான் மனுடன்பான், இஃ
தெனது, எனதும்மகாதிகள் அவசியம் அனுட்டிக்கத்தக்கன,
என்பதாக ஆத்மஅபிமான முண்மையின். அதனைக்குறித்து
அந்தராத்மநி = உள்ளாத்மாகுறித்தேகம், அதன்மாட்டி
ருந்து, சவிகற்பசமாகிப்போது யஃப்ரீத = யாவன் ப்ரீதனா
வன், என்னால் அறியத்தக்க தறிந்தாயிற்று. அடையத்தக்
கது அடைந்தாயிற்று, என்னினும் அன்னியம் எதுகிறிது
மிலதாம், செய்யத்தக்கது செய்துமுடித்தவ னியான்எனத்
தன்பாற் ப்ரீதியை அதுபவிக்கின்றவன் யாவன், அவன் அந்த

ராத்மாவில் அன்பனென வறையப்பெறுவன். அவ்வாறே
 விருவிகற்பசமாதியின்கண் முழுவடிவுடைமையையும், முற்
 தறிவுடைமையையும், முழுவிழைவுடைமையையும், துச்ச
 மாக்கி உளனென்னும் அஸ்மிதையையும், பெரிதுவிடுத்து,
 அகண்ட ஏகாசனாதா ஞானஞ்ஞெயப்பிரதீதி ஞுனிய ஆன்மா
 வின்கண்ணே, விசிராந்தி யுற்றிருப்பவன் = ஆத்மாராமனா
 வன். வேறுவேறாய முழுஉபாதிகுறித்து எல்லாவற்றினும்
 உண்மையுடைமையின், அகிலப்ரியம் = சகலசனத்துக்கும்
 பிரியன். இதனானே, இவனைத் தேவரும் அயர்வுறுத்த
 வல்லரல்லர் அவர்கட்கும் ஆத்மபூதமாயுண்மையின். அவ்
 வாறே சுருதியும் இயம்புகின்றது:—“அவ்னுக் கமரநு மயர்
 வினையாற்ற,விவனுற்றிலர் வலியிவர்தமக்கும்மே, சிவனுற்
 ருன் மாவின் சேர்தலினே” பிரஹ்மவித்யா பலப்பிராப்தி
 யிற் றேவர் இடரியற்றுவர், என்னை, மண்ணவர் விண்ணவர்
 பொருட்டுக் கடன்பட்டவர், பிரமசரியத்தால் இருடியர்க்
 கும், யாகத்தா லமரருக்கும், பிரஜையாற்பிதுர்க்கட்கும் கட
 ன்றீர்க்க வேண்டியவர் என்பது மறைமொழி, யாதலின்,
 கடன்கட்டாமற் கடவுளர் விடாரன்றே; என்றாலும், இடரி
 யற்ற முடியாதாம் தன்னை யுணர்ந்தவன்பால், பிரஹ்மவித்
 தை சமகாலத்திலேயே பிரஹ்மப்பிராப்தி பலங்கிடைத்து
 விடுத்தலின், உலகத்திலும் காண்போனது கண்ணொளியொடு
 கூடும்போதே ரூபந்தோற்றி விடுகின்றதன்றே, அங்ஙனம்
 ஆன்மவித்ய விஞ்ஞானம் ஆனபோதே அவ்வித்ய அஞ்ஞா
 ன மழியும், அழியவேபிரஹ்மவித்தை பிறக்கும்; பிறந்தவழி
 அவித்தையின் காரிய மமையாமையின் இருந்தீபங்கண்ட
 விருட்காரியம்போலும். எனவே எதனா லெவனுக்குத் தே
 வர் இடைபூறுபடுத்துவர் அவர்க்குமான்மாவாதலின் யாவரா
 னும் தியானிக்கத்தக்கதாயும் சர்வசாஸ்திரங்களானும் உண

ரத்தக்கதாயும் உள்ள ஆன்மாவாகிய பிரஹ்மரூப பிரஹ்ம வித்து அத்தேவதைகளின் வடிவமாக விளங்குதலின்; அவித்தை யகன்ற கணத்திலேபே அனைவர்வடிவமாகவும் அவர் விளங்குதலின். தங்கட்குப் பிரதிகூலத்தைத் தாங்களே தேவர்சமைப்பரோ சமைப்பார்; சத்துவராதலின். கடன்ற டையன்றோவெனின், அன்றும், அலிதவித்யாவிடயமாதலின் அவித்தையனலவோ இருணியாவன் அவனுக்கன்றோ கர்த்துருத்தகைமையாதி. யாண்டு தான் அயற்போலாமோ ஆண்டு அயலான் அயலைக்காணிம் எனல்தகும். ஆன்மாவெனப் பெயரிய அயலிலாச் சத்வஸ்து அவித்தை தழீஇயவழி அயற்போலவாம், திமிர்மாக்கிய இருமைநிலவுபோலும் யாண்டோ ஆண்டே அவித்தையாக்கிய அநேககாரகாபேஷ தரிசனாதி கரும அதனாலுமற்றபலமும்காட்டலாம், ஆண்டன்னியம் அன்னியத்தைக் காணலாமன்றோ. யாண்டு மீண்டும் வித்தையான துதயமாமோ அவித்தையாலாய அநேகத்வமயல் அழிந்துபோமோ ஆண்டு எதனாலேவன் எதனைக்காணல் எக் கருமமுமிலதன்றோ ஆகலின் அக்கடன் அவித்தையதேயாம், ஆகவே இக்காலிலையென்றுணர்க. எண்பத்துநான்கு இலக்கம் யோநிபேதங்கட்கும் பூபிரதத்தன்மை யுண்மையின் பூமியேமுக்கிய அந்தராத்மாவாவதேபோல இவனுமாவனென்பதாம். நிருபாதிப்பிரேம கோசரத்தன்மைக்குறியானே ஆன்மாவிற்குப்பிரியத்தன்மையோவாம் இதன் கண்மறையு முளதாம்:—“அவ்விது பிரியமாமருமைமைந்தனின், தவ்வறப்பிரியமாந்தன மதாகியின், எவ்வயற்பொருளினும் து பிரியமாம், எவ்வயமுயிருள்ளி னேற்றமேயதே” அநாத்மாயாவற்றையும் அநாதரவுசெய்துவிடுத்து ஆன்மதத்துவத்தையே யுணரவேண்டு மென்பதென்னையோ! அவ்விவ்வான்மதத்துவம் புத்திரனினும் பிரியதரமாம், புத்திரனோ உலகற் பிரியன்

என்பது பிரசித்தமேயாம் அச்சதனினும் ஆன்மதத்வம் பிரியதரமென நிரதிசயப் பிரியத்தன்மை காண்க. அவ்வாறே ஹிரணியவரதனசந்தாமணியாதியினும், அங்ஙனமே யாதாது இவ்வுலகங்களில் அன்புடைமையானே பிரசித்தமாமோ அவ்வயல் யாவற்றினும் அதிப்பிரியம் ஆன்மதத்துவமேயாம். அஃதென்னைகொல் ஆன்மதத்துவமே பிரியதரமென்பது, உயிர்ப்பாதியல்லாமற்போனது? நுதலுவாம், பாகியமாய புத்திரவித்தாதிகளினின்றும் பிராணபிண்டசமுதாயம் அந்தரமாய் ஆத்மாவைச் சம்பந்தித்திருப்பதாகும், எவ்வாத்மதத்துவமுளதோ இது அந்தரமாய வதனினும் அந்தரதரமாய் யாது தான் உலகில் நிரதிசயப்பிரியமாய யுளதோ அதுசர்வப்பிரயத்நத்தினாலும் அடையத்தக்கதாம். அங்ஙனவ்வான்மா, சர்வலௌகிகமான பிரியவஸ்துக்களினும் மிகமிகப்பிரியமதாகும் ஆகலின் அத்நையடைவதற்கு பெருமுயர்ச்சி செய்யவேண்டு மென்பதாம் புத்திரதாராதி யன்னியப் பிரியலாப முறவேண்டு மென்பதாகப் பெருமுயற்சிசெய்து கொண்டிருந்தபோதிலும் அவற்றில் அசுத்ததுக்க அரித்தியதோஷங்கண்டுபெகூதித்துத் தன்னையடையவே பெருமுயற்சிசெய்யவேண்டும். துயிற்சம்பந்தமாய நிரதிசய ஆரந்த அதுபவத்தானும் துணியப்பெறும். குறியானும் மறையானும் அதுபவமுறையானும் துணியப்பெறுமென வுணர்க இவ்விடயத்தில் திருமுற்றறிமுனிவர்தெரித்ததைச் சிறிதுதெரிப்பாம்:—

“உள்ளறிவினுக்குத்துயரறுமழிவி லுயர்ச்சுகொருபமார்தகைமை, கள்ளமில்லாட்சுகருதன்மாமொழிகள் கார்ட்டுறும் வாட்டமுமழிவில், தள்ளறுசுகவிக்கிரகபூமியினிற்றடையற நிறையுமீவ்வறிவில், அள்ளுறந்தோற்றமாத்நிரமானவனு விதுவனுக்கிலதாமால்”

அற்றேல், எங்ஙனஞ் சாங்கியமதத்தில் பிரகிருதி, புருஷாசிரயத்வ விடயத்வமில்லாமலே, உலகையுண்டாக்கு கின்றதோ, அங்ஙனம், அஞ்ஞானமும் ஆகுத, அதற்குப் பிரத்தியக்காசிரயத்வ விடயத்வகற்பனை செய்வதாலென்னே! அஞ்ஞானமும் அதன்காரியமும் அத்தியஸ்தமாமென்பதா னே இதற்கு விலக்ஷணத்தன்மை யுளதாமென்னற்கு; அத னத்தியாசமே யின்றளவும் துணியப்பெறுமையின் என ஆச ங்கித்து, ஆன்மாவின்பாற் பிரபஞ்ச அத்தியாசத்தைத் தரி சிப்பவராய் அதன்பொருட்டு முதலில் அதற்கு ஆண்டு உண் மையாக அசம்பவத்தையும் அதன்பொருட்டும், பிரமாணசித் தமான ஆத்மசொரூபத்தைக் காட்டுகின்றார்:—உள்ளறிவெ ன, காட்சி கருதன்மாமொழிகள் இனிவருவனவெனக் கா ண்க துயரறும் அழிவில் உயர் சுகசொரூபமாந்தகைமை யெ ன்றது பூமாதையத்தினது பலக்கணமாம்; மாறாபிணை அனுவாதத்தில் அதன்கீர்த்தன மமையாமையின். அதன லென்னேயெனின் ஆண்டுக்கூறல்:—துயரறுமென்றது துய ரற்றதாதிவடிவ இவ்வறிவிருமையற்ற ஆன்மாவில், பொய்ஜ டாதிபுனைந்த அற்பரூபம் அணுகுறாதாம் உண்மையாக எவ் வாற்றானும் இயையாதாமென்பது பொருள் அகங்காராதி ஜடப்பிரபஞ்சம் ஆண்டான்மனினும் பிறுண்டுசித்தியாதாம் ஆன்மாவிற்கே அதனுபாதானத்தன்மை அறையப்போத லின் காரியத்திற்குபாதானத்தினும் அயற்பால் இருத்தல் கூடாமையின், அதனிருப்பு விளக்கக்கூடாமையானும், ஆன் மாவினும் அயலாயதும் யாதேனும் சம்பவிக்கும் என்பதாமில் தாம், ஆன்மாவினிடத்திற் சம்பந்தம் பிறிதால் அதனது இருப்புச்சம்பவிக்கலாமெனலு மேலாதாம். அசங்க அவயவ மில்லாத ஆன்மாவிடத் தயற்சம்பந்தஞ் சம்பவியாமையின். தாதானியமோ வாஸ்தவம் முரண்பட்டவைகட்டுஞ் சம்ப வியாதாம், அதன்விருத்தருபமும் ஆன்மாவிற்குக் காட்சி

யாதி சித்தமாமென எவ்வாற்றானும் ஆன்மாவிற்கு பிரபஞ்சத் திற்கு உண்மையாகச் சம்பவமில்லதாம்.

ஆன்பெலாவகவிடயவெவ்வறிவுகளிலவா,மென்பிராஞ்ஞனிற்குகமினிதனுபவித்தெழுந்தே, யின்பாயகமிவண்டியின் றன்னெனவெணியே, அன்பயாவருமறிகுவாருரிலின்பதனே.

பதிஞ்ஞஞசெப்த பொருளைப் பகர்ந்துகொண்டு முதலிற் காட்சியானே ஆன்மாவிற்கு நிர்த்துங்க நித்தியசுகந்தகைமைக் காட்டல்.

சுகக்காட்சிமாத்திரம் ஆன்மசொருபசுகத்தையே விடயிகரிக்கும், என்றாலும் பிறிதோராற்றற்பெறுஞ் சங்கையில்லாததாக நிர்த்துக்கத்வாதி சித்தியின்பொருட்டும் துயற்சம்பந்தமான காட்சி யுதாரிக்கப்பெற்றதாம். எதன்கண்ணே கபாவத்தையடைந்தவனுப்த் துயிலவந்தையிற் சீவன் உபாதி களங்கமுறுமையின், பெரும்பிரஞ்ஞையுடையவன் ஆவனே, அதன்கட் பிராஞ்ஞ அபேததசையில் என்பதுபொருள். இனி தனுபவித்து = வெளிப்படையாக அனுபவித்து, அல்லாக் காற்றியின்பொருட்டு எவனுக்கும் முபல்கையிபையாதாம். அற்றேல், அவ்வின்பமும் பிறந்ததேயென ஏனாகாதேர் வெனின்? கூறல், எலாவகையென்பது. மிருதிருபமாகவாதல் அதுபவருபமாக்வாதல் எவ்விடயவுணர்வுளதோ அஃதில்லாத; துயிற்கு எல்லாவிசேஷஞான வுபரமருபத்தன்மையுண்மையின் விடயஞானமின்றி இன்புண்டாத் லேலாமையின், அவ்வடிவத்தில் அயற்சுகமிலதா மென்பது பொருள். இவண் = இவ்விடத்தாதல் இப்போதாதல் இன்பமாகவுறங்கிணைன். எண்ணி = ஸ்மரித்து, அதாவது அதேசுகத்தை நினைந்தென்பது கருத்து. அதன் அறுசந்தானத்தால், சொருபசைதன்யத்தின் சொக்கியமாகிய நிர்த்துக்க நித்திய

சுகான்மத்தன்மை சுகமாக யானுறங்கினேன் என்னும்பிருதி, நிர்ந்துக்கத் தன்மையையாதல் நித்தியத் தன்மையையாதல் அதற்குவிடயஞ்செய்வதிலையாம் என அவ்வலுவால் பிராஞ் சுககத்திற்கு நிர்ந்துக்கத்வாதி துணியப்பெறுதாம், என்ற லும், துயிலவத்தையில் அநுபவிக்கப்பெற்ற சுகபலத்தான் நிர்ந்துக்கத்தன்மை யான்மாவிற்குச் சித்திக்கும்; இதனே யெழுந்தவனுக்குத் துயரின்றித் தூங்கினேன் என்னும் விவ காரமாம். துயிற்போதிய சுகசாமர்த்தியத்தானே அதற்கு நித்தியத்தன்மையுந் துணியப்பெறும் என்பதாசப் பிராஞ் சுகப் பிரத்தியக்ஷசாமர்த்தியத்தாலாத்மா நிர்ந்துக்க நித்திய சுகமாம்.

யாவுயியாதையுந் நிவண்பொருள் யாதுள திறைதான், ருவும்வேறுறறணர்த்தெதுதன துண்மையானே, காவதேதெரி ப்பாரசுகஞ்சுகவிலக்கணஞர், ஆவியான்மனிலதுசமஞ்சுகதை தற்கதலை.

இங்ஙனம் கருதலினாலும் ஆன்மாவிற்குச் சுகாத்மத்வ சித்தியாக, அதற்கு நிர்ந்துக்கநித்தியத்தன்மையும் சித்திக்குமென்றுகருதி, ஆத்மா, சுகாபின்னம், சுகவிலக்கணமுடை மையின், விடயசம்பந்த சுகம்போலும், யாது எவ்விலக்கண முடையதாமோ அது அதன்வடிவமாம், கோமுதலியவை போலும்; என்னுமனுமானத்தைக் கூறுகின்றார்:—யாவுமென மிகுதிக்கருத்திது. யாதையுற்று = எதன்சம்பந்தித்தன்மை யானே பிரீதிவிடயம். அதன்ஏதுவாகவோ ஆகாதாம்; ஆன்மசுகமானது அஜன்னியமாதலின். இவண்=இவ்வுல கில், பொருள்யாதுளது இறைதான், இதுவும் மிகுதிப்பற்றிய கருத்தேயாம். வேறுறல் = அயற்பிரயுக்த பிரீதிவிடயத்தன் மை ஏதென்கீகரிக்கப்பெறும், தனதுண்மையானே = தற்சொ

ருபத்தானே, சுக்மென வருணிப்பார். விபாத்தஹேதுவிற்குப் பக்கதருமதையைக்கூறல் :— ஆவியான்மனிலதுவென்பது. விடயசம்பந்திசுக துல்லியமாயுளதாம் எனவேனும் பொருள்படும் சமமென்றது. சுக்மதையென்பது நிகமித்தலாம்; அதனால் அறைந்த ஏதுவினான், ஈண்டியாது பெறுவதாய்ப் பாரார்த்தியம்பாறும் அல்லது தற்சத்தையானே யாதுபெறுவதாகும் அதுசுக்மென இலக்கணமியம்ப இச்சையாம். இதனைச்சாதிக்கும்பொருட்டே யாவுமென்பதாதி கூறியதாம், துக்காதியிலும் சுக்மாதனத்திலும் அதிவியாப்தியகற்பும்பொருட்டு இருதனமாம். அற்றேல், புத்திராதிபோலும் சுக்மமும் எனக்குச் சுக்முண்டாகுகவென ஆத்மார்த்தமாயே காமிக்கப்பெறுவதால் யாங்ஙனம் பரப்பொருட்டாதலைப்பாறும் எனின்? அற்றன்றும், புத்ராதிகளாற்போல ஆன்மாவிற்குச் சுக்மத்தானும் இஷ்டஞ்சிறிதுண்டாவ தின்றன்றே; எதனால் சுக்ம அதன்பொருட்டாமோ சுக்ம ஆத்மசம்பந்தித்தன்மையானே யபிலாஷையிடம் என்னற்க; துக்காதி சாதாரண ஆன்மசம்பந்தித்தன்மைக்குச் சுக்மபிரீதி அப்பிரயோஜகத்தன்மை யுண்மையின். ஆன்மசுக்மத்தன்மை யாண்டுப் பிரீதி நிமித்தமென வறையற்க; எளிதிற்கோடலானே சுக்மத்தன்மை மாத்திரத்திற்கே அவ்வாறுந்தன்மையாதலின் சுக்முமேகமேயென அதிப்பிரசங்கமில்லதாம். ஆயின் யாங்ஙனம் எனக்குச் சுக்முண்டாகுகவென்னும் அபிலாஷையாதல் என்னற்க; எனக்குப் பிரத்தியக்ஷசுக முண்டாகுகவெனவன்றோ அவ்வாறு அவாவுதல் சுக்மியத்திக்கு ஏகத்தன்மையானே விலக்கவேண்டுமெனின், பிரத்தியக்ஷமோ அறியப்பெறாத பிரஹ்மசுகாதி வியவச்சேதகமென, அதேயெனக்கெனச் சிறப்பிக்கப்பெறும் என்பதாகக்கூறிய தோஷமின்றும். அகங்காரசபலமாய மமதையதிகரணத்தினும் கேவலம் சுக்மவே

றும் என மதியத்தன்மையும் புலப்படுதல் உளதேயாம், ஆனால், அதன்காமனைப் பிரயோஜகம் ஆகாதென்பது கருத்தாம்.

அசுகாத்மனிற் ப்ரேமையுபாதியி லாவதின்றஞ் சிசுவும் மஃதுட்டனிணித்தியசித்தநேரும், இசையும் பறையன்பென வின்பெனுமானமீதை, யுசிதான்மனிவாகருமென்றுமொறுத்திடாரால்.

அன்றியும், ஆன்மா, சுகம், அநௌபாதிசுப் பிரேம கோசரத்தன்மையால், எஃதிங்நனமில்லதோ, அஃதங்கனமலதாம், எங்நனந் துக்காதியென அயலனுமானங்கூறல்:— அசுகவென்பது. உபாதியில் = அயலாலாக்கப்பெறாத வென்பதுபொருள். அசுகாத்மனில் = சுகவிபதிரித்த பிரத்தியக் கான்மாவின்கண் நிஷ்க்ருஷ்ட அகங்கார அதன் சாக்ஷிசை தன்யத்தில், சிசுவும் = அற்பப்புழுவும், நோயுற்ற குழவியும் என்பது, துயர்மிகுந்த பிராணிகட்கும் தம்மிடத்துப் பிரேமைகாணப்படுகின்றது என்றால், சிறப்புற்ற ஆன்மாக்கட்குக் கூறவேண்டுமெனெனெனென விளக்கிபதாம். கிருமிகட்கும் தந்நுக்கபரிகாரப்பொருட்டுத் தாவனாதிதரிசனத்தானே உளதேயாம் தந்நுக்கத்திற் றுவேடம், அதுவும் அக்கால் ஆன்மாவின்பாற் பிரேமை அவற்றிற்குப் பிரேமையிலதாயின், பொருந்துறாதாம், உதாசீன நரநுக்கத் துவேடங்காணமையின் என்பதுகருத்தாம். அற்றேல், கிருமிகளின் பிறவற்றின் ஆத்மாவிற் றுறாதல், யாங்நனமஃதாம்? சித்தத்திலஃதேலாமையின் என ஆசங்கித்து, சர்வாதுபவ சித்தமாய அதுயாங்நனம் பிராகரிக்கத்தக்கதாகும்? எனக்கூறல்: நித்தியசித்தமென்பது. எப்பொதும் அதுபவசித்தமென்பது பொருள். தனபுத்திராதி சித்தத்திலும், அவராற் சாதிக்கத்தக்க வுப

காரத்தை யெண்ணுத தாய்தந்தையராதிகட்கும் பிரேமை காணப்படுகின்றதன்றோ, இவ்வண்ணம், நிரதிசய சுகரூப ஆன்மாவின்கண்ணும், அதுமுரண்படாதாமென்பதுபொருள். மேலும், அவ்வித பிரியமருஞ் சுதன்றனினும், செவ்விதிபிரியந் தனமாதியினும்” என்பதாதி சுருதியினனும் நித்தியசித்த ஆன்மாவின்கண் அதுசித்தமாம் என்பார், அன்பு மறையென்றார். எனஎன்றதற்கு வியாத்தமாய ஹேதுவிற்குப் பக்கதருமத்தன்மை யுண்மையின் என்பதுபொருள். ஊடரும = நையாயிகரும, உம்மையொலிபான், மீமாம்சகாதியருமாம். நையாயிகரோ அதுமானத்திற்கு, வியாப்தியும் பக்கதருமத்தன்மையும் என்னும் இரண்டு அங்கங்கள்கூறுவர் எனத்தாங்கருதிய அங்கமமைந்த ஆன்மாவின்சுகத்வ அதுமானத்தை நிராகரிக்கமாட்டார் என்றால், மறையையே பெரிதும் மருவிய மீமாம்சகாதியரைப் பற்றிப் பகரவேண்டியதென்னே! என்பது கருத்தாம். ஆன்மாவின்கண்ணே துக்கித்தன்மையைக் கவரும் பிரத்தியக்ஷபாத முளதாமென்னற்கு; துக்கித்வாதிகட் குபாதித்தருமத்தன்மையானே, திருக்குருவ ஆன்மாவில் இன்பத்தன்மை யதுமானத்திற்கு அதனினும் பின்னவிடயத்தன்மை யுண்மையின் என்பார், உசுதான்மனில் என்றார்.

“ஆநந்தவடிவதகன்றதஞ்ஞானத்தும், ஈனந்தனர்பேதமெவையுமிதனியல்பாம், தானுந்ததையோதும்விதிபனுசாரியோர்கண், மானந்தனின்வேதமுடிகளின்மார்னுவாரால்.”

உள்ளறிவென்னுஞ் செய்யுளி லுரைத்த காட்சி கருதல் மாமொழிகள் என்பவற்றுள், காட்சிகருதல்கள்காட்டப்பெற்றன. இஞ்ஞான்று மாமொழிகள் என மலர்ந்தமறையையும் ஆண்டறைதல் :—ஆநந்தமென்பது. வடிவம் = விக்கிரகம், ஆநந்தசொரூப மென்பதுபொருள்.

அகன்றது அஞர் அனைத்துமென்றது, அது, அறிய விரும்பித்தேடும் முழுக்கூடங்களானே கொள்ளத்தக்கது என அறிவித்ததாம் என்றறிக. அற்றேல், சத்விதீய ஜீவன்பால் அற்பத்தி லின்பம்மருவதின்றும், என்பதால் இன்பநிடை தங் காணப்பெறுதலின், யாங்ஙனம் அதற்கு ஆநந்தரூபத் தன்மை யாதல்எனின்? ஆண்டுக்கூறல்:—இதனியல்பாம்= வஸ்துசுபாவம் என்றது. ஜீவசொருபம் பிரபஞ்சத்தோடு கூடிப் பிரதிதியாயினும் “யாண்டயலொன்றுங் கண்டிலன் கண்ணு, லீண்டொலியெவற்றையுஞ் செவிகொண்டிலனே” என்பதாதி சுருதி சித்தமான அத்வயப்பிரஹ்மமே அதற்கு வாஸ்தவவடிவமென அது அற்பமலவாம். இவ்வாறுகவே சுகநிடைத சுருதிக்கு இது விடயமாகா தென்பது கருத் தாம். அற்றாயினும், சுவர்க்க காமாதிவாக்கியத்தானே சுக முடைமையே ஆன்மாவிற்குணரலாம் அலது சுகரூபத் தன்மை யிலதாம்எனின் அதன்கட்கூறல்:—ஒதும்விதி= அத் தியயனவிதி என்றது. அத்தியயனவிதியோ சுவாத்தியாயோ அத்தியேதவ்ய என்பதானே சுவாத்தியாய சப்தத்தமைந்த முழுத்தன் சாகைக்கும் அத்தியயனத்தை விதிக்கின்றது, கருமகாண்டமாத்திரத்திற் கென்றிலதாம். இங்ஙனமாகவே, உபநிடதம் படித்த சாதனசதுட்டய சம்பந்நர், அதனுட் பட்டனவாய்” ஒன்றொடுமார்ப்புறன் உலகதுக்கத்தா, லென் றும்பாகியன் பசிதாகமிலன், பொன்று தன்மோகம் புன்சரை சோகம், என்றுங்கடந்தோ னென்றறி குதியே. விஞ்ஞான மானந்தம்பிரஹ்மம், இஃதிதற்குப் பரமஆநந்தம். யாது தான் பூமா அதுசுகமாமே.” என்றற்றொடக்கத்தனவாய ஆநந்தாத்மப் பிரதிபாதகப் பிரத்தியக்ஷவாக்கியங்கள் படிப் பர். படிப்பனவாய வேதாந்தவாக்கியங்களான் நிர்ந்துக்க நித் தியசுகவிக்கிரகமாய திருக்குருவப் பூமஆன்மாவை யறிவ

ரென்பது பொருள். அல்லது வேதங்களிற் றள்ளத்தக்கவை
கள் வேதார்த்தங்கள் என்னும் மதத்தானே, அவைகட்கு
அருத்த ஞானியத்தன்மை யுண்மையின், அதுகொண்டு
ஆநந்தாதி அசித்தியையாசங்கித்து, அத்தியயன விதிக்குக்
கண் கண்ட பயனுண்மை கோடலின், கருமவாக்கிய
ங்கடுப்ப அவைகட்கும் பயனுடைமை யகற்றல் முடியாத
தாம் என்பார், ஒதும்விதியென்றார். யாது காட்சி கருதல்
களானே துணியப்பெற்றதாமோ, அவ்வாநந்த விக்ரகமா
கிய ஆன்மாவை யென்றுணர்க. இஃதியம்பியதாம்: ஆண்
டநிருதஜடவிரோதி யென்பதில் ஆன்மஜட அகங்காரவில
க்ஷணசித்துருவமென முன்னோதப்பெற்றது. அற்றேல்,
சத்தியஞ்சாற்றப் பெற்றது அதுவே யமையாதாம் ஞானம்
அநித்தியமாதலின் எனின்? அற்றன்றும், ஞானபதவாச்சிய
விருத்திய நித்தியமாயினும், அதனாசிரயசாக்ஷி சைதன்யத்
திற்கு அஃதின்மையின். அங்ஙனமன்றோ:—உளதாமண்டு
தேவதத்தாதிகட்டு சுகதுக்காதி சாக்ஷாத்காரம், அதுவும்
கடாதிசாக்ஷாத்காரம் போலும் விழி முதலனவாய யாதா
வது ஒரு கரணத்தானே துணியப்பெறுதாம்; அதன்கண்ண
ளவையின்மையின். சுகாதித்தோற்றம், கரணத்தோடு கூடி
யது, வினைப்பான்மைமே வலின் எனவதன் காரணம் மனந்
துணியப் பெறும் என்னற்க; தற்கிரியாத்தன்மைக்க சித்தியு
ண்மையின், சாக்ஷாத் காரத்தன்மைமாளே அதன்சித்தியா
மென்னற்க; அதற்சித்தியத்தன்மையிலுங்கூடலின். மேலும்
சுகாதி யுற்பத்தி சமயத்திற்பவிக்கும் அவ்வுணர்விற்கு அஞ்
ஞன்று விடயா சக்தமநோஜந்யத்வம் பொருந்துறுதாம்.
இரண்டாவது கணத்திலேயே சுகாதிஞானமென வியம்பற்க;
பிரமாணமின்மையின், முதற்கணத்தில் அறியப்பெறுச் சுக
இருப்பில், பிரமாணப்பிரயோஜனங்களின் இன்மையானும்;

இரண்டாவது கணத்திலும் சுகாதியையுண்டாக்கும் மனச் சை யோகத்திற்கு வேரோராற்றாற் பெறப்படுதலானே அதனால் அதனுணர்வு அசம்பவமாதலினனும். விடய அசமவாயிகாரணத்திற்கு ஞான அசமவாயிகாரணத் தன்மை எங்கும் கண்டதுமில்லையன்றோ. அயற்கை யோககற்பனையாற்றினோ, அசமவாயிகாரண அழிவானே அழிந்த சுகாதியின் அநுபவ அசம்பவத்தானும் என்க. ஆயின்யாங்ஙனம் சுக ஞானம் உண்டாயது ஒழிந்தது என்னும் அநுபவம் உண்டாதலெனின்? ஆண்டுச் சுகாதியிருப்புளதாங்கால் அவ்வுணர்விற்கு உற்பத்திவிநாச அநுபவம் உளதாவதிலதாம், எதனானே புணர்வற்றனியுதயாதி துணியப்பெறலாமோ, சுகாதியுதயாதி தசையில் அதன்னுபவத்திற்கு அதனுற்பத்தியாதி விடயத்தன்மையானே பிறிதோராற்றாற் பெறுதலானே அதன் அசாதகத்தன்மை யுண்மையின், ஆகலின் சுகாதியுபலக்ஷித அதன் அநுபவத்திற்குத் துக்காதிசமயத்திலும் திதியாதலின் அதனையுண்டாக்கும் கரணநிரூபணமாகாமையின், சுகாதிவிசிட்ட அதனுற்பத்தியாதிக்கு அந்யதாசித்தத் தன்மையுண்மையின் சுக அநுபவ உற்பத்தியாதியிலதேயாம் இங்ஙனம் அதன்பேத அநுபவத்திற்கும் என்னும் பாதிக்கப் படாத எளிதிற்கோடலானே, சுகதுக்காதிவிடயாநுபவம் ஒன்றே அதே வேறுபுருடனுக்கும் சுகாதிசாதகம் ஆம் என்பதாக, ஜகன்மாத்மீர சாதகஞ்சைதன்யம் ஏகம், அதற்கே கடாதிகளினது உம்பிரகாசகத் தன்மையுண்மையின், அதுவும் ஆன்மாவே சருதிசித்தம், அதன்பேதத்திற்குப் பாதகமில்லாமையின் எனச்சித்துருவ மேயான்மாவாம். இவ்வண்ணமியம்பிய அநுமானத்தானே அதற்கு ஆரந்தத்தன்மை துணியப்பெற்றவழி ஆரந்தத்திற்குத் துக்கவிரோதித்தன்மையானே விர்த்துக்கத்தன்மை ஆன்மாவிற்கு அரித்தியத்

தன்மை அயோகத்தால், நித்திபத்தன்மையுந் துணியப் பெற்றதாம்; ஆகவே நிர்ந்துக்க நித்திய சிற்சுக விக்ரகம் ஆன்மாவாம். இங்ஙனம் எல்லாவுலகிற்கும் திருசியத்தன்மையுண்மையானும் கூறப்படும் நியாயத்தானும் அநிர்வசனீயத்வசித்தியுளதாக, சஜாதீயாதி பேதகுனிப முமாமெனமொழிந்த ஆன்மசித்தியாம். இதுவும் வேதாந்தவேத்திய சமஸ்த சொரூப உபலக்ஷணத்தன்மையானே உரையாடப்பெற்றதாம். ஆண்டியாங்ஙனம் ஜடப்பிரபஞ்சத்திற்கு உண்மையாகச்சம்பவமென்பது? ஆயின் யாங்ஙனம் இதனனுபவம் எனின்? அத்தியாசத்தால், அசம்பாவிதமாய் அநுபவசித்தத்திற்கு அத்தியாச நியமத்தானென்றுணர்க. அவ்வாறே இவனே சமாதியினின்றும் எழுந்தகாலையில் முன்சமஸ்காரத்தால் கருமங்களைச்செய்த போதினும், ஆத்மந்ருப்த: —ஆத்மலாபத்நாற்றிருப்தன், இதனானே இச்சையின்றிபதன்மையானும் அடையத் தக்கதயலொன்றின் மையானும் என்க. ய:—யாவன், இவ்வண்ணமாயநர: — மகான் மாவோ, தஸ்ய— அவனுக்கு, முன்மொழிந்த விதியானே சங்காதித்தியாக பூர்வமாய கருமத்தானும், அர்த்த: ரைவவியதே—பிரயோஜனம் ஒன்றும் உளதாவதில்லை, அவனுக்குக் கிருதார்த்தத்தன்மையுண்மையின். அவ்வாறேதத்துவத்தையறிந்தவனுக்குக் கருமங்களில் ஒளதானேத்தன்மை கேட்கப்பெருகின்றது:—“முன்னுறுமிருடியாறின ராய்மொழிந்தனர் என்னகாரணமாயாம் படித்திலேவோ, என்னகாரணமாயாமகம் வேட்பேம், சொன்னவாக்கதனில் வாக்கினைச் சுகுப்பேம், மன்னிடும் பிராணனில் வாக்கினைச் சுகுப்பேம், இன்னவண்ணமெழுந்ததே யேயும். துயிலிலாதல் தூஷ்ணீம் பாவத்திலாதல்பிராணனில் வாக்கு இருக்கும், படித்தலிலேனும் பாஷணத்திலேனும் வாக்கிற் பிராணனிருக்கும், அவ்

வாறே “என்பிரஜையாற் செய்வேம்? எந்நமக்கிஃதான்மா இதுலோகம்” பிரஜையாகிய சாதனத்தானே என்னசாத்திய பலத்தைச்சாதிப்பேம். பிரஜையோயாகிய லோகசாதனமென்பது தெரிந்தவிடயமே, அந்தப்பாகியலோகமும் நமது ஆன்மாவிற்கயலாக விலதாம், எல்லாமேநமது ஆத்மபூதமேயாம், எல்லாவற்றிற்கும் யாம் ஆத்மபூத மாவேம் ஆத்மாவும், ஆன்மத்தன்மையானே எச்சாதனத்தானுமே உத்பாத்யமேனும், ஆப்பியமேனும், விகார்யமேனும், சம்ஸ்கார்யமேனும் ஆகாதாம். ஆன்மயாலிகட்குச்சமஸ்காரப் பொருட்டுக்கரும மென்பதும் காரியகரணத்தமதரிசனவிடயமேயாம். இஃதெனது இதனானே அங்கம் சமஸ்கரிக்கப் பெறும், என அங்காங்கித்தன்மை யாதிகேட்கப்படுதலின், விஞ்ஞானகீனை கரசத்தை யிடைவிடாது காண்பவனுக்கு அங்காங்கி சமஸ்காரங்கோடல் கண்டதின்றன்றோ. ஆகலின், பிரஜாதிசாதனங்களானே ஒரு சிறிதும் செய்யேம், அறிவற்றவர்க்கன்றோ. அந்தப்பிரஜாதிசாதனங்களானே செய்யத்தக்கபலமாவது. பேய்த்தேரில் நீரருந்தற்பொருட்டு அதனை நீராகக்கண்டோன் முயல்கின்றனென, ஆண்டு ஊஷரமாதிரம் உதகபாவங்காண்பவனும் முயலுதல் முற்றுறாதன்றோ. இங்ஙனம் பரமார்த்த ஆத்மலோக தரிசிகளாய நமக்கும், அறிவலார்காணும் விடயமாய், கானனீராதி கடுப்பதாயிருக்கும் பிரஜாதிசாதன சாத்தியத்தில், பிரவிருத்தி பொருத்த முடையதாகாதாம் என்பதுகருத்து. அதனாலிது கூறப்பெறும்:—பரமார்த்த தரிசிகளாய எந்நம்மனோர்க்கு,பசிதாகாதியற்று நன்மைதீமைகளின் விகாரம் நாடாத இவ்வான்மவுலகம் பலம்விரும்பத்தக்கதாம். சர்வக்கிரியா உபரமமே ஆத்மலோகசாதனம் முக்கியம் அந்தரங்கம், சாத்திய சாதனாதி சர்வசம்சாரதரும விரிர்முத்தமாய இவ்வான்மாவிற்கு ஏதே

ஹஞ் சாதனமிச்சிக்கத்தக்கதின்னும். சாத்தியத்திற்கன்றோ சாதனந் தேடவேண்டுமென்பது; அசாத்தியத்திற்கும் சாதந்தேடுவதாயினோ, சலமதியாற்றலத்திலும் தாணஞ் செய்ததுபோலாகும், ககனத்திற்குன்சுருனக் காற்றேடுவது போலாகும். ஆகலின் இவ்வான்மாவையுணர்ந்த மகாத்மாயாவற்றையுமே விட்டொழிக்கவேண்டும் அலது தொழில் தொடங்கொணாதாம். என ஆத்மவித்துக்கட்டுக் கடனின்மையைச் சுருதிகாட்டுகின்ற தென்பதாக நன்கருளியதேயாம் அந்தரா த்மநியென்பதாதி. (17)

(அ - கை) ஈற்றுப்பாதத்தையே விவரணஞ் செய்தருளல்:—

காயபுகாய-புகூதீநாஂஸுநெநவாஂவூதிஸுஂலாஸுஂலெ, கிஂவிஂஷ்யநவாயுஂஷ்யாசுஸவ-ஂஜநுஷுஸவ-ஂஃ.

18

க. தீங்கின்றிய நலனின்றிய செயலால்வருபயனா, மீங்கின்பமுமிடரானது மெய்தானிவனென்றும், தேங்குஞ்செயுஞ் செயலொன்றிலை சிறிதுஞ் செறியறிவோன், ஏங்கும் முயிரியையாவினு மெஞ்ஞான்றினுமுளனே.

(வி - ம்). காயபுர = அவசியம் ஆற்றத்தக்கனவாய அக்கனி ஹோத்திராதிகள், அகார்யா: = அவற்றின் மாறாய சூது விளையாட்டுகள் முதலன, அவையே கிருதய: = கருமங்கள், அவற்றின், பலபூதங்களாய, சுபாசுபே: = சுவர்க்க நாகாதி ரூபங்களை, ஸ = அவன், நைவாப்நோதி = அடையவே மாட்டான், கர்த்ருத்வாதிகள் அந்தக்கரணத்தினவாம் அதுவும் ஆன்மாவினின்றும் அபலாக்கப்பெற்றிருத்தலின், சகல காமங்களையும் அடைந்தவனாகிய, அஸ்ய = இவ்வறிஞனுக்கு, கிஞ்சித் = ஒரு சிறிதும், ஐகிகமேனும், ஆமுஷ்மிகமே னும்

நசாத்யம்ஸ்யாத்—சாதிக்கத்தக்கதாக விலதாம். அதன் கட்
காரணங்கூறல்: சர்வஜந்துஷு—சர்வதா=எல்லாப் பிராணிக
ளிடத்தும் எப்போதும் இராநின்றவன் அறிஞனானான் என்
பதாம். “எவனாவ்வணமறிந்தீனனகம்பிரம, மவனிதுவாவ
னாயினனெனவே” முன்மொழிந்த இந்தப்பிரஹ்மவித்தையி
னாலே எல்லாவற்றனடைவுண்டாகலாம் பெருமை வாய்ந்த
தேவாதிகட்கு, வீரிய அதிகசயத்தானே; இன்னொன்று கவி
காலவர்த்திகட்கு விசேடமாய் மதுடர்கட்கு முடியாதாம்,
அற்பவீரியத்தன்மையான் என ஆம் எவனதேனுமகி,
அதனையகற்றும் பொருட்டு அறைதல்:—முன்றொடர்பு,
ததிதம்=பிரகருதப் பிரஹ்மம்யாது சர்வபூதாது ப்ரவிஷ்
டம் திருஷ்டிக்கிரியாதி லிங்கம், ஏதர்ஹி அபி=இந்நிகழ்
காலத்திலும், எவன்=யாவனேனும் பாகிய உற்சுகமுறு
தலைப்பற்றுவனாய், தன்னையே இவ்வணம் அகம்பிரமமாயி
னன் எனவே அறிந்தனன், உபாதிஜநிதப்பிராந்திவிஞ்ஞான
அத்யாரோபிதவிசேடங்களாகிய சமுசாரதருமங்கனையகற்றி,
கந்தாதிபற்று அந்தரபாகியமற்று விளங்கும் பிரஹ்மமே
யானாயிருக்கின்றேன் கேவலமதவிதீய மென்பதாக அறிந்த
னன், எனின், அவன் அவித்தையா லாக்கப்பெற்ற அசர்வத்
தன்மை நீக்கத்தினால், பிரஹ்மவிஞ்ஞானத்தினால், இவ்யாவு
மாவன். மகாவீரியவான்களாய வாமதேவாதிகளுள்ளும்,
ஹீனலீரியவான்களாய நிகழ்காலத்திய மதுடர்களுள்ளும்,
பிரஹ்மத்திற்கேனும் அதனது விஞ்ஞானத்திற்கேனும் சிறப்
பென்பதின் நன்றோ என மறையுமறையின்றது, ஆன்மவித்தா
கிச் சர்வான்மபாவ மடைவுற்றவனுக்கு அடையவேண்டிய
தயவொன்றின்மையின் என்பது கருத்தாம். 18

ஸ்ரீபகவற்கீதை:—கண்ணிற்கருதரு மறிவைக்கருதிய
வறிவேமிக வருகளிகூர்வோ, நெண்ணிற்றொழிற்றரு பயனுற்

நிடும் வகையிசையானதலிம் வினையாவும், பண்ணிற் பெறுவ
தோர் பயனுண்டோவவை பண்ணுதுறுவதோர்பழியுண்டோ,
மண்ணிற் பிறிவனிவையுற்றில னெனமதியாரவைசெய விதி
யாரால்.

(அ - கை.) உரைத்தருளி வந்தகருமயோகத்தை யுப
சங்கரித்தருளல்:—

கடுதாடலகூதயாலுபகூதயூலுக்கூஜதூலி,
ஸகோமதிவாஹோதிவாஹோதிதாஹுஸம்.

க. பற்றிலாமையாலதா விப்பாரின்மேபசீவர்தா
முற்றநற்றொழிற் செயல்லுரித்தாகும் பூபனே
பற்றுளார்கள் செல்கையாற் பலப்பதங்கள் பற்றுவார்
பற்றிலார்களெம்மையே தம்மடிவமாக வடைதரால்.

(வி - ம்.) அதோ = எதனாகருமயில்லாமலே நைஷ்கர்ம்
யசுத்தியிலதோ அக்காரணத்தினால், அசக்ததயா = கர்த்
ருத்வ அபிமாநீ, பலாபிலாஹியுமாயவன் சக்தன், அவனினும்
மாறாயவன் அசக்தன், அவன்றன்மை அசக்ததா, தயா,
அசக்தத்தன்மையானே, ஜந்துபி: = முமுக்ஷுக்களானே,
கர்மகர்த்தவ்யம் நித்தியமும், நைமித்திகமும், நிஷித்தகா
மியவர்ஜனவாயிலா யியற்றத்தக்கதாம். பூபவென விளித்
தருளி உலகத்தைச் சிஷிக்கும்பொருட்டு உன்னாலும் கரு
மஞ் செய்பத்தக்கதாம் எனக்காட்டியருளினார்; அன்றயினே
சிஷிகன் இல்லாமையானே கருமசம்பிரதாயங் கழிந்துபோ
தலின் பூமி கலங்கிக்கடுமென்பது திருக்கருத்தாம். கூறிய
வடிவசக்த: = பயன்விழைந்தோன், கதிமவாப்நோதி = அவ்
வக்கருமபலபோகப் பொருட்டு அவ்வத்தேசத்தை யடை
வான், கமனத்தைக் கதுவுவன் அவ்வாறே கேட்கப்பெறு

கின்றது:—சதமொரு நாடிகளிதயஞ் சார்வன, விதவவற் றென்றோ விநிரகதமேற்சிரம், அதனுண்மேலே யண்மியமுத மாம், பாதவிஷ்வங்நயற்ப பலகதியதாம், மதமாமுத்கிரமணந் தனின் மருவும்.

தூற்றொருநாடிகள் மாம்சபிண்டமயமாய இருதயத்தி னது சம்பந்திகளாய் முக்கியங்களாக இருக்கும்; ஆக நாடி கள் அளவிலவதனால், அவற்றுள் ஒன்று மூர்த்தாவைக் கடந் துறும், அதனுண் மேற்சென்று அமிருதபாவத்தை யடை யும், விஷ்வங்—நாநாகதியன், குறுக்கினுங் கோர்ப்பன், மேலு மேய்வன், ஆகி, அன்னியநாடிகள் இருக்கும், சமுசாரகமன வாயிலாயினவாம், அமிருதத்தன்மையின் பொருட்டலவாம், மற்றோ, உக்கிரார்த்தியின் பொருட்டே யாவனவாம், தூற் றென்றனுள் ஒருநாடியால் அமிருதத்வக்கிரம முக்திஸ்தா னத்தை யடைவன், மற்றவற்றால் சென்று மீண்டுந் திரும்பு வன் என்பது பொருள்; தாத்ருச: = அசக்தனோ மனத்தூய் மைவாயிலாய்த் தத்துவஞானத்தை யடைந்து பரமென்பதில் லாமலே கதியையிண்டே, மாம்=நிஷ்கள் ஆனந்தரூபப்பி ரஹ்மமாகிய எம்மை, அவாப்நோதி = அடைந்திடுவன், அவ் வாறே மறையுமறைகின்றது:—“இவ்விதமே காமயமானன் சுழல், செவ்வினியா மகாமயமானன் செயல், எவ்வகாமன் றுனிட்காமன்றான், எவ்வாப்தகாமனாத் மகாமன், அவ்வறி வோன் றனருபிரவைகள், தவ்விமேலே தாஞ் செலமாட்டா, அவ்வரும் பிரமமேயாகிய வன்றான், ஒவ்வரும் பிரமமே யுற்றுவாழ்வன்” இவ்வண்ணமே வாஞ்சையிக்கவன் வருந்தித் திரிவன், எக்காரணத்தான் காமயமானனே இவ்வண்ணம் சம்சரிப்பானோ அதனால் அகாமயமானன் எங்கும் சம்சரிப்ப தில்லை பல ஆசக்தனுக்கே கதிபகரப்பெற்றது, அகாமனுக் கோகிரியை கிட்டாமையின் அவன் விடுபட்டவனே யாவன்.

யாங்ஙனந்தானிவன் அகாமயமானனாவன்? யாவன் அகாமன் ஆவனோ அவன் அகாமயமானனாவன், யாங்ஙனம் அகாமதையெனின் துதலுதும், யாவன் நிட்காமனோ=எதனாற் காமங்கள் விடுபட்டவனோ, அவ்விவன் நிட்காமன். எங்ஙனங்காமங்கள் விடுபடுகின்றன? யாவன் ஆப்தகாமனாவனோ அடைப்பெற்றன காமங்கள்யாவனல் அவன் ஆப்தகாமன், யாங்ஙனங்காமங்கள் அடைவுறுகின்றன? ஆத்மகாமத்தன்மையானே, எவனுக்கான்மாவே, அபலவாவத்தக்க வஸ்து அந்தரபூதபதார்த்த மிலதாமோ அவனுக்காத்ம காமத்தன்மையமையும், ஆன்மாவே உள்ளற்றது வெளியற்றது, முழுது முற்றது, பிரஞ்ஞான கனமாயது, ஏகரசமாயது; மேலுமில்லைக் குறுக்கிலு மில்லை கீழுமில்லை ஆன்மாவினுமயலாகக் காமிக்கத்தக்க வேறு வஸ்து யாவனுக்கெல்லாம் ஆன்மாவே யாமோ அவனக்கால் எதனாலெதனைத் தான் காண்பன் கேட்பன் மனனிப்பன் மதிப்பன் இவ்வகை யுணர்ந்து தான் எதனை விழைவன். பதார்த்தம், அபற்றன்மையானே அறியப்பெற்றதாயன்றோ காமிக்கத்தக்கதாவது, ஆப்தகாமனாகிய பிரஹ்மவித்துக்கு இஃதயலாகாதாம், ஆத்மகாமத்தன்மையானே ஆப்தகாமன் ஆவன் யாவனோ அவனே நிட்காமனாய் அகாமனாய் அகாமயமானனுமாய் இலங்குதலின் விடுபடுவன் எவனுக்கான் மாவேயாவுமாமோ அவனுக்கநான்மா அவாவத்தக்கதாம் என்பதாகவின்றும், அநான்மாவோ அன்னியமவாவத்தக்கது, சர்வமும் ஆன்மாவேயாயது என்பது முரண்படும். சர்வான்ம தரிசிக்குக் காமிக்கத்தக்கதின்மையின் கருமமும் பொருந்தாதாம். யாவர் தாம் பிரத்யவாயபரிகாரப் பொருட்டுக் கருமத்தைப் பிரஹ்மவித்துக்கும் கற்பிப்பரோ, அவர்க்கு ஆன்மாவேயாவு மாகாதாம், ஆன்மாவினும் அன்னியமாய்க் கெடுக்கத்தக்கதாய் பிரத்யவாயத்தின்

கருத்திருத்தலின் யாவனாற்றான் பசியாதிகடந்த நித்தியம் பிரத்யவாய அசம்பத்த ஆத்மாவறியப் பெற்றதோ அவனை யாம் பிரஹ்மவித்தென்பேம், நித்தியமே பசியாதிகடந்த ஆன் மாவைக் காண்பன், எதனினின்றும் தள்ளத்தக்கதாதல், கொள்ளத்தக்கதால், அயலாக யாவன் காண்கிலனோ அவனை வினையகப்படுத்த அருகமாகாதாம் யாவன் அப்பிரஹ்ம வித்தோ அவனுக்குப் பிரத்யவாயபரிகாரப் பொருட்டுக் கரு மமுளதேயா மென்பது முரண்பாடன்றும். ஆகலின் காம மின்மையின் அகாமயமானன் சனியான் வீடேயடைவன் அவ் வகாமயமானனுக்கோ கருமமின்மையின் கமன்காரணமின் மையின் பிராணன்க ளென்னும் வாக்குமுதலன தேகத்தி னின்றும் மேலேகிளம்பிச் செல்லாவாம் அவ்வறிஞனும் ஆப் தகாம ஆத்மகாமத்தன்மையானே ஈண்டே பிரஹ்மபூதனா வன். யாவனாற்றான் சுழுப்த அவத்தையனைப் போல நிர்வி சேஷ அத்வைத குன்றாத சித்துருவ இயற்கைவாய்ந்த ஆன் மாவை யுணர்வனோ அவன் தேவாக்காதிகள் கிளம்பாவாம்; மற்றோ, அறிஞனவன் ஈண்டே பிரஹ்மம், உடம்புடையவன் போற் காணப்பெறினும், அவன் பிரஹ்மமே யாகிப் பிரஹ் மமடைவன். காமங்களொன்று மில்லாமையானே ஈண்டே பிரஹ்மமெய்து வனன்றிச் சரீரபாத உத்தரகாலம் என்ப தின்றும். அறிஞனுக்குப் பாவாந்தரப் பிராப்தி யிலதாம் ஆயினோசர்வ உபரிஷத் சாற்றவிழைந்த அருத்தமாயமோ கூத்தின் ஆத்மைகத்வப் பெயர்பாதிதமாம். மோக்ஷகரும ஹேதுகமேயாமலது ஞானரிமித்தம தாகாதாம் அதுவோ அரிஷ்டமாம் அரித்தியத்தன்மையும் மோக்ஷத்திற்கு அடை வுறும். வினையால் வினைந்தபொருள் நித்தியமெனக் கண்ட தில்லை. மோக்ஷத்தையோ நித்தியமென வுடன்பட்டுளேம். ஏஷநித்திய மகிமாவென்னும் மந்திர வர்ணத்தான். என்ப

தரக நிட்காமத்தன்மையானே தத்துவ வித்துக்கட்குக் கள
ம்பாமையை மறையறைகின்றது. (19)

(அ-கை.) எதனாலித்தகைய பிரபாவம் கருமமாமோ அதனற் கிருத கிருத்தியனும் லோக சங்கிரகப்பொருட்டுக் கருமங்களைச் செய்தல்வேண்டிமென வருதல்:—

வாசிர்விலிதிராப நூர்வாசாசாஜஷ்யுயொஷிஜார்,
ஸம்முஹாயவியொகாநாநாஜாசுக்ஷிவாசுஷி.

க. முன்னர் மன்னரிருடியோர் முதன்மைவிடடைந்தனர், பன்னிலோக மன்னுவோர்தம்பாலன்பொருட்டுமே அன்னதன்மை வன்னகன்ம நாவலிற்றொடங்கலாம் இன்னமோர் பிறப்புளாருமேற்றுளார்செயல்களே.

(வி-ம்.) புரா=கருதயுகாதியில், பரமாம்சித்தம்=சுண்டேகைவல்லயத்தை ஜீவிப்பவராபே, ராஜ்ஷப: = அரசர்களும் இருடிகளும், ஜனகவசிட்டாதிபர், ஆபந்தா: = அடைந்தனர். அடையத்தக்க தயலொன்றின் நேனும், லோகாநாமச்சங்க்ரகாய=எல்லாமேன்மையின் மூலயுகமாய நல்லாசாரத்தில் நிகழும்பொருட்டு, தாந்ருசம்=முன்மொழிந்த வகையில், கர்ம=தொழிலே, ஆரபேத்=அதுட்டித்துவரவேண்டும், ஜட ஜனம்பற்றுற்றுக் கருமந்தொடங்குவதேபோலஇவ்விருனும் லோகசிகைப்பின்பொருட்டுக் கருமந் தொடங்கவே வேண்டுமென்பதுபொருள். மேலும், இருபிறப்பாளரல்லாதவரும் ஆகிய தருமவியாத பதிவிரதை முதலாயினோரும், அலௌகிகதநிசனத்தால் செய்யவேண்டிவதைச் செய்து முடித்தவராயினும், தமக்குசித தருமமாய தாய் தந்தையர் சேவை,நாயகனது சுகருஷை, முதலவற்றைச் செய்துகொண்டிருந்தனரேயன்றிக் காஷ்டமௌனத்தால் ஜடபரதாதிபோலும் கருமத்தையுபேகித்தவிலலை. இதுவும் மகாபாரதத்தின்கண் ணிப

ம்பப்பெறுகின்றது ஹிசப்தம் இதனையிலக்குகின்றது. அத்
விஜாஹு = துவிஜர் அல்லாதவரும், என உத்தரார்த்தத்தி
லிருக்கும் உகாரம் பூர்வத்தோடு பொருந்தாநிற்கும். ஸ்ரீமத்
பகவத்கீதை: ஆதலானீயும் பலத்தின்மேலவா வற்றடுத்தகாரி
யஞ் செய்வாயவற்றாற், நீதிலாவீடே சேரலாமுன்னஞ் சேர்
ந்தவரனேகர்பின்றெரியிற், காதலாலரசன் சனகனே முத
லோர் கருமமோடொழுக்கியேயன்றோ, போதராயுல கம்புக்க
தேமற்றும் புகுந்தவரனேகர்முன்போனார்.

ஜடபரதர் காட்டமவுனம் ஸ்ரீமத்பாகவதத்தில்:—

முற்றுணர்வுடைமையாலே முனிவரர் கிளர்ந்தவாறு
கற்றிலனெழுதா நுண்ணூற் கலைத்திறங்கேட்டிலானூற்
பற்றிலன்மனத்தினியா நும் படுபகைநட்பொன்றில்லான்
பெற்றன வருந்தி பொன்றும் பேசிலனொழுக்கினே.

எனக்கூறப் பெற்றுளது.

(20)

(அ-கை.) அறிஞர்தங் கருமங்கட்கு லோகசிக்ஷார்த்
தத்தன்மையையே வெளிப்படுத்தி யருளல்:—

ஸூயாநுதூரூதெகடிததூரோதுவினொஜநம்,

உநுதெயதூரணஸதஷ்வாநுஸுரதுஸௌ.

21

- க. பெரியரெச்செயலைச்செய்வர்பின்புனோர்
உரியதென்றதையேசெய்வருண்மையாய்த்,
தெரியமானமெனத்தெளிவாரெதை
யரியதாயிவரும்மதையாள்வரால்.

(வி - ம்.) சிரேயாந் = இதரஜனங்களைக்குறித்து மேன்
மைபினும் மேன்மைவாய்ந்த வைதிககருமநிஷ்டை யுடைய
வன், கர்மயத்குருதே = குருதேவதை யக்கினி பிதூராதி பஜ
னம் யாது செய்வனோ, தத் = அவ்விதமே, அகில: ஜன: = எல்
லாப்பிராணிகளும், கரோதி = செய்வர்; ஸ = அந்தமேன்மை

மிக்கவன்றானே, யத்பிரமாணம்மனுதே=எதனைப் பிரமாண
மென எண்ணுவனோ, ததேவ=அதனையே, அசௌ=கீழாய்
ஜனங்களும், அநுசாரதி=அநுசரிப்பர், பழிப்பற்ற ஆன்றோ
ராற் படுத்திக்காட்டப்பட்ட ழார்க்கஅநுசாரிகளாய் தேச
சார விசேடங்கள் அவ்வச்சனங்களால் அதுட்டிப்பனவாய்ப்
பிரமாண பூதங்களாமென்பது காணப்பெறுகின்றதன்றோ 21

(அ - கை.) அருளியதேயாய இப்பொருளில் தமதாசாரத்தையும் அளவைத்தன்மையானே காட்டியருளல்:—

விஷ்ணுவே நவாயோஜித்யே-நாராயிவ
சுநாவஸஸவ்யுக்வெ-கீ-தயாவஹம்.

க. வீட்டபத்திலெமக்குவினாவதா
யிட்டவெப்பொருளில்லெயதுவுமே
சிட்டருக்கிறசேரவரியதாய்ப்
பட்டதாயினும்யாந்தொழிற்பண்னுவேம்.

(வி - ம்.) அற்றேல், பெரியவர் பயின்றபடியலாற்பயிலார் பின்புளோ ரென்பதன்றாகி, ஹரியவிவ்வுலக முன்றினுமெனக்குச் செய்யவேண்டுவது மொன்றுண்டோ வரியவை யென்னுறுதவு முறுதற்பாலவு மியாவையிங்கையா, பரிய விவ்வுலக மகிழ்வுடன் வினைதான் பண்ணுதற் கென்னையும் பாராய்.” என்னும்பூமிதப்பகவத்வாக்கியம்பிரமாணம், மாதுஷ நாட்டியம் காண்பித்தருளும் அவருக்குச் சர்வகர்மாசரணம் அடைவுற்றதேயாம், அவ்வாசரணமும் லோகசங்கிரகப்பொருட்டுப் பொருத்தமுடையதேயாம். தேவதைவடிவமாய

கணபதிக்கோ மாதுஷ்நாட்டிய அதுகரணம்பொருந்தா
தாம், “அந்தத்தேவரோ அயில்வதுமில்லை, குந்தித்தண்ணீர்
குடிப்பதுமில்லை” எனச் சாமானிய தேவதைகட்கும் அசன
பானாதி யபாவத்தைப் போதிக்கும் சுருதியால் கருமாபாவம்
அறிவிக்கப்பெறுகின்றது, என்றால், மற்றென்னேமலர்வது

சர்வதேவமயமாய ஸ்ரீமகாகணபதிக்கு, கர்மாதிகாரிசரீர இன்றியவருக்கு, வருணஆசிரமங்கட்குத் தக்ககருமமில்லதாம் என்பதனுனை “அங்ஙனமாயினும் யாம்கருமம்செய்வேம்” என்றருளிய ஸ்ரீகணபதிதிருமொழி? எங்ஙனம்பொருந்தும் இங்ஙனம்ஆங்கேபுதல்வற்பெற்றோன் கிருஷ்ணகேசன் அக்கினியையமைததாதரிக்குகவென்பதாகச் செவியுறுத்தப்பெறும் கருமாதிகாரிச் சிறப்புக்குச் சம்பவமில்லதெனினும், பிரஹ்மவித்துப் பிரஹ்மமேயாகின்றான் என்றும், ஓதருளுனி யென்னுண்மையி னுள்ளேயேதலினு லவனென்னவேயாம், என்றும் உருவின்றகருதிஸ்மிருதிகளினால் ஜனகயாஞ்ஞவற்கி யாதிபிரஹ்மரிஷ்டரைச் சுவாமித்தன்மையானே காணும் ஸ்ரீஹேம்பரதுதிருவாக்கியம் “விஷ்டபேமெ” என்னுமிது. மே=ஜனகயாஞ்ஞவற்கியாதி பிரஹ்மவித்துருவமாய் நிகழும் எமக்கு, விஷ்டபே=முப்புவனத்தில், பிரஹ்மவித்தாகியதன் மையானே சகலகாமத்தையும் அடைந்தவருக்கு இவ்வுல கின்கண், நசாத்யோஸ்திகஹிதர்த்த:—எப்பொருளுமே சாத னத்தாலடையத்தக்கதாக ஆப்தகாமத்தன்மையானே இல தாம். அவ்வாறே வித்யாபலம் கேட்கப்பெறுகின்றது:— “ஓமிக்கறிந்தவன் உண்குவன் எல்லாக், காமங்களையுங்கடி தினிலன்றே” அவன் அறைந்தவாறு பிரஹ்மத்தையறிந் தான் ஆவதென்னே யெனின்? அறிந்தவன் எஞ்சுதலின்றிப் போகக்களவற்றையும் அயில்வன்; நம்மனோர்போலச் சூத சுவர்க்காதியை பரியாயமாகவோ வெனின்? அல்லவாம், ஏக காலத்தில் ஏககணமேறியவற்றையே, பிரஹ்மசொருபமே யாய ஏகஉணர்ச்சியானே யென்க. பிரஹ்மபூதமாய வித்வான் பிரஹ்மசொருபமாகவே சர்வகாமங்களையும் உடனே யுண் பன். உபாதியாலாக்கப்பெற்ற சொருபமுடைய பிரதிபிம்ப பூத சமுசாரியால் தருமதி நிமித்தங்களையும் விழிமுதலிய

கரணங்களையும் அவாவிக் காமங்களை உலகம் முறையாக
வுண்பதுபோல உண்ணுண். எங்ஙனம் ஒன்றையும் அபேக்ஷி
யாமல் உண்பதெனின்? சர்வஞ்ஞசொருப பிரஹ்மருபத்
தாலென்க.

அநாலப்த = ஆலப்த = பூரணமாக அடைதல்; அதன்
மாறாயது அநாலப்தமாம், அவ்வடையப்பெறுததும், லப்த
வ்ய:—அடையத்தக்கதாக இலதாம். குறைப்பிரஹ்மவித்
துக்குத்தான் சிறிது அடையப்பெறுததாக எஞ்சம், நிறைப்
பிரஹ்மவித்துக்கு அங்ஙனிலதாம். சுண்டுச் சாஸ்திரத்தில்
நிறைந்த பிரஹ்மவித்துக்கள் காசக்ருத்ஸ்நபாதராயணர்கள்,
அவருள்ளும் முதலவர் அநீசுரர், மற்றையரோ சர்வேசுரர்,
“உராவெக்யநுவஸ்தொஷ்டரிஷ்டாண்டீயெவொஹித” எனச்
சதருத்ரியத்தில், தாரகப் பிரஹ்ம மந்திரங்களால் திரித்ர
அந்தஸிஸ்தி சப்தங்களால் கூறப்பெறுகின்றனர். அவ்
வாறே நான்குபாதங்களை யுடைய பிரஹ்மத்தின் ஒவ்வொ
ருபாதத்தை யுணர்ந்தவராகக் குறைபிரஹ்மவித்துக்கள்
நால்வர் உளர். அவர் தம்முள். அன்னமெனப் பெயரியவி
ராஜின் உபாசகர் ஜைமிநி, நீலலோகிதவேறு பெயரையுடைய
வர், அங்ஙன் பிரணன்னெனப் பெயரிய சூத்திரத்தின் உபா
சகர் ஆஸ்மரத்யர், த்ராபிராமத்தானும் நவிலப்பெறுவர், அவ்
வண்ணம் மனமெனப் பெயரிய ஈசுரரின் உபாசகர்பாதரி,
த்ராபிமந்திரத்திற் புருடசப்தத்தானே கூறப்பெறுவர், இங்
னம், சுபுவிவாவிதவெஷ்டஸுயாவெவெஷ்டா
கொவிஷ்டாவிஷ்டெநுவஸுபுஷ்டெநஉஷுதெ.

இதுவும் இனிமேல் ஊகத்துடன் விஸ்தாரமாய் விரி-
கப் பெறும், தயாபி=முழுதுணர்ந்தவனாயினும், அுகம்=
யாம், கரும=தொழிலை, குர்வே=லோகத்தை நடாத்தும்
பொருட்டுச் செய்வேம், எனமுன் மொழியப்பெற்றதே.

எல்லாக்காமங்களையும் ஏககாலத்தி வயில்வன் என்பது வேதாந்த சூடாமணியிலும் வெளியாம்:—

எல்லாவாழ்வினையுமுறுஞ் சார்வபௌமாத் திரணிய கர்ப்பார்ந்தமாய் மேன்மேல்வேண்டுற்ற, நல்லாநந்தங்களெ லாம் பற்றிலா வறிஞனனுகுதலான், ஞாநங்கொண்டறி சிவத் தின்கூறுய்த், தொல்லாநந்தங்களெலாநிற்கையினு லவற்குத் தோமிலகண்டானந்தச் சித்திதோன்றுதலே, பொல்லாத வினைப்பகையைக்கடந்த பெருந்தவர்கள் புகன்றிடுவர் சகல காமாப்தி யெனவன்றே.

உரைத்தருளிய இரண்டு சுலோகங்களின் நிருக்கருத் தை ஸ்ரீபகவனும் அருளல்:—

பெரியவர்பயின்றபடியலாற் பயிலார் பின்புளோரென் பதன்றாகி, லுரியவிவ்வுலகமுன்றினு மெனக்குச் செய்யவேண் டெது மொன்றுண்டோ, வரியவையென்னு ளு ருதவுமுறுதற் பாலவுமியாவையிங்கையா, பரியவிவ்வுலகமகிழ்வுடன் வினை தான் பண்ணுதற்கென்னையும் பாராய்.

(அ - கை.) விபக்கத்திற் பாதகம் இரண்டாலியம் பிய ருளல்:—

சு நகுவெஹ்யடாக்ஷி-ஸ்துநாடூஸவாவிதஃ .

ஸரிஷ்யூதிஸ்யூநாஸவெ-வணடூஸிஹாஸிதெ.

க. வினை தனையகஞ்செயாதிருந்துவிடினே
சினை தனின்மனுமுதாசினனாகியே
வனையெனைநினைந்துநால்வருணமாயினே
ரனைவரும்வினைசெயாரறிவின்மேன்மைபோய்.

(லி - ம்.) அகம் = பரமேசுரராகியத்தைய ஜகத்குரு வாகியபயாம் யதாகர்மருர்வே = நித்ய, நைமித்திகத்தையும், அக்

கினிஹோத்திரஜாத இஷ்டியாதிக்ளையுஞ் செய்யாமற் போவே
மேல்; இதன்கண்ணே துவையருளல்:—ஸ்வதந்த்ரோஸசபா
வித = அறிபாடு விதிக்கரணவன், அதனினும் மாறாதன்
மையுண்மையின் அறிந்தோன் சுதந்திரனாவன், செய்யாதொ
ழியின் தனக்குப் பிரத்திய வாயாபாவத்தைக்கண்டு, அலச
பாவிதன் என்பதாம், அஞ்ஞன் அலசன் சர்வகாரணவியாபா
ரங்களில் அபேதங்களில் அப்பிரவிருத்தி, அதனானே பாவி
தன் = அங்கிதன் = உதாசினன் என்பதுபொருள். சுதந்திர
ரும் உதாசினரும் ஆனயாம். அதனானே ஹானியாதாமாலோ
வெனிற் கூடியருளல்: சர்வேவர்களை = பிராஹ்மண கூத்திரிய
வைசிய சூத்திரர்கள்; இதுவோபிரஹ்மசாரி, வானப்பிரஸ்தன்
கருஹஸ்தன், பரிவிராஜன் என்பவர்கட்கும் உபலக்ஷணமாம்
இவர் யாவரும், மம = வசிஷ்டாதிருப எமது த்யானம் = சர்
வகர்மபரித்யாகத்தால் வாளாவிருத்தல், கரிஷ்மந்தி = செய்
வர்; ஜகத்குருவானவர் தூஷணீம்பாவமாக இருந்தபோது,
ஜடனும் அற்ப அறிவுமின்றி அதுபோன்றிருத்தன் மாத்தி
ரையாகக் காட்டியபிரயித்து. தான் அடையவேண்டியதி
னின்றும் பிரட்டனாக ஆவன். நீயோ மகாமதியனாயிருத்த
லின், பாலாசாரமாத் திர நிஷ்டனாகாய் அதனால் சுவார்த்தத்தி
னின்றும் நழுவாய். ஹேமகாமதே பென்பது விளியாம். 23

(அ - கை.) தமது சுவார்த்தத்தினின்றும் உலகர் நழு
வுகவே, எமக்குற்ற ஹானியாதுகொல் என ஆசங்கித்தரு
ளல்:—

சு. ஸவிஷ்ணுதி ததொவொகா உ ஹி ஹாஸம் ஹி ஹாஸம்,
ஹாஸம் ஹி ஹாஸம் ஹி ஹாஸம் ஹி ஹாஸம் ஹி ஹாஸம்.

க. ஆகலின நிவிலாதவவரழிந்தவரேயன்றி
யேகியரரியர்நீர்மையென்னவும்படுவரன்றே

மோகியரிவரைக்கோறமுயன்றவன்ருனுமன்றிச்
சோகமிலறத்தின்சிலந்தொலைத்தவன்ருனுமாவேன்.

(வி - ம்.) தத=எமதுதியான அனுகரணத்தால், லோ
கா=மூடஜனங்கள், உச்சிந்நாசம்ப்ரதாயிரஃ=அசம்பிரதாயர்
களா யழிந்தவர்களாயாவார்கள் தியானசம்பிரதாய சூனியர்
களாய், கேவலம் அதுபோலச் சம்மாவிருப்பவர்களாய், தந்
தருமத்தியாகத்தாலுளதாய் தோடத்தால், திரியக்குத்தாவா
நாரகயோநிகளை யடைந்து துன்புறுபவர்கள் பவிஷ்யநதி=
ஆவர்கள். உச்சேதத்தில் சம்பிரதாயமின்மை யேதுவாம்.
அதனற்றான் என்னெயென்னின்? அறைந்தருளல்:—அஸ்ய
லோகஸ்ய=மித்திமாதிபாயிகளின், ஹந்தா=ஹிம்சகர், அக
மேவ=யாமே, ஸ்யாம்=ஆவேம், அவ்வாறே, ஸங்கராஸ்யவ=
தரும ஆசாரவிவத்தையின் அபாவம் சங்கரமாம், அதனது
உம், விதாதா=கருத்தா, யாமேயாவே, இதுவும் லோகபரி
யாலன்ப பொருட்டும் தரும நன்னிகை பெறுத்தற்பொருட்
டும், வெகு அவதாரங்களைக் கொள்ளாரின்ற வெமக்கு அத்தி
யந்தம் விருத்தமாமென்பது பொருள். 24

(அ - கை.) அற்றேல் இங்ஙனம் அறிஞனுக்கும் அறி
யானுக்கும் சமமாகவே கருமங்களின் அனுஷ்டானம் பிராப்
தமாக அவர் தம்முள் விசேடம் யாதாம் என்னும் ஆகாங்
கைஷ்யுண்டாகவறைந்தருளல்:—

சு. காலிநொஹிஸுடாகாநொஜாநா துடிகாரிணஃ
வொகாநாஸௌஹொயெ தவிஜாநுயபாடிஸக்யஃ.

க. காமியுர்தாமெக்காலுங்காலமேகருதாரின்றே
ஆமயவறிவிலாமலதற்கடுத்தனவேசெய்வார்
தாமறிவறிந்தமேலோர்சகத்தின்சங்கரகக்காக
லோமெனவினையேசெய்வாரொன்றினும்பற்றாரே.

(வி - ம்.) காமிந:—சுவர்க்கபுத்ராதி காமவந்தர்கள், ஹி=பிரசித்தமாக, ஸதா=நித்தியம், காமை=காமிக்கத்தக கனவாய திவ்விய அங்களை மாலை சந்தனவசனாதி விடயங்க னாம் நிமித்த பூதங்களால் அவ்வவ்விடய லாபப்பொருட்டு, கர்மகாரிணர்=அவ்வவ்விடயங்களை யடைவிக்கும் கர்மஞ் செய்யுஞ் சீலராய் ஆவர்கள். எதனால் எனில்? அஞ்ஞா நாத்=ஆன்மாவே சர்வகாமமயம், அதன் லாபத்தானேயா வும் அடைந்தனவேயாம் என்னு முணர்வு இன்மையின், அஞ்ஞானிக்குக் கருமத்தைக் கூறியருளி, மெய்ஞ்ஞானிக் கும் அதனைப்பருளல், வித்வாந்ஸ்து=அறிஞனோ, லோகாநாம் சங்க்ரகாய் ஏதத்கர்மகுர்யாத்=உலகர்களைக் காக்கும் பொருட்டு உரியகருமத்தைச் செய்க; வித்வத்பதார்த்தம் அருளல்:—கேவலம் கருமப்பிரயோக சதூரன் வித்வானென வீண்டுக்கூற வினழவிலதாம், மற்றோ, அசக்ததீயாம்=கர்த்ருத்துவ அபிமான பலாசக்திரகித மதியாவனுக்கோ அவன் அத்தகையனாவன்; சக்தத்வ அசக்தத்வங்களானே, மந்த புத்திகள் கருமங்களி லிருப்பார்கள் வேறுபடுவர்கள் அலது சொரூபபேதத்தால் அல்லவாம்.

25

(அ - கை). இங்ஙனம் அறிஞ அஞ்ஞர்கட்குக் கரும பேதமிருந்தபோதிலும் அறியார்களின் மதிபேதத்தை யறிஞன் செய்யலாகாதா மென்றருளல்:—

சு விவி நகூபிதிஜஹ்நாடிஜாநாங்கூபுவாரிணாடி
யொமயுக்ஷ்வவ-கூபி-பாணபுபெந்யுகூபகூசு

க. கருமமே பெரிதாய்க்கொண்டு கடைப்பிடித் தொ முகுவார்தந், தருமமா மதியைப் பேதஞ்செய்திடத் தக்கதன் றும், கருமமே யொழுகியெல்லாக் கருமமு மெமக்காய்த்

தந்தே மருமமே யொப்பாய்க்காணு மாண்பினன் மலர்தல் வேண்டும்.

(வி - ம்) அஜ்ஞானம்=மூடர்களின், கர்மசாரிணம்=சங்கபூர்வகமாகக் கருமகரணசீலர்களின், விபின்னத்வமதிம்=மூடர்களாகிய உங்களுடைய கருமங்கள் அயல் வகையின், அறிஞர்களாகிய எங்களுடைய கருமங்கள் வேறுவகையின் வாம், என்பதாகச் செய்யுந்தொழில்களில் விபின்னத்தன்மைமதியை, ஜஹ்யாத்=ஹாபயேத்=விடுவித்தல் வேண்டும், இது உமூவார் உமூஷிப்பார் என அனுபபத்தி தோன்றிய விடத்து இவ்வாறு பொருள்படுவதனை அந்தர்ப்பாவிதணிச்சு என்பர். அறிஞர் அறியார்களின் பிரயோகபேதத்தை அறிவியாதொழிகவென்பது பொருள். அற்றேற்பற்றி லாதவன் பற்றுற்றவர்பார் பற்றற்ற பான்மையைப் பகர்ந் தறிவித்து உபகர்த்தாவாக அவர்கட்கு ஆவன் என யாங்ஙனம் விபின்னத்வமதிம்ஜஹ்யாத்தென அருளியது கூடுமெனின்? ஈண்டருளப் பெறுகின்றது:—மூடனாவன் தனக்கு அகர்த்துருத்தகைமையை யறிந்திட மாட்டான்; நிட்களனென்று கருமங்களிற் பிரவிருத்திப்பது மில்லை ஆகலின் சகாமகரும அபேகைகூயாற் கருமஞ்செய்யா திருத்தலே மேன்மையாம் என வெண்ணி யிரண்டிலகங்களினின்றுமே நழுவிவிடுவன்; அதனினும் உயர்வாயது, சுவர்க்கார்த்த கருமஞ்செய்தபோதிலும் அவசியம் பாவியாய மனத்தூய்மையுண்டாம் என, காமிகளாயினும் போகத்தைப் பங்குரமெனப் பார்ப்பர் சித்தசுத்தியை யனுசரித்து என்பது பொருத்தமாம். அவ்வாறே விபின்னத்தன்மை மதியை விடுவிக்குக வென்பதற்கு அவர் தம்மதி வேற்றுமையை யாற்றுகொழிக வென்பது பொருளாம். மற்றோ, யோகயுக்தஃ=“சமமேயாகிச் சித்தி யசித்தி யிற், சமத்தன்மையோகஞ் சாற்றிடப்படுமே” என்றியும்பி

யருளிய விலக்கணயோகத்தோடு கூடியவனாகி, சர்வகர்மாணி
அர்ப்பயேந்மயி=எல்லாக் கருமங்களையும் எம்மிடத்தர்ப்ப
ணஞ்செய்க; கர்மக்ருத்=ஆகலின் தொழிற்றொடங்குபவனே
யாகுக, கருமத்தை விடலாகாதென்பது பொருள். ஸ்ரீமத்
பகவத்கீதை:—என்செயறவிரிவியான் செயாவினைகளியாவ
ருஞ்செயா ரதனாலே, மன்செய்தகுலங்கண் மயங்கி மாய்ந்
திவெர் மற்றவர் மற்றதற்காகப்; பின்செயலறியாதவா வெட்டு
முயலும் பேதையைப்போற் பிறர்பொருட்டா, லுன்செயல்
களைச் செய்யவை செய்வார்தம்மை யுணர்வு வேறுக்கலு
மொழிவாய்.

(அ - கை.) ஆயின் வித்வாம்சர்களும், யாங்ஙனங் கரு
மஞ்செய்வர்கள், பரிவிராஜப்பான்மையைப் பற்றுவதில்லை
என ஆசங்கித்தருளல்:—

சு. சவித்யா மூணவா லிவ்யா க்ருவக்ருதே-பாணுதநிதீ
சுஹம் காஸாநநுஸுபுஜாஹம் கருதே-திபொஸு வீசு

க. பேதைமை யபிமானந்தான் பெரிதுறுந் தகைமை
யானே, தீதுறுமயலதின்றிச் செய்குவன்றொழில் கடம்மைக்
காதுறுமகங்காரத்தாற் கருத்தன்யா னென்றுகொண்டே,
யோதுவன்யாவன் மந்தமதியின னுணர்விலன்றோன்.

(வி - ம்.) உடன் முதலிய அநாத்மாக்களில் ஆத்மபுத்தி,
யான் மனுஷ்யன், கருத்தா, போக்தா, அதிகாரியென எம்
மதியுளதோ அது அவித்யா=அவித்தைபாம், அதன்,
குணம்=போக்த்தருத்வ அபிமானம், அதனது, ஸாநிவ்
யாத்=பிரதானத்தன்மையால், ஸ்வரசவாஹியறிஞனும் ஞாந
மானபடி யபிநிவேசமெனப் புகன்ற இலக்கண அபிநிவேசத்
தால், வித்வானும் கர்த்தருத்வ அபிமானத்தைக் ககனக்

கருமை பிரதிபிம்பாதிமயல் போலும் அகற்றமுடியாமையின்
அதந்த்ரிதஃ = அநாதிசமஸ்காரத்தானே சோம்பலின்றி, கர்
மாணி = சந்தியா உபாசனாதிதன், குர்வந் = செய்துகொண்டே
யிருப்பன், மந்தபுத்திஸ்து அகங்காராத் = லயப்லோபே கர்
மண்யதிகரணேச லயபந்தத்திற்கு லோபமாக = அதர்சன
மாக, = அப்பிரயோகமாக, பிரகரணாதியானே யுணரத்தக்க
தான அதனர்த்தப் பொருட்டுக் கருமத்திலும் அதிகரணத்
திலும், பஞ்சமி சொல்லத்தக்க தென்பதுபொருள். அநாத்
மாவான அகங்காரத்தையும் ஆன்மாவைப்போல அத்திய
சித்து அகமேவகர்த்தா இத்யோ அப்ரவீத் = யானேகருத்தா
வென்று யாவன் புல்லவனோ, அவிவக்ஷிதம் காலம், யாவன்
புகல்வன் யான் கருத்தன் என அவன் மந்தபுத்தியெனச்
சேர்க்க. அறிஞர்கட்கும் கருமம் விலக்கமுடியாதாயின்,
அவித்தையினால் யாக்கப்பட்டவர்களாய அஞ்ஞர்கள் விட
யத்திற் கூறவேண்டிய தென்னென்பது திருக்கருத்தாம். 27

(அ - கை.) இவ்வண்ண மிருந்தபோதிலும் அறிஞர்
கட்கு விசேடம் விளம்பியருளல்:—

சு. யவூவெதுரத்நஸ தூவிவா மாஹுணகதி-னோஃ
காணவிஷயெவதுதிதிநாநஸஜதெ

க. கண்ணியே தனதுமெய் காணுவா நெவன்
பண்ணியே குணந்தொழிற் பகுப்பி னேதுவா,
னண்ணியே பொருள்களிற் கரணநாடுமென்,
றெண்ணியே யிடரினை யியைவ தில்லையால்!

(வி - ம்) யஸ்து = எப்புருடோத்தமனானவன், ஆத்ம
நஸ்த்தத்வம் = பிரத்தியக்கின் தத்துவத்தை, யாவற்றையுங்
காண்பதும், பஞ்சகோசங்கள் கடந்ததும், சத்தியஞான
ஆநந்த ஈகாசமுற்றதும், பொய்துயர் பொருந்தாததும்,

கருத்தா போக்தாவாகதாதும் ஆம் என்பதாகச்சுருதி யதப
வங்களானே, வேத்தி=அயரோக்ஷமாக அறிவன், அவன்,
நசஜ்ஜதே=கட்டுருன் என்பது அந்நுவயம் எங்ஙனம் அப
ரோக்ஷமாக்குவன் என்னும் அவா வுண்டாக அருளல்:—
குணகர்மணோர்விபாகாத்=குண=பத்திர்திரியங்கள் கர்மா
ணிஉ=தத்தமது விடயப்பிரகாசனங்கள், அவற்றின் விபா
கம்=ஆன்மாவிற்குத் தனித்தன்மை, அவ்வேதுவினால்;
ஈண்டோ விழிருபத்தைக் காண்கின்றது பயனுற முயன்று
அதன் அபிமானியாகச் சிதாபாசனே யுறைவன், அவற்றின்
பிரகாசக கூடத்த ஆத்மாவோ அன்றும்; அங்ஙனமன்றோ:—
மாதாமானமேயவிவகாரத்தையும், அதனால் உண்டாவனவாய
மகிழ்ச்சிவாட்டங்களெனப் பிரமாதாவி லிருப்பனவற்றையும்
பொதுவா யொளிர்த்துக்கொண்டு, அக்கூட்டத்தினும்
அயலாய் சுயஞ்சோதியாத்மா; பிரமாதாப்போலச் சந்தோஷ
விஷாதங்களாற் பற்றுறமாட்டாதாம்; மற்றோதனக்கும் இரு
மையிலங்குவதில், கரணம்=இந்திரியம் பதினான்குவித
மான, விஷயே=தத்தம் அருத்தத்தில், பதினான்கு விதங்க
ளில், வருத்தம்=அநுரக்தம்=மக்நம், யானோமூழ்க்கன்
அவற்றின் சாக்ஷியென, மத்வா=துணிந்து, பற்றுறுவதில்லை
யான் இத்தொழிலை யியற்றுகின்றேன் இதன்பயனாக ஹர்ஷ
விஷாதங்களையும் அடைகின்றேன் என்னும்;சங்கம்=அபிமா
னம் செய்யான் என்பது நசஜ்ஜதே என்பதன் பொருளாம்
அற்றுகியினுந்தான், அவித்தையின் அபிமானப் பிரதானத்
தன்மையானே, கர்த்துருத்துவாதி யபினிவேசம் அறிஞனி
டத்திலும் காணப்பெறுகின்றது, பெறவேயாங்ஙனம் சங்க
முறான் எனச் சாற்றப் பெறுகின்றது; தோற்றியபோதினும்
ககன நீலத்தகைமையாதிபோலும் துச்சத்தன்மை நிச்சயத்
தால் எனத்தத்த உத்தரமாமிது. ககனநீல துச்சநிச்சய

உதாசரணம் அத்துவிதாசமஞ்சரி:—தன்னியல்பிற் றற்
சுவையாய்ச் சச்சிதானந்தமாய்த் தயங்குமென்பார், றுன்
னியமா மோகத்தா லுண்டெனீச்சொற்றிடுமிந்தத் தொன்மை
ஞால, மன்னியவோரிடத்தினுங் காணப்படா தருவுருவே
வடிவமாகு,மன்னியவிண்ணோவியமேபோலுமென வையமறம
தித்துமியாமே. அருளிய சலோகங்களின் நிருக்கருத்து ஸ்ரீ
பகவற்கீதையிலுங் காணலாம்:—மெய்வகை தனக்கும் புலன்
கட்டுமுள்ள வேறுபாட்டினை மிகவறிந்தோ, னைவகையிற்
கைப் புலன்களே பொறியுற் றமுந்துகின்றனவென வசங்கா,
னில்வகையறியாதவ னிருவினையுமியான்செய்தே நெனவி
ளைத்தேங்கு, முய்வகையிதுநீ யுணர்ந்துனக்கடுத்தவினை செ
யென்றுரைத்து மீண்டுரைப்பான்.

(அ - கை.) அஞ்ஞர் யாங்ஙனம் கட்டுறுவர் என்னு
மவாவுற வருளல்:

க. காவ-புதிஸகலம்கு-மாமு-ண்ணெலிவி-புறொலி-தாஃ
சுவிஸஸஸா-த-பு-ஹொலிஸவி-பெருவ-வயெசு

க. முனைகு ணங்கண்மு ன்நின்மிக மோகியர்,
கனிவி ரும்பிக்கரு மங்க ளாற்றுவர்,
மனதி னன்பற மாதனை மாய்ப்பரை,
எனைய நிர்தவ னேசிட லில்லையே.

(வி - ம்) த்ரிபி: மாயாகுணை:—தமேராஜ சத்துவங்க
ளால், மோகிதா:—விசேஷமாக மோகம் உண்டாயிருப்ப
தெவர்க்கோ அவர் அத்தகையர் சகலம் சபலம் கர்மகுர்வந்தி
யென்பது அந்வயமாம். தமத்தினாலே கயிறுபோலும் பிரத்
தியக்குத் தத்துவம் மறைபட்டுள்ளது, இராஜசாணை
ஆண்டே யகங்காராதி கடாந்தப் பிரபஞ்சம் சர்ப்பம்போ

லும் விசேஷப்பத்தை யடைகின்றது, அதுவும் மூவிதமாம், அவற்றுள் சொப்பனம் பொய்யே சர்வப்பிராணி பிரத்யக்ஷ பாத மிது நித்தியமே இருதயச் சம்பந்தமோ சத்தியம் நித்திய மும் இதனானே யோகிகள் இருதயாகாசம் புகுந்தோராய்ச் சங்கற்ப சமகாலத்தெழுந்த, சர்வ அவஸ்தையினும் கிளர்ந்த முக்காலத்தினும் முகிழ்ந்த யாவற்றையும் கரதல ஆமல கம் போலும் காண்பர் என்பது பூர்வஜன சித்தாந்தமாம் அவ் விம்மூவிதமான வலகம் சத்வாங்கி சத்தானே சத்தியம் என்பதாகவே எண்ணுகின்றனர், இங்ஙனம் மூன்றுகுணங் களானே மோகமுற்றவராய் சபலம் கர்மம் சூர்வந்திப்பல் சகிதமாக எல்லாத்தொழிலையும் செய்யாநிற்பர். இதனானே காரீரியாதியான கருமத்தால் என்னை இவ்விருஷ்டி ரூபம் பலம் உண்டாக்கப் பெற்றது, அதனானே சத்திய சம்பத் துக்கத்தையும் அடைந்தனன் என்பதாக மந்தர் எண்ணுவர் உபவிஷத் விசுவாக்ஷியரோ குணத்திரயங் குயிற்றிய அம்மோ கத்தைச் சிரவணமனன நித்தத்தியாசன மும்மையால் தூரத்த கற்றி ஏகராமானவஸ்துவைத் தாமாய்க்காண்பராய்ப் பற்று றார். அங்ஙனமன்றோ:—இரஜஸ்தம மலினசத்துவத்தானே நிச்சயிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தின் பரமார்த்தத்தன்மை, மாயா மாத்ர மித் துவைதம் இந்திரஜாலம்போலு மிருக்கிறது என் னும் மித்தியா தரிசனத்தால்; ஈண்டற்பமும் நானாவில்லை என்ப தாதியாய்ச் சிரவணித்தலால், நிராகரிக்கப்படும். அவ் வாறே, அகங்காராதிகள் மித்தை, திருசியத்தன்மையானே என்னும் சருதி யனுக்கிரகித்த அனுமானத்தால் அவ்விசேஷப அங்கிசத்திற்கே அந்தத்தன்மையைத் துணிவர் அதன்பின் நிதித்தியாசனத்தானே ஐந்துவகையநாத்மாகாரப்பிரத்யயங்க னின்=(1) பிரத்யக்ஷாதிப் பிரமாணவிருத்திகள், (2) விபரீத மான மித்யாஞானங்கள், (3) சப்தத்தைக் கேட்டபின்ன

ருண்டாம் வஸ்து சூனிய விகற்ப விருத்திகள், (4) அபாவப் பிரதய் பாலம்பன நித்திரை விருத்திகள், (5) அதுபவஜ்னீய அநுசந்தானவடிவ ஸ்மிருதி விருத்திகள், என்பவற்றின் திரஸ்கரணத்தால், அவ்வவ்வுபாதி ஆகாரங்களை யகற்றும் வாயிலாய், இரஜ்ஜு தத்துவம் போலும் நிர்விகற்ப சமாதி யப்பியாசத்தால் ஆத்மதத்வத்தைச் சாஸ்திர பலத்தால் நிச்சயிப்பர். யாவர்தாம் சாஸ்திரத்திற் கிரத்தை பக்தியில்லாதவரோ, அதனானேயவர், அவிஸ்வஸ்த=விசுவாசமற்றவர், ஸ்வாதம்நுஹ=எண்பத்துநான்குலக்ஷம் யோனிக ளிற்பிறந்து துன்புறுதலானே தமது ஆத்மாவிற்குத் தாமே துரோகம் புரிபவர், இவ்வாறு நம்பிக்கையற்றவராயும் ஆத்மத் துரோகியராய் மிருக்கும் மூடரை விஸ்வஸித்=பாவன் தன்னறிவு வடிவமேயென வுணர்ந்தபெரியோர். நைவலங்க யேத்=திரஸ்கரிக்கவேகூடாது, மற்றோ, அவர்க் கதுக்கிரஃதற் பொருட்டு தாமே கருமங்களைச் செய்தல் வேண்டும் அவர்தமையும் செய்வித்தல் வேண்டும்; என்ன முன்னஞ் சொன்னது மறந்துவிடல் கூடாதென்பது திருக்கருத்தாம்.

(அ - கை.) அஞ்ஞானகிய ஜிஞ்ஞாசினுக்கு அவசியம் வினைகளின்கருத்தவ்வியத்தகைமையா யிதனையே காட்டியருளல்:—

சித்யுநெநிதிதிகு தஸாந்யிகுபூபுயெஹுயஃ
த்யூஹுமி தாஹுமிவராஹதிரிவாஹுபாசு.

க. தீதனி லாகுதி தீண்டரா வினை
யாதலி னெம்மிடத் தறிஞனீயுக
மாதனி லகமதி மமதைமாற்றியே
சாதலி லுயர்கதி சாருவா னரோ,

(வி - ம்.) எதனால் கருமங்கள் விவிதிஷையை நனியுண்டாக்கும் வாயிலாக ஞானத்தை யுண்டாக்குமோ, தன்மாத்=அதனால், கர்ம=வினைகளாகிய, நித்யம்=அக்கினி ஹோத்திர சந்தியோபசனாதியையும் நைமித்திகம்=இராகு திண்டஸ்நானதானாதியையும் புத்திரஜன்மாதியாகஜாதேஷ்டியாதியையும் இயற்றி, மயி=சர்வார்த்தர்யாமியாய எம்மிடத்தில், புதஃ=குசலன், அர்ப்பயேத்=சமர்ப்பணஞ் செய்க. எம்மிடத்திற் சமர்ப்பித்தலும், அஹம் மமதாபுத்திம் த்யக்த்வா=அகந்தாபுத்திம் = யானிதற்குக் கருத்தாவென்னும் கர்த்தருத்வ அபிமானம், மமதாபுத்திம்=யானிக் கருமத்தின் பலனைப் புசிப்பேன் என்னும் ஆண்டுள்ள தன்னதாமபிமானம், என்னுமீவ்விரண்டையும் த்யக்த்வா=விட்டு, கேவலம் பரமேசுரப்பிரீதியின்பொருட்டு அனுஷ்டானமாமதனைச்செய்து, பராமதம்=மோக்ஷத்தை, அவாப்துயாத்=அடைந்திடுக. எமதுதிருவருளால் எழுந்தமெய்யுணர்வினாலே யவித்தையை யகற்றிக்கூடஸ்த்தாத்மத்தன்மையானே நிகழுவன் என்பது பொருள்.

(அ - கை.) இதனையே புகழ்ந்தருளல்.

சு. சுமீஷு-தொடங்கித் தொயெய்யொகூழிடி஁ஸுஹம்,
சுநுதிஷ்ட-கியெஸுவெபூ-கூஸெவிவகூ-஁ஹி

க. பொறுமையென்ப தின்றியன்பு பூண்டுவாழ்வ ரேவர்தாம்
உறாமையின்றி யாமுரைத்த உண்மையீ துயர்ந்ததை
மறாமலேவர் செய்குவாரிம் மாநிலத்தெ லாருமே
பறாமலேவினைக் குழுக்களாற்பிரிந்த முக்தரே.

(வி - ம்.) ஈர்ஷ்யா=வெகுதன் வியய ஆபாச சாத்திய யாகாதிகளிலும், பணிகாலத்தில் அதிகாலை ஸ்நானாதிகளிலும் தந்துயர் காரணமாயிருத்தலின், எந்துவேடத்தன்மை

யுண்மையின், மற்றவற்றிலெல்லாம் பொருமையுறாமல் நன்
மார்க்கங்களிலெல்லாம் பொருமையுறுபவராய் வேத நெறி
யில் அன்பின்மையின் ஆதரமற்றவராவர். அவரினும் மாறாப
வரோ தீயபாவற்றிலும் பொருமையுற்று அநீர்ஷ்யந்தஃ=நல
மெலாவற்றிலும் நம்பிக்கையாற் பொருமைபற்றவராய், பக்தி
மந்தஃ=அன்பு சாலஅடைவுற்றவராய், உள்ள, யே=யாவர்,
மயா=சுசுரராகிய எம்மால், உக்தம் இதம் சுபம்=அருளப்
பெற்ற இச்சபத்தையே இயற்றி யெமதர்ப்பணஞ் செய்யா
நிற்பரோ; இருவகையையாங்கரணம் பக்திமான்கட்குமாநசம்
யஞ்ஞானுஷ்டானம், இதரர்கட்கோ கிரியாமயமதுஷ்டானம்,
அதனானேயே=யாவர், அன்புமிக்கவரோ, யாவர்கள் தாங்
கிரியாவான்களோ, அன்புமயமாதல், அருவினை மயமாதல்,
யாகம், அதுதிஷ்டந்தி=செய்வரோ, தேசர்வேபி=அவர் யாவ
ருமே, அகிலகர்மபி=சுருவ கருமங்களினின்றும், முக்தா=
விடுபட்டவர் ஆவர், அவ்வாறே கேட்கப்பெறுகின்றது, மகர்
கட்கு முபாசகர்கட்கும் துல்லியம் கிருது பலம், காணப்
பெறுகின்றது பிருகதாரண்பத்தில் “தாண்டுவன் பாவம்
தாண்டுவன்மறையோன், மாண்டவன் பாவம், மாமகமதனால்,
வேண்டவன்வேட்கும் விளம்பிய வதனைப், பூண்டெவனிவ
ணம் புரியுமுபாஸ்தியே” அவ்வாறே மந்திரவார்ணமும் பிரா
தாவால் கூபத்தில் தள்ளப்பட்ட திரிதனுக்கு மனோமயம்
யஞ்ஞம் காட்டுகின்றது. “திரிதன்கூபத்திற் சேர்க்கையுற்றவ
னாய், கருதித் தேவரைக் காங்குவித்தமைத்தான், நரைதவிர்
சோமபானதிகண் மார்த்தம், இதுவிடயம் ஸ்ரீ மகாபாரத
வனபர்வத்தில் திரிதகூப உபாக்யானத்தில் வித்தரிக்கப்பெற்
றுள்ளது.

அஃதாற்றுகொழியில் தோடமருளல்:—

சு. யெவெவநாநுதிஷ்ட னிசுஸுஹாஹதவெதஸு
ஈஷ்டு—போணாநஹாநுதிஷ்ட னிசுஸுஹாஹதவெதஸு.

க. அறைந்தவகை புரியாரிங் காவரெவர் மங்கலரா
மறந்திறந்த மனத்தினர்தா மாறப்பொருமையராய்ச்
சிறந்தமந்த மாமூட சிந்தையராய்ப் பயனெவையுந்
துறந்தவராயெம் முடைய துன்னரா யவர்த்தெரிநீ.

(வி - ம்.) யேவ=எப்புருடர்தாம், ஏவம்=கூறிய பிரகா
ரம், கரும ஆலசியத்தாலாதல் நாஸ்திக்யத்தாலாதல், நாநு
திஷ்டந்தி=ஆசிரியரோ, எதனால் அசுபரோ. இல்லை சுபம்=
கல்யாணகரம் புண்யம் எவர்க்கோ அவர் அசுபர் ஆவர்.
அவர் ஆலசியத்தாற் கருமங்களிற் பிரவிருத்தியார், யேவஹத
வெதஸு=யாவார் தாம் பாப அதிகசயத்தானே நடத்தித்
தாவரோ அவர் பரலோகமில்லையென்னும் புத்தியால் மறு
மையிற் பயன்றரும் கருமத்தை யனுட்டிக்க மாட்டார் என்
பது யேவவென்னும் விகாரத்தானே குறிப்பிக்கப்பெறும்.
யேவ=சுஸுஹவஹதவெதஸு இத்யோஜநாஃ, எதனால் சுபரா
வரோ அதனால் ஈர்ஷ்யமாணராவர், ஈர்ஷ்யம்=முன் மொழிந்
த துவேஷபுத்தியைச் செய்வார், ஈர்ஷ்யமாணர். எதனானே
ஹதசித்தத்தரோ அதனானே மகாமந்தர்=மகாமூடர், தான்=
ஈர்ஷ்யமாணர் மகாமூடர்=அவ்விருவரையும், ஈஷ்டாந்-நட்
டர் என்று, வித்தி=உணர்தி, நட்டர் எனவறிதலால், திரியக்
குத் தாவராதி மூடயோனியடைந்த அவரை ஈஷ்டம் பெரும்
பாலுமடைந்தவராகவே மெ=மமசாஸ்திர. கருத்தாவாகிய
எமதுசம்பந்தமாய், ரிபூந்=சத்துருக்களாக, வித்தி உணர்தி
அவ்வாறே ஸமரிக்கப்படுகின்றது:—சுருதியுமிருதியுந் தொட
ரெம்மாணையாம், கருதிலெனவனவை கடந்து வாழ்வான்.

பொருதினனையை யெமதுபோராய் எரிதிகழ்நாகினை
யெய்துவானரோ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை-என்பாற் பொறுமை
யினைத் தவிர்த்தென் கருத்தாயுள்ள வினையிதனை, யன்பாற்
பயில்வா ரியாவர் சிலர்வகன் வினைகளறவிட்டா, ரென்பாற்
பொறுமையா னுரைத்தவிதனை யிகழ்கிற்பார்களவர், வன்
பார்த் தரையிலெழுமரம்போன் மாய்ந்தா ரறிவுமாய்ந்தாரே.

(அ - கை) அந்நேற் சுதந்திரமாகப் புருடன் கருமங்
களைச்செய்தும்செய்யாமலும் குணதோஷங்களைப் பஜிப்பவ
னைவன் ஆயின் அந்தர்யாமி பிராஹ்மணம் அநர்த்தகமாம்;
அதுவே பிரமாணமாயினே சுதந்திரமில்லாத புருடன் கரும
ஜன்னிய குணதோஷங்களையடையான் என ஆசாங்கித்து
அநீசவாசாங்கியமதம்பற்றிப் பரிகரித்தருளல்:—

சு. கௌ. ப்ரக்யு த்யாகுரூபதெகூப்யஜாநவாநவி,
சுநயாசிவகாஜெவமுஹஸுக்ரூபயாதிதஃ

க. ஞானவானாயினு மியல்பைநாடியே
தானதாம் வினைபுரி தருவன்மாறிலான்
ஆனதாலதனையே யணைந்துவாழ்வனே
லீனமாமதமதி லிவணமென்பதே.

(லி - ம்) ஞானவானபி=ஞானம்=ஆத்மாநாதம் விவே
கம், தத்புருஷ அன்யதாக்கியாதி யென்னும் வேறு நாமத்
தையுடையது, அதனையுடையவனாயினும் புருடன், யத்=
எக்காரணத்தானே ப்ரக்ருத்யா துல்யமேவகர்ம குருதே=
எப்புருடனுக்கு எப்பிரகிருதி=சபாவம், சாத்விகம், இராஜ
சம், தாமசமேனும், பூர்வ பூர்வ கர்ம ஜன்னிய சமஸ்காரப்
பிரகிருதியோ, அதற்கேற்பத் தொழில்புரிவன், ஆண்டுத்தர்ம
வியாததுல்தாராதிகள் ஞானவான்களாயினும் வியாதவாணி
ஜாதியுசிதமேயாய கருமமியற்றினர், இவ்வண்ணம் கற்கடி

யெனப் பெயரிய இராசுத்சி உணர்வுடையவளாயும் தன்பிறப்
பியற்கைபற்றி மதுட மாம்சங்களானே வாழ்ந்துவந்ததாக
ஞானவாசிட்டத்திற்கூறப்பெற்றுள்ளது. ஆகவே இயற்கையே
வலுவுடையதாம்; ஆண்டு ஈச்சுர இச்சைக்காதல், புருடவிச்
சைக்காதல், யாதொருவிடயமுமில்லாதல்; ஆலரசாதிவிரை;
பொதுப்பட்ட தேயுபலங்களால் நிரைவுற்றுப் பிரகிருதிசுபா
வத்தால், ஆலங்குரமேயாதல் அரசங்குரமேயாதல், அவ்வவ்
விரையாற்றல் வேற்றுமையாலுண்டாக்கும்; அதுபோல, அத
ற்கயலாயாக்குவான் சிற்பிசதர்களானும்முடியாதாம் வசப்தம்
ஹேதுப்பொருளிலாம், எதனாற்புருடன், தாமேவ=பிரகிருதி
யையே, அதுயாதி=சத்தசத் கர்மவிடத்தில் அநுசரிப்பனே,
அதனால், தத்ர=கருமத்தில், க்ரஹ=இவ்வினையையேயியற்
றுவல், இதனை யியற்றேன் என்னும் நிர்ப்பந்தம், முதாமத:=
அஞ்ஞானத்தானே மூடர்களின் சம்மதமாம். என்னுமிப்
பொருள் ஸ்ரீமத் பகவத் வசனத்தினும் காணலாம்:—பண்டு
நின்ற பழவினையின் பணி, கொண்டு நின்றவை கூடுமவர்
சட்டுக்கு, கண்டுநின்றவர் கற்பினையென்செயு, முண்டு நன்றி
தெனுவறவொண்ணுமோ.

33.

(அ - கை.) அற்றேல் இவ்வண்ணம் புருடர்கட்குப் பிர
கிருதி யநுவர்த்தித் தன்மையானே சுதந்திரின்மையானே,
விதிநிடேத சரீத்திரம் எள்ளுந்தண்ணீ ரிறைத்துவிட்டதாம்
என்று சங்கிப்ப மதார்தாம் அருளல்:—

சு காஸெஸுவதயாகெய்யாவா நாலெயுஷுஜாயதெ
நெந்தபொவஸ்யுதாபாயாடிஸ்யுவிப்யுஸ்கெளயதஃ.

க. காமமுமங்ஙனங் கடியகோபமுந்

தாமனும்புலன்பொறி தமிழுண்டாகுமா

லேமுறுமவைவயத் திருத்தலேயந்திடா

தாமிவனழிவனை யாற்றுமாதலால்,

(வி - ம்.) காணம்=இந்திரியங்கட்கு, அர்த்தேஷு=விடயங்களாகிய ஸ்திரியன்னபானாதி இந்திரிய கோசரமுற்றவைகளில், காமம்=இஃதெனக் குண்டாகுகவென்னும் அபிலாஷை, ஜாயதே=உண்டாம், ஸ்வகாமம்=அக்காமமும், யாதாவதொரு நிமித்தத்தாற் றடைப்படுமேலாயின், தயாக்ரோதஜாயதே=அவ்வாறே சினவடிவமாய்ச் செனியாநிற்கும், ஆகலின் இச்சாத்துவேஷாதி தர்மவாநாத்மா கர்த்தா போக்தாவும் ஆம் என அதீனயே பரமேசுர ஆணை வடிவங்களாயிராநின்ற விதிநிதேதங்கள் ஆமுத்தும். ஆகலின் புருடன் நல்லதேயாய கருமத்தை நான் செய்வேன், தீயதொழிலைத் தீர்ப்பேன், என்று ஆக்கிரகம் செய்தலே கூடும். எதனாலிங்நனம் அதனால், புருடன், ஏதயோகாமக் குரோதங்களின், வஸ்யதாம்=அதீனத் தன்மையை, நயாயாத்=அடைதலாகாது, யதஃ=எதனால், அஸ்ய=இப்புருடனுடைய வித்வம் சகௌ=புருடார்த்தக் கெடுதல் செய்வனவாகக் காமக் குரோதங்கள் ஆமோ, அதனால் அனைவெற்றி கொள்ளவேண்டுமெனவேயாம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை:—அஞ்சபுலனவை தொடரு மஞ்ச பெறியவையாம், வெஞ்சுரனி லுலறியுயிர் வெம்பி யழிவுறுவோ, ருஞ்சபுகு நெறிதகைய வொன்றுபகையுளகே, னெஞ்சதலிலின்பமிட மென்பவவை யிகழ் நீ. 34.

(அ - கை.) அதனால் என்னெயெனின் அருளல்:—

சு. ஸடுஷாமுண்ணாமிஜோயதே-ஃ ஸாஹாடிநுஷ்யதேதஃ, நிஜேதலிநுதி-ஃஸூயொவாசூயதே-ஃ.

க. சாங்கமாம்பிறர் தன்ம மதனினும்
பாங்கிலாததன் றன்மமும் பாகமாம்
சாங்கதன்னதிற் சாம்பினு மேம்படும்
ஓங்குமச்சம்ப ரம்பாத் தொண்ணுமோ.

(வி-ம்.) நிஜு=தன்னுடைய, அருணு=குணமில்லாதே
 னும், தர்மம்=தன்மம் ஸூத்ரம்=புகழுற்றதாம், அன்யஸ்ய=பிற
 ரது, தர்மத: ஸாங்காத்=செடந்த அங்கத்தோடு கூடிய தன்
 மத்தினும் சிலாங்கத்தக்கதேயாம்; வைசியவிருத்தி விசேட
 த்தையுடைய பிராஹ்மணனுக்கு, ராகுபராகமாகத் திருத்தீர்
 த்தக் கேத்திரத்திலும் தானங்கோடல். ஜீவனமாத்திர அர்த்
 திக்கு மேன்மையதேயாம்; தன் தன்மத்தான் தர்மத்தோடு
 ரதேனும் வாணிஜ்யம் இகழுற்றதாம், பரதன்மத் தன்மை
 யான். இதனையே வலியுறுத்தியருளல்:—

நிஜே=தன்னுடைய, தஸ்மிந்=தன்மத்தில், ம்ருதி=
 மரணம், ஸ்ரேய: =சுவர்க்காதி மகாபலத்தைக் கொடுப்பதா
 கும் என்பதாம். பர: =பிறர் தருமம், அபரத்ர=பரலோகத்
 தில், பயப்ரத: =நரகாதிபயத்தைக் கொடுப்பதாம், பிறர்தரும
 ஆசரணமாகிய அதுவே பிராஹ்மணனுக்குத் துர்மரணத்
 தைத் தந்து நரகத்தையும் தருவதாம் இவ்வாற்றை ஸ்ரீ
 பகவானும் இட்டருளப்பெற்றுள்ளது.—தடுத்த தொழில்
 செய்வது தகாதது தனக்கே, யடுத்த தொழில்செய்து கெடு
 மேனுமழகையா, விடுத்த கருமம் பெரிது செய்வதனின்
 மேலோர், தொடுத்தகருமஞ் சிறிது செய்கைதொழி
 லென்றான்.

(அ - கை.) ஈண்டு, இப்பிராணப்பிராஞ்ஞை யுபாதி
 கனே மற்றையனல்லன் சரீராதியாத்மத்வ அபிமானியைச்
 சாஸ்திரவிதி தருமரூப கருமத்தை அயஸ்கார்த்தம்போலும்
 ஆகத்தில் ஆவிஷ்டனாகிச் சுயம் வியாபாரமற்றவனாய்,
 அச்சரீர அபிமானியை, விவிதமான வியாபாரங்களைச் செய்
 விப்பன், கூறிவரும் கூறப்பெரும் பிரசித்த சுவர்க்கார்த்தியை
 இப்பிரத்தியக்ஷலோகங்களினின்றும், மேலேயடைவிக்க இச்

சிப்பன், கூறியவனே மற்றையனல்லன், சரீராதிரியபிமானியைச் சாஸ்திர நிஷித்தம் பாதக கருமத்தை விழையாவிடிலும் அனுஷ்டிக்குமாறு செய்விப்பன் ஆனந்தத்தை அவாவியவனேனும், அவ்வந்தர்த்தார்த்தியைப் பிரசித்தமாய பாதகனை இப்பிரத்தியக்ஷலோகங்களாய மனுஷ்யாதி நிவாசங்களினின்றும் கீழே செலுத்த இச்சிப்பன் (கௌஷீதகீ) அறிவேயிலதாமிந்தச் சேவனு மாற்றலற்றுச், செறிவார்த்தன தின்பதுன்பங்களைச் சேருதற்கும், வெறிதே துயர்ப்பாழிணையேனு நல்விண்ணையேனும், பொறியார் புழைக் கையனதாணையிற்போதுவானே. என்பதாக ஈசுவர வாதத்திலும் பிரகிருதி வாதத்திலும் சுதந்தரமில்லானுக்கு விதிரிடேதங்கள் அநர்த்தகங்களாம். சுதந்திரவாதத்திலோ அவற்றின் சம்பவமாம் என வொன்றற்கொன்று முரண்படுதலின் நிர்ணயந்தெரிய விரும்பியவரேண்யன் வேண்டுதல்.

சு. வுரோநுதூரூதெவாவஸஹிகௌநநியுஜ்யதே, ஸகராஞ்ஜயநூவிஹுரூஸவெபூரிதீவ்ரஸவாஹிவ.

க. தங்கண்மறமார்க்கஞ் சரிப்பரந் தாழ்வுமிக்கோர் அங்கண்ணவரார்ப்பவர் யாவரிங் காசையற்றும் பொங்கண்மையில்வந்து வலதினிற் போதலேதோ எங்கண்மதி யேவுமேரம்ப வீரீரசனேயோ!

(வி - ம்.) ஹி=பிரசித்தம், புமான்=புருடன், யத்பாபம்=பிறர்மனைநயத்தல் கள்ளம் கொலைமுதலிய எப்பாவங்களை, குருதே = செய்கின்றனோ, அதன்கண், கேரநியுஜ்யதே=யாவராற் சேர்க்கப்படுகின்றனன், ஈசு ரபக்ஷத்தில் ஈசுனுக்கு வெறுப்புவிருப்பின் மிகக்குருதத் தன்மையின், அடைவாம், இயற்கைப்பக்கத்திலோ அன்னியனுக்கன்னியான்மத் தன்மைசம்பவியாமற்போம். ஆலம்விரைக்கு அரசன்குர.

மாற்றுந்தன்மை அமைவதில்லையல்லவா! ஆகவே சிறந்தகாரணந்திருவாய்மலர்ந்தருளத்தக்கதாம். அகாங்குந்நபி = அரிச்சையுடனிருப்பினும், பிரபலாதிவபிரோரித = மிகுதியும் வலிமைவாய்ந்த வாயுவாதிகளினால் வீசப்பெற்றுத்தரும்பு சருகாதிகள் கண்டவிடமெல்லாம் ஒடுவதேபோல இவனோடுவதென் இப்புருடன் எவ்வசாதாரணநிமித்தத்தால் எவப்பெற்று முயல்கின்றனன் என்பதுவினா. ஹேரம்ப! எனச்சம்போதனஞ் செய்து புத்திப்பிரவர்த்தகனெயெனக் குறிப்பித்தனன்; இதனானே யந்தரியாமிபக்கம் மிக்க மேன்மையதாமென்பது தனது கருத்தாம். ஹர்ய = கதிகாந்திகளில் என்னும் இதனினின்றும், உணுகிஹர்யதே: கந்யந்ஹிரச், கந்யந்ஹிகுதி, ஹிரண்யம், இதனால், கந்யந்ஹிகுதி யுளதாய்வுழி தாதுவிற்கு ஹிராதேசங்கண்டாம்; அதுவே பாகுலகத் தான் அம்பச்ஹிகுதியினும் ஆக்கப்பெறும், ஹர்யதி, அந்தர்பாவிதனியர்த்தத்ததாமிது பொருள் 26 வதன் வியாக்கியானத்தியம்பப்பெற்றது. ஹர்யதி இச்சையை யுண்டாக்குதலின் ஹேரம்ப = புத்திப்பிரவர்த்தக என்பது பொருள். ஸ்ரீமத்பகவத்கீதை: — மாயனிலைநின்றுரைசெய்யவிசயன்மறித்துவ் கூறுவான், ஸீயவினைசெய்யாதவரைத்திகைப்பச்செய்துதிருலாலே, யேயபணிகொள்வாரைப்போ லியற்றுவிப்பான்வாரென்றான், பரீயல்பரவையாய்க் கொண்டபழையோனில்வாரெனப்பணிப்பான்.

36.

(அ - கை.) ஸ்ரீகஜாநநர் இதற்குத்தர மருளல்:—

சு. காஸ்கொயெளஹாவாவெள ம—ணபூயலுஜ—
கூவெள, தயதெளவஸுதாஹொகவிஜெஷுதெளஜெஷி
ணெளவரெள.

குணமிரண்மீடிண்டாவனகோபமும்
பனும்விழைவும்பருத்தும்பாவங்கள்
வணமிவைவரவைரிகள்வையத்தை
யெனும்வயஞ்செயுமென்றுளத்தெண்ணுவாய்.

(வி - ம்) காமக்ரோதௌ = ஆசைசினங்கள், லோகம் = உலகத்தை, பாவத்தில், ஏவுகின்றனவெனப் பூர்வசலோகத்தினின்றும் மாறாகச் சேர்க்கவேண்டும். குணத்வயசமுத்பவௌ = அவற்றுள் காமம் இரஜோகுணத்துண்டாயது, இஃ தெனக்குண்டாகுவென்னுமிச்சை, அதனால் முயலுவிக்கப்பட்டவன், ஏதாவது விமீதத்தானே எச்சித்தத்தின் கலக்கந்தோற்றுமோ, அது அபிஜோலனவடிவமாய் மோகமேது தமோகுணவிகாரமாம், மகாபாபௌ = அவ்விக்காமக் குரோதங்கள் வெற்றிகொள்ள முடியாதனவாதலின் மிகப்பெரியனவாம், பரதாரபரத்துரோஹாதிபாவகாரணமாதலின் பாவங்களாம். ஆகலின் முறையாக இரஜோதமகுணங்களாலுளவாயினவாம், அத்தகைய இவை, லோகம் = மறுபடசுவாதிகளை வஸ்யதாம் = தம்மதீனமாக, நயந்தௌ = ஆக்குவனவாம் ஏதௌ = முற்கூறிப் இவற்றை, வரௌ = சிரேட்டமானத்வேஷிணௌ = பகைகளாக, வித்தி = அறிதி. புருடனைப் பாவத்தில் ஏவுவனவாய் அக்ஷயத்துக்காரணமா மென்பது பொருள். இதுபாவமாம்:—பர்ஜன்யம்போலும் பரமேசுர்பொதுக்காரணம் ஆவர் சிறந்த காரணங்களோ அவ்வவ்விரையாற்றல்போலும் புருடன்றோறும் வேறுவேறும், ஆகலின் மேன்மையடைய விரும்பியவன் காமாதிகளைவென்று நற்கருமங்களையாற்றுவன். இவ்வண்ணம் பக்ஷாந்தரத்திலுமாம். (பிரகிருதிவாதத்திலுமாம்) அவ்வாறே பரமமகர்ஷியின் சூத்திரமுமுளதாம்:—“பரத்தினின்றுநான் அதுகருதியினுள்”

ஈண்டு “இவனே நற்றொழிலியற்றுவிப்பவன்” என்பதாதி சுருதிகட்கு விதியாதி சாஸ்திரத்தோடும் விரோதம் உளதா? இலதா? வெனவையமுண்டாக, இராகத்துவேடாதிவயத் தான் தானாகவே தனக்குக் கருத்துருத்தகைமை சம்பவித்திருத்தலின் அதனைப் பிரதிபாதிக்கும் விதியாதிசாஸ்திரத்தானே விரோதம் உளதாமென்பது பூர்வபக்ஷம் சிந்தாந்தமோ, சூத்திரத்திலுள்ளதான் என்னும் சப்தம். பூர்வபக்ஷத்தைவிலக்குதற்பொருட்டாம், தானாகவே ஜீவனுக்குக்கருத்துருத்வாதிசித்தியிலையாம். மற்றோ, பரத்தினின்றும் = பரமாய ஈசரனினின்றும் கருமங்களைக் கண்டுகொண்டு சர்வபூதாதி வாசகாஈபாயியக்குவிக்கும் ஈசரனினின்றும், அவித்தைத்திமிர அந்தனும், அவித்தையவத்தையில் காரியகரணசங்காத அவிவேகதரிசியும் ஆகிய ஜீவனுக்கு, கருத்துருத்வாதி சமுசாரகித்தியாம். அவனது திருவருளுண்டாயினோ விஞ்ஞானத்தானே மோஈசித்தியானதுண்டாம். யாங்ஙனம்? அது சுருதியினன் = இவனே நற்றொழிலியற்றுவிப்பன் என்றற்றொடக்கத்தனவாய் கௌஷீதக்யாதிசுருதிகளால் அவ்விசரனுக்கு ஹேதுகர்த்துருத்வம் துணியப்பெறு மென்பது பொருள்.

அற்றேல், ஈசரனுக்கு இயற்றுவிக்குந் தன்மையுடன் பாடேல், விடமபாவமும் அதிசுருரத்தகைமையும் உளவாம் எனின்? துதலுதல்:—“ஆற்றியமுயற்சியவாவினோ, போற்றல்தூற்றல்வினாய்ப்போகா, வேற்றமாதியென்பவற்றானே” ஒன்றது உரைத்தசங்கை யொழித்தற்பொருட்டாம், ஜீவனால் இயற்றப்பெற்ற எத்தருமாதருமவடிவ முயச்சியுளதோ அதனையவாயியே ஈசரன் மற்றைப்பிறப்பினும் அறமாதியை யாற்றுவிப்பன், அதனையவாவிக்கொண்டே இன்பமுத

லியபயனையுமளிப்பன் என்பதாக, தேவர்கிலரை அத்தியந்த மின்பினராக்கும், பசுவாதிசிலவற்றை முற்றினும் துயர்மய மாக்கும், மனுஷ்யாதி சிலரைமத்தியம்போகமுண்பவர் ஆக் கும், விடமபாவமும்; துக்கயோகவிதானத்தானும் சர்வப்பிர ஜைகளின் உபசங்காரத்தானும், அதிகஞ்ஞரபாவமும் எய்தா வாம். சமுசாரத்திற்கநாதித் தன்மையுண்மையின் முற்பிறப் பிலியற்றிய அறமாதியபேகை பொருத்தமுடையதேயாம். ஜீவனாற்றிய தருமாதருமவைஷம்யத்தை யவாவியே அவ்வப் பயனைவிடமமாய்வகுப்பன் நிமித்தத்தன்மைமாதிரித்தானே பர்ஜன்யம்போலும் பரமேசுரன் என்றுணர்க. உலகில் அல கிலாவிதம் குச்சகுன்மாதி நெற்கோதிமையாதியவாகச் சிறந் தனவாய தத்தமது பீஜங்களினின்று முண்டானவற்றிற்குப் பொதுநிமித்தம் மழையென்பது கண்கூடேயன்றோ. அவற் றிற்கு மழையிலாது இரதபுட்ப பலபலாசாதிவிடமபாவம் உண்டாவதுகண்டதுமில்லை, தத்தமது பீஜங்கள் இலவாக வுங் கண்டதில்லை. குச்சம் = அத்திர்க்கவல்லிகிரந்தி, பூங் கொத்து. குன்மம் = சிறுகொடி. இவ்வண்ணம் ஜீவகிருதபிர யத்ந அபேகைகளுகிய ஈசுரன் அவற்றின் நன்மைதீமைகளை யவர்க்குச் சேர்ப்பிக்கலாம் என்பது பொருந்தும் அற்றேல் கிருதப்பிரயத்ந அபேகைத்தன்மையே ஜீவன்றன் பராயத் தகர்த்ருத்வத்தில் பொருத்தமின்றாமெனின்? இது தோட மாகாதாம்; கர்த்ருத்வம்பராதினமாயிருந்த போதினுங்கூட ஜீவன் செய்பவனேயாவன், செய்பவனேயாய ஜீவனை ஈசுரன் செய்விப்பன், மேலும் பூர்வப்பிரயத்நத்தை அபேகித்து இப்போது செய்விப்பன், பூர்வதரமாய பிரயத்நத்தை யபே கித்து பூர்வஞ்செய்வித்திருப்பன் இதுவும் சமுசாரத்திற் கநாதித்தன்மையானே என்தாகத்தோட மற்றதேயாம். ஆயி னும் யாங்ஙனம் உணர்வது; கிருதப்பிரயத்நத்தை யபேகி

த்தேயீசுரன் இயற்றுவித்தலென்பது? விசிதப்பிரதிஷித்த அவையர்த்பாதிக்களால் உணரலாம். இன்னணமாயினன்றோ, “துறக்ககாமன் சோதிட்டோமத்தான் வேட்க” “மறையவன் கொல்லத் தக்கவனல்லன்” இன்றோன்ன போற்றல் தூற்றல்=விதிரிடேதங்கள் வீணுப்போகாவாம்; ஏற்றமாம், அன்றாயினே அவையர்த்தகமாம், ஈசுரனே விதிரிடேதங்களில் ஏவலாம் ஜீவனுக்கு முற்றினும் பரதந்திரத்தன்மையுண்மையின், இவ்வண்ணமாகவே ஈசுராதீனகர்த்ருத்வப்பிரதிபாதகவிதியாதி சாஸ்திரத்தோடு இவனே யினியதை யியற்று விப்பன் என்பதாதி சாஸ்திரத்திற்கு முரண்சிறிது முறாதாமென்பது முடிந்த துணிபாம். விதிரிஷேதசாஸ்திரம் அநர்த்தகம் ஆகவேண்டாம் எனப்புருடர்கட்குச் சுவாதந்திரயம் இன்றியமையாதொருதலையாய் இயம்பத் தக்கதாம்; அதனானே அவர்களாற்பூர்வஜன்மத்தில் எப்புண்ணியபாவாதிகள் செய்யப்பெற்றனவோ அதனையபேக்ஷித்து ஈசுரன் அந்நல்லவற்றையாதல் அத்தீயவற்றையாதல் வினைகளை உருசிக்குமாறு செய்வித்து, அவற்றின்கண் முயல்விப்பன். ஸ்ரீமகாபாரதத்தினும் இது கூறப்பெற்றுளது:—தடியெடுத்தமரர் பசுவின்பாலனம் போற்றாமனித்திலரெவன்றனது, மிகுகெடுத்தளிக்க விரும்புவரவனை மேலதாமதியினான் மிகைப்பார், குடிகெடுத்தெவனைப் பொடித்திட நினைப்பர் குறைவுறவவன் மதிசூலைப்பார், வடிவெடுத்தவனும் தாழ்ந்தவேபுரிந்து வாழ்சினிற் றுழ்வினைக் காண்பான். இதுவே ஈசுரனது அந் தர்பாமித்வம், உள்ளேயிருந்து நியமனம் நிகழ்த்தல், நல்ல கருமங்களிலேனும் அல்லகருமங்களிலேனும் புருடர்க்கு ருசியுற்பாதனம். பகுதிக்கும் வேறுறந்தன்மை புருடர்கட்குச் சுவாதந்திரயத்தானே பொருந்துறும். கண்டாமன்றோம் காட்டனற் கரித்தவேத்திர பீஜங்கட்குக் கதலீகாண்ட ரூப

மாகவும் எழுந்தங்குரீத்து வருந்தகைமையையுலகில் ! ஆக
வின் ஜீவர்கட்கு நுகர்வினைப் போகாதிகளிலேயே பாரதந்தி
ரயம், மகமுதலியவற்றே சுவாதந்திரயமெனக்கண்ட தொக்
கக்கருத்தத்தக்கதாம். ஸ்ரீமத் ப்ரமார்த்த தரிசனம்—தீமனந்
தனிலே சென்னஞ்செயக், கரமமென்னுங் கைத்தாய் வளர்க்
கின்றது, வேமயங்கொள் வெகுளியென்கின்றது, நாமமற்ற
தன்னன்னமின்னங்கேள்.

எவ்வகைப்பயனுந் தினவல்லதை, யெவ்வகைப் பெரும்
பாவமுமீவதை, யெவ்வகைப்பொருட்கும் பகையாவதை,
யிவ்வகைத்தெனக்கூறுவ னின்னங்கேள்.

(அ - கை.) காமங்குரோதங்கட்கு எவ்வகையாகப்பாவ
காரணத்தன்மை யென்பதை யருளிச்செய்தல்.—

சு. சூவுணொதியயாரியாஜமஹாஷோஜமயயா
வஷ-பாஜெவொயயாஹாநும்தஹு தாஜொவிதாஸுராநு

க. மாயையெங்ஙன மறைந்திடு மலர்தலை யுலகை

யாயபாட்பமு மறவினையாவரித்திடுமோ

மாயைபானுவை மழைமுகின்மறைக்கு மங்கதுபோற்
பாயுகாமமுங் கோபமு மெவரையும் படுத்தும்.

வி. செவதனனேஜகத்தாம்=சேதன அசேதன விசுவ
மாம், மாயா=மாயை, ஐந்திரஜாலிகப் பிரயுகத்தமாயது எங்ங
னம் மறைவுறுத்துமோ, காண்டாமன்றோ வுலகத்திலும் ஐந்
திரஜாலிகர்மகத்தாயஜல ஆர்ணவத்தில் சதுரங்கசேனையோடு
கூடிய மகத்தாயதலத்தைச் சிருஷ்டிக்கின்றனர். இங்ஙனம்
பூமியின்மாட்டே, மகா ஊர்மிமாலையாலாகுலமாயதும் வங்க
சதசங்குலமாயதும் ஆகிய மகத்தாய சமுத்திரத்தைக் காண்
பிப்பர். ஆண்டசேதனத்தின் ஆவரணமும் சேதனத்தின்

திருட்டிபந்தனமும் எங்ஙனம் காணப்பெறிகின்றதோ அங்ஙனம் காமம் அங்கனையாதிபர் அநர்த்தஹேதுவாயிருத்தலை மூடிச் சுககரத்தகைமையைக் காட்டலானே அகில ஜந்துக்களையும் மூடுகின்றது. அவ்வாறே பரம இருடிஞத்திரமுமுளதாம்.—துக்கஜன்மப் பிரவிருத்தி தோஷமித்தியா ஞானங்களின் உத்தரஉத்தரவொழிவினானே அநந்தர ஆபாயத்தான் அபவர்க்கமாம், “முத்துயர்பிறவியு முயல்கைத்தோடமே, மித்தையின்ஞானமென் மேலவாமிவை, உத்தரவுத்தர மொழிந்துபோவதாற், தத்துபின்னதுங்கெடத் தாழ்வினமோக்கமே’ மித்தியாஞானந்தானே இரகாகுத்தோஷ உற்பாதனவாயிலாய் புருடனை அறத்தினைதல் மறத்தினைதல் ஏவும், பின் கருமானுருபம் ஜன்மத்துக்கபோகாயதன்ம் கிடைக்கும்.

ஆகலின் மெய்யுணர்வு பேரன்றவே மாசின்மையின், முயல்வின்மையாம், முயல்லிலாதாகவே, பிறப்பிலாதாம், பிறப்பிலதாகவே துயருமிலதாம், அதுவே மோக்ஷமாம். சருவத்தின் மூலமாய மித்தியாஞானமோ தத்துவஞானத்தானே நசிக்குமென்பது சூத்திரப்பொருள். ஆண்டான் மாதிரியவர்க்கபரியந்தப் பிரமேயத்தின் மித்தியாஞானம் அநேகவகையாகவரும். முதலில் ஆன்மாவின் கண்ணின் தறன்பதாம், அனான்மாவில் ஆன்மாவெனவாம் இன்பிற்றுன்பெனவாம், அரித்தியத்தில் நித்தியமெனவாம் அத்திராணத்தில்திராணமெனவாம், சபயத்தில் நிர்ப்பயமெனவாம் ஜாக்ருப்சிகிதத்தில் அபிமதமெனவாம், விடத்தக்கவற்றிற் றொடத்தக்கவெனவாம், பிரவிருத்தியில் இல்லைகருமம், இல்லைகருமபலம் எனவாம், தோடங்களில் அன்றிது தோடரிமித்தசம்சாரம் எனவாம், மறுபிறப்பில் இன்று ஜந்துஜீவனாதல் சத்வ ஆத்மாவாதல் யாதுபிறந்து மறுபிறவியை யடையாநிற்குமோ

எனவாம், ஜன்மம் அரிமித்தமாம் அரிமித்தம் ஜன்மஉபரமம் என்பதாதிமாந்மறுபிறவி அநந்தமுமாமென நைமித்திகமாய் கருமிமித்தமாய் மறுபிறவியில்லையெனவாம், தேகேந்திரிய புத்திவேத நாசந்தான உச்சேதப்பிரதி சந்தானங்களானே வடிவற்றதாம் மறுபிறவியெனவாம் அயவர்க்கம் அஞ்சத்தக்க தாம் அவ்விதுஉரையச்சுருவகாரிய உபரம்மாம் சருவணிப்பிர யோக அயவர்க்கமுறவே அநேகங்கலியாணமுறலன்றோ அழிந்துபோம் எனவாதலின் யாங்ஙனம் மதிமாண் சர்வசக உச்சேதமாய் அசைதன்யமாயுள்ள இந்த அபவர்க்கத்தைவிடும் புறவான் எனவாம். இவ்வகையினவாய் மித்தியாஞானங்களினால் அநுகூலங்களில் இராகம் பிரதிகூலங்களில் துவேடம் இராகத்துவேடாதிசாரத்தானே அஞ்சைய ஈர்ஷ்யை மாயை லோபமுதலானவாய்தோடங்கள் உளவாம். தோடங்களோடு கூடியவன் தேகத்தான் முயல்பவனாகிக் கொலை களவு பிறர் மனை நயத்தலாதி செய்வன் வாக்காற் பொய்ம்மொழி புகல் பிறர்க்ககிதம் வினாக்கும் அசம்பத்த வசனங்கள் ஆற்றுவன், மனத்தாற் பரதுரோகம் பிறன்பொருள் வாஞ்சை நாத்திகத் தகைமை மனனிப்பன், என்பனவாய் இப்பாவவடிவப் பிரவிருத்தி அதருமப்பொருட்டாம். இனிச்சபங்களோடு கூடியவனே சரீரத்தாற்றுனம் காத்தல் சேவையாதியையும் வாக்காற் சத்தியம் இதம் பிரியம் ஜப அத்திவயனாதிக்களையும் மனத்தால் தயை ஆசையின்மை கிரத்தை முதலவற்றையும் குயிற்றுவன், என்னுமிவை தருமப்பொருட்டாம். ஈண்டுப்பிரவிருத்திசாதனங்களாய் தரும அதருமங்கள் பிரவிருத்தி சபத்தானே கூறப்பெற்றனதாம், அன்னசாதனங்களாய் பிராணன்கள் “அன்னமேதான்பிராணிகளின் பிராணன்கள்” என்பதுபோலும்: உரைத்தனவாய் இகழததக்கனவும் புகழந்தக்கனவும் நிந்தித் பூஜித ஜன்மகாரணங்களாம். ஜன்மம் மீண்டு

சரீரத்திலுந்திரிய புத்திகளின் நிகாய விசிஷ்ட பிராதுர்ப்பாவம் ஆம், துஃதுளதாயவழி துயரமாம், அது மீண்டும் பிரதிகூல வேதநீயம்பாதனை பீடைதாபம் எனவாம், இந்த மித்தியா ஞானதிகள் துக்காந்தங்கள் ஆயதருமங்கள் இடைவிடா மலே எழுந்து நிகழ்வனவாகிச் சமுசாரமெனவாம். எஞ்ஞான்று தத்துவஞானத்தானே மித்தியாஞானம் அகலா நிற்குமோ, அஞ்ஞான்று மித்தியாஞான மகன்றவழிதோடங் கள் தொலையும், தோடந்தொலையவே பிரவிருத்தி நீங்கும், பிரவிருத்தி நீங்கவே, பிறப்பகலும், பிறப்பகலவே, துயரந் தொலையும், துயரந்தொலையவே ஆத்தியந்திக அபவர்க்க நிச் சிரேயசமாம் தத்துவஞானமோ திண்ணமாக மித்தியாஞான வியரியமமாக வியாக்கியானிக்கப்பெற்றதாம். ஆண்டான்மா வின் கண்ணுள்ளதாமென, ஆனான்மாவின் கண் ஆனான்மா வென, இங்ஙனம் துக்கத்தில் அநித்தியத்தால் அத்திராணத் தில் சபயத்தில் ஜகத்புத்தித்தில் தியாகிக்கத்தக்கதிலும் விட யப்படி யுணரத்தக்கதாம்; பிரவிருத்தியில் உளதாங்கருமம் உளதாங்கருமபலம் என, தோடங்களில் தோடநிமித்த மிச் சம் சாரம் என, மறுபிறப்பில் உரனாக உளதாம் ஜந்துஜீவன் சத்வம் ஆத்மாவாதல் யாது மறுபிறப்புறுமோ என நிமித்த முடையது ஜன்மம், நிமித்தவான் ஜன்மோபரமம் என வநாதி மறுபிறப்பு அபவர்க்காந்தமென நைமித்திகமாய் மறு பிறப்பு பிரவிருத்தி நிமித்தமென வடிவுற்றதாகித் தேகேந்திரிய புத்தி வேதனாசந்தான உச்சேதப் பிரதிசந்தானங்களாற் பிரவிருத்தித்தலாம் எனவாம்; அபவர்க்கம் சாந்தம் சரத மிது சர்வவிப்பிரயோகம் சர்வோபரமம் அபவர்க்கம் பஞ்ஞம் இருச்சிரம் கோரம் பாபகம் லோபிக்கும் என யாங்ஙனம் மதிமான் சர்வதுக்க உச்சேத சர்வதுக்க அசம்வித் அபவர்க் கத்தை விரும்புறமவிரூப்பன் எனவாம். அஃதெங்ஙனம்

மதுவிடங்கலந்த அன்னம் அநாதேயமெனவாம், இவ்வாறே
சுகம் துக்கத்தோடு கூடியதாக அநாதேயமெனவாம். என்
பது துதலிய சூத்திரத்தின் விசேட அருத்தமாம் என்றறிக.
பாஷ்ப=ஊஷ்மதூருகை அதன் சாதிருசியத்தான் நீகாரம்=
பணி' கிரிநதி சமுத்திராதியாவரகமாம், பாஷ்பபதத்தாற் பக
ரப்பெறும். ஜனதிருஷ்டியை மூடுமதனால் எங்ஙனம் நதியாதி
கள் அறவுமறைக்கப்பெறுமோ எவ்வாறுதான் வர்ஷாமேக=
மழையெழிலியால் பானம்=சூரியன், மறைக்கப்பெறுவனே
தத்வத்=அஃதொப்பவே, காம=காமமானது, ஜனதிருஷ்
டியை மூடுவதானே யாதொன்றையுந் தெரியவொட்டாமன்
முதலின் மூடும், அவ்வாறே ருட்= ரோஷம்=குரோதம்
என்பதுமாம், வகாசம் பின்னரென்னும் பொருளில், அச்
சினமும் யாவரையும் மறைக்கும் என அவற்றிற்கு முன்பின்
தைல் பொருத்தமாம். இங்ஙனமே ஸ்ரீ பசவானுமிதனைத்
திருவாய்மலர்ந்தருளியுள்ளார்:—

நெருப்பைமுற்றிய தாமமு நீடொளித், தருப்பணத்
தைமறைத்தனமாசுபோ, லுருப்படைத்தன வுள்ளுணர்வியா
வையும், விருப்பமுற்றவெங் காமம்விழுங்குமால்,

இனிவரும் சிலோகக்கருத்து மிதனுள்ளேயாம். 38.

(அ - கை.) காமத்தின் அனர்த்தஹேதுத் தன்மையை
விரித்தருளல்.—

சு. பூசிவதிதே தாஜாந்நாடிதஸ்தகஸ்திஷா,
ஐவா தகெநதாரஸாடிபெஷாஷெணவஸாஷிணா. 39

க ஞானவானது ஞானமெஞ்ஞான்றுமோ

ரானவானரி யாசையுருவின

னானவானவை யானுமைவுருன்

மானுவானன் வலுவின் மானுமே.

வி. முற்சலோகத்தினின்றும்விபரிணாமமாகக் காமபதம் தொடர்பாகச் சேர்க்கத்தக்கதாம், பிரதி பத்திமத=சேதன வாயுபுருடனுடைய, ஞானம்=ஆரோபிதஞான ஏகரச சொரூபம், சத்தம்=அநாதிகாலந் தொடங்கி, த்விஷா=காம ரூபமாகிய சத்துருவினாலே, சாதிதம்=திரஸ்கரிக்கப்பட்டது இச்சாத்மகேந=இஃதெனக்குண்டாகுக வென்னும் அபி லாஷை இச்சையாம், அவ்வடிவமான, தரசா=வேகவானால் கணத்திற் புருடன்வயம் ஆவன் என்பது பொருள். துஷ் போஷ்யேண=துயரமுற்றும் போஷிக்கமுடியாததாம் அக் காமம் விடயகோடியர்ப்பணத்தானும்திருத்தியுறுத்தமுடியா தென்பதாம் சுஷ்மிண=வலுமிகுத்ததாம் அக்காமம், விட யார்ஜன வலுவாற் புருடனைப் பிரவிருத்திப்பிப்பதாம்; ஊன்பது சிறப்புகளின் சேர்க்கைப்பொருட்டாம். 39,

(அ - ஷக்.) காமமானது ஞானத்தை மறைத்து என்ன செய்கின்றதென்னுமவாவுளதாய வழியுரைத்தருளல்:—

க. சூரியகுஷுபுஜநவீகநியாணிஸகிஷ்கி, டெத ரெவாலுலிதபுஜோஜாநிநஃரொஹயதுலெஸ.

க. போககாம சிந்தையீது புந்தியிந்தியங்களை யாககாரியம்புமொன்றி யங்குமங்கவற்றினே யேககார சிந்தை யன்பியைந்தெழுந்திடாவணம் மோககார மாகுமென்று முந்துணர்ந்தவர்க்குமே,

வி. அசௌ=இக்காமமானது, புத்திமனசே இந்திரியாணி=மதிமனங்களையும் புலன்களையும்; ஆசிரித்ய=பற்றி நின்று. திஷ்டதி=நிலைபெறும், தைரேவ=வெளிமுகங்க ளாய அம்மதியாதிகளானே, ஆச்சாதிதப்ராஜஞா=மறைவுறு த்தப்பெற்றது தத்துவஞானம் எதனால், அத்தகையதாய்,

ச=அது, இருந்து உணர்வையிரித்து இடர்ப்படுத்தும், ஞானினம்=பரோக்ஷப்பிரஞ்ஞை யுடையவனை, இக்காமம், மோஹபதி=விடயத்தில் வீழ்ந்தலமருமாறு செய்விக்கும். எனின், அஞ்ஞனையது என்னதான் செய்விக்கமாட்டாது. மதிபாதிகள் உண்முகமாகப்பெரிற்றான் புருடன் தமமகற்றித் தன்வடிவாநந்தத்தைத் தடையற்றனுபவிப்பன். அவை வெளிமுகமாகத் திரியின் பாகியப்பரிசானுபவத்தானே இன் பத்துன்பங்களை யேங்கி யேங்கி யனுபவிப்பன். இதனைச் சாம்பிரதாய ஆசிரியராகியசர்வஞ்ஞமுனிவருமருளியுள்ளார், 'நினதுரு பகமதேநினதுநோய்தருவதாம், வினவிரீயஃதுறாய் வெளிமுகாதரமதீ, வினவதே விழியினய்விவகியேயுலகையே, நினதுருபகமதே நினதுநேர் மகிழ்வதே" அற்றேல் எனது ரூபத்தையே யறிவனாயின் அஃதெனது திருப்தியின்பொரு ட்டு ஆமாலாயின் முன்பும் தத்துவமாதிவாக்கியாதி சிரவண சம்பவத்தான் யாங்ஙனம் இதன்முன்னர் என்நனக்குத் திரு ப்தியுளதாகவில்லை யெனக்கடாவ மனத்தூய்மை பெருமை யானே மாயிகஜசுவரியாதியில் நினது மனதின் அபி நிவேசாதினால் அதிகார மிலாதாக முன்றத்துவ சாக்ஷாத் தகர முதயமாகாமையின், என்னுங் கருத்தால் விடையிறுத்தியருளல்:—நினது ரூபகமதேயென்பது. வெளி முக ஆதரமதியென்றதானே வைராக்கியசமதமாதிய பாவம் குறிப்பித்தருளியதாம். இஞ்ஞன்றோ நினக்கு விவேகாதி யதிகார சம்பத்தியினுனே தத்துவ சாக்ஷாத் தகர சம்பவத் தாற் பரிதிருப்தப்பான்மை சித்திக்கின்றது என்னுங் கருத் தால் அருளல்:—நினது ரூபகமதே யென்பது. உலகையென் றது அஞ்ஞானகாரிய அவிவேகராகாதி யென்றதாம். 40

க. தஸ்யாதியஜ்யதாந்யாஹேஸஜநாஹிநநொஜ்
யெஷ, ஜாநவிஜாநயொஃ ஸாதிகாராவாவஃநொஹவஃ.

க* அதனன்மனந்தன்னொடு மாதியிலாக் கவற்றை
விதமாக முயன்றவன் வெற்றியையுற்றவாழ்க
சிதுஞான விஞ்ஞானங் கடம்மையுச் சேதமாக்கும்
அதிபாவ மனோபவக் காமமதென்பதாமே.

வி. எதனான் மதிமுதலியவற்றுளே முன்னர் காமம்
புருடனே மோகிப்பிக்குமோ தன்மாத்=அதனால் எல்லா
அநர்த்தங்கட்கும் மூலங்கள் அம்மதியாதிகள், தாநி=அவ
ற்றை; ஆதெள=மரணத்தியின் முன்னரே, நியம்ப=தத்தம்
விடயங்களினின்றும் விலக்கி, இயமநியம ஆசனப் பிராண
யாம பூர்வகமாகப் பிரத்தியாகாஞ்செய்து என்பதாம். பிறவற்
றினின்றிங் கவரப்பெற்றனவாயினும் புலன்கள், யோகிபான
வன் மனத்தானே எல்லாவிடயங்களையும் எண்ணி வெளிமுக
னாக ஆகவேண்டாம் என, சமநாம்சி=மனத்தோடுகூட அவ
ற்றை வெற்றிபெறவேண்டுமென் றருளப்பெற்றது. ஆண்டு
மதியாதிகட்குத் தத்தம் விடயவிமுகத் தகைமை பிரத்தியா
காரமாம், வத்துவின்கண் அவத்தாபனம் வெற்றியென
வேறுபாடாம். அதனானே மனோபவம்=மனத்தினின்றிந்
தோற்றிய காமமும் மனோஜயத்தானே ஜயிக்கற்பால
தாம் எனக்கூட்டுக. எத்தகையது அக்காமம் எனின்? ஞான
விஞ்ஞானயோ: சாந்திகரம், ஞானம் என்பது சாஸ்
திர ஆசார்ய உபதேச ஜன்னியப் பிரஞ்ஞாபாம்.
விஞ்ஞானமென்பது நன்கறியப்பெற்ற பொருளின் அனுபவ
மாம், அவற்றின் சாந்திபோலுஞ்சாந்தி அதாவது முற்றினும்
உபரமம் உச்சேதம் என்பது திரண்டபொருள் அதனது
கருத்தாவைச் சாந்திகரமென்றதாம். இதனானே பாபம்=
சர்வ அநர்த்த மூலத்தன்மையானே தாண்டமுடியாத கெ
டாத நரகாதியையடைவிப்பதாம். நர:=அதிகாரி.

துதலியருளிய இரண்டுகலோகங்களின் திருக் கருத்தை
புரீபகவானுமருளல்:-காதலாற்றவிக் காமம்புலன்களே, வாயி
லாப்புக்குள்ள மயக்குவ, தாதலாற்புல னேந்துமடக்கியே,
யேதிலாங்கடுங் காமமிறுக்குவாய்.

(அ - கை.) சர்வ அநர்த்தநிதானமாய காமத்தையே
வெற்றிகொண்டு கிருதகிருத்தியனாகின்றான் என்னுந் திருக்
கருத்தானே அருளல்:—

சு. யதவூநிவரூணாஹுஸௌஸுபரஃபிநஃ
தெ தாவிஹிவரூணாஹுஸுபரஃபிநஃ.

சு. நொந்தவிந்த நந்தினந்த நோன்மையிர்த்தியங்களாம்
இந்தியங்கடம்மினு மிதந்தைசுந்தை யேறுமாம்
புந்தியவ்வகந்தையிவ் விகந்தைபொங்கினும்பரம்
புந்திமுந்தினும்பரஞ் சிவம்புகழ்ந்துபோதுமே.

வி. யதஃ=ஏதிகெல்கின்றது நசிக்கின்றது எனையந்,
அநித்தியம் புத்திரதார வித்தாதிபர்த்தகணம் அதனின்,
தாநி=இந்திரியங்கள்,பராணி ஆஹுஃ=சூக்குமங்கள் என்பர்
மகன்மனைதனாதிபொருட்குமுநியமனச்சைக்குறித்துப்புலன்
களை பயக்கல்வெகுசுட்டமானகாரியமென்பதாம்.தேப்யஃ=
புலன்களினும் பரமம்மநஃ=சூக்குமம்மனமாம் ஈண்டு இதம்
அர்த்த ஆகார அந்தக்கரண விருத்திமனமெனப்படும்,
ததோபி=மனத்தினும் ஹி=பிரசித்தம், புத்தி=அகமா
கார அந்தக்கரணவிருத்தி, பரா=சுரேட்டமாம், இதங்கா
ரார்த்த லோகத்தைக்குறித்து அகங்காரார்த்தத்தியாகம்
மிகமிகவும் சுட்டமென்பது பொருள் ஆத்மா=சோதிக்கப்
பெற்ற தத்துவம் பதார்த்தம், புத்தேஃ=அகங்காரத்தினும்
பரஃ=சூக்குமதமமென்து மதஃ=சம்மதமாம் அகங்காரத்
தியாகத்தைக் குறித்து நிருவிகற்பத்தானே நிரஸ்தம ஸ்மி

காமரூபம் பரம்பதம் அவாப்தயாத் தென்பது, காமவடிவப் பகையைக்காதி மேலான பதத்தையடைய வேண்டும் என்பதாம்: அவ்வறேமறையு மறைகின்றது:—இவன்றன திருதயத்திருந்த காமங்கள், சிவன்றன தருளினி லெவையுஞ் சேய்மையாய், அவன்றிகழ் காலையிலமுதமாகுவான், சிவன்றனை யனுபவித்திடுவெண்ணடரோ, எக்காற் சமஸ்ததிருஷ்ணைகளின் வேறுபாடுகள் விடுபடா நிற்குமோ, ஆன்மகாமனய பிரஹ்மவித்திற்கு மூலத்தோடு கெட்டோடுமோ, எவை இகமுத்திரார்த்தங்களாய் வெளியாமோ, புத்திர வித்தலோக ஏஷ்ணைவடிவமாமோ, இப்பிரசித்தமாய புருடனது மகியின் மாட்டு முன்னர் பொதிந்தருந்தனவாமோ, அவை கெட்டுவிட்டவக்கால், அவன் மூலத்தோடு கூடிய காமவி யோகத்தானே அமிருதனாவன்; அநாத்மவிடயங்களாய காமங்கள் அவித்தை யிலக்கணங்கள் மிருத்தியுக்கள் எனப் படும், படவே மிருத்தியுளியோக முறவே வித்வான் ஜீவிக்கும் போதே அமிருதமாவன், இத்தேகத்திலேயே வர்த்தமானமாகிய பிரஹ்மத்தை யனுபவிப்பன், அதாவது பிரஹ்மபாவமோக்ஷத்தை யடைவன் என்பதாம். இதனானே மோக்ஷம் தேசாந்தரகமனாதிபை ய்பேக்ஷிப்பதின்றும், இலதாக லின் வித்வானுடைய பிராணன்கள் வெளிக்கிளம்புவதில வாம், இருந்தபடியிருந்தே தங்காரண புருடனிடத்தில் நன்கு லயமாகின்றனவாம்; நாம மாத்திரம் எஞ்சாநிற்கும் என்பதாம். இப்பொருள் பரமார்த்ததரிசனத்தும் பகர்தருள்பெற்றுளது:—மேலாயுள்ள விப்பொருளை மெய்யாயறிந்து பொய்யாய, மாலாய் மயங்கு மனத்தினையுமடக்கியந்த, 'மனங்கலக்குங், காலாயுள்ள காமத்தைக் கரப்பா யென்று கட்டுரைத்தான், சேலாயுலகமுறுபுனலோர் செலுவின் புரையே செலுத்தினான். ஆசை பகைபாய் நிற்பல்

ஞானவாசிட்டத்தும் காணலாம்:—மனநிறந்திடிமமுதமாய் நிறைந்திடுமவையர், தனது தாட்செருப்புலகெலார் தோன் முச்சுந்தரம் போற், கனநிராசையானிறையு நெஞ்சாசையிற் கவிழாதினமு மாகையானிறை மனங்குறை வென்றுந்திரா. அகத்தியன் கவர் கடலென நன்நெஞ்சை யழிக்கு, மிகுத்த மாலிலாமனமென நிகழ்மதி விளங்காப், பகுத்தபாற்கட னிறைவுறுப் பரிமளக்கோக, னகத்தியைகி திருமுக நலம் பெறத்தோன்றா.

மதியை மேகம்போல் வெண்டலச் சூதையினைமைபோ, லதிக நன்னெஞ்சையாசையாம் பேயழகழிக்கும், பொதியுமா லெலா நீக்கிவன் பவிப்பயம்போக்கி, முதிர்மனத்தின் மால் பிணிப்பறின் முத்தி வேறுளதோ. வாசுதேவசதகம்:— இல்லையிருகலின்ப மெனமனத் தெழுந்தபோதே தொல்லை மூவுலகும் விட்டார் சோறுகன்றதுவுண்ப்போ, னல்லவாங் காமபோக நஞ்செனர் வெறுத்து நீத்தா, சொல்லொடுமன மிறந்த சுத்தரூபத்தை யுன்னி. அநந்தபோதம்:—கள்ளக் கோலக் கருங்குழன் மாதர்பான், முள்ளித்தேனை முனிர் துயர் முத்தியாம், வெள்ளத்தேனை விரும்பும் விடாயினான், என்னிற்போது . மிராதுடனேகினன். (அரசன்) அஞ்ஞ வதைப்பரணி:—நெய்விட்டகருங்குழலார் தம்பால் வைத்த நெஞ்சொழிந் தாரைம்புலன் சேரின்பநோக், கைவிட்டா ரொழிய வாந்தபோகக் காமுதராய் முடிந்தபடிகாண் மின்காண்மின். இனைப்பரிய பேரின்பந்தன்னின் மூழ்கி இன்புறப்பட்டெவ்விடத்து மெக்காலத்துங், கணப்பொழுது மின்பமிலாவுடம்ப ரின்பங் கைவிடனீத்தமை காட்டல் காண் மின் காண்மின்.

பிறப்பொடு மிறைப்பையகற்று கம்பிரப்பெருமருஞ்சம்
பொருள் பெரிதுந், திறப்புறக்காட்டுங் கணபதி கருத்தின்
நீபிகைபெனுங் கணேச்சரன்நன், சிறப்புஞ்சாதுர்தானனி
புரிந்த திவ்விய கீதையினுறையி, மறப்பறமிரண்டதா மத்தி
யாயப் மாமுகன்றிருவடி மகிழ்வே. ஸ்ரீமத்பதவாக்கியப்
பிரமாணமர் யாதாதுரந்தரசாதுர் தரவம் சாவதம்ச கோவி
ந்த சூரிசூனு ஸ்ரீநீலகண்ட பண்டிதராற்றிய ஸ்ரீகணபதி
தாத்பர்யார்த்த தீபிகை என்னும் ஸ்ரீகணேச கீதைமகையில்
இது இரண்டாவது அத்தியாயமாம்.

சுந்தரிமைந்தனாகித் தோன்றிவான் நவத்தினார்க்காய்ச்,
சிந்துரன் சான்றோன்றுண்டி சிந்தைமாமணியாகி,
மைந்துறு மகோற்கடன்றுனென நின்றமாசில் சீரோன்,
வந்திலனாகிற் காண்பார் மாமறைப் பொருளையாரே.

ஓம் தத் சத்திதி உபவிடதார்த்த கருப்பம் வாய்ந்த
ஸ்ரீமத் கணேச கீதையென்னும் யோகாமிருத அர்த்தசாஸ்
திரத்தில் ஸ்ரீமதாதி கணேச புராணத்திலுள்ள ஸ்ரீகஜானன
வரேண்ய சம்வாதத்திற் கருமயோக மென்னும் இரண்டா
வது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

முன்னுவது பிரஹ்மார்ப்பனயோக அத்தியாயம்.

இன்பதுன்ப மிடைத்துப் புடைத்துமே
லன்பரானவ ராருயி ராயினான்
மன்புரா தனமான மகிமையை
முன்பன் கேட்ப மொழிந்தருள் வானரோ.

(அ - கை) யதஸ்தானிபராண்யாஹுஃ என்னும் இரண்டு சுலோகங்களானே எவ்விதோகம் தொகுத்தருளப் பெற்றதோ அதிற்சிரத்தை யுண்டாக்கியருளற் பொருட்டு அதற்கு வேதமூலத் தன்மையானே அநாதிபரம்பரைப் பிராப்தத் தன்மையை விவரணித்து ஸ்ரீகஜாநநர் அருளல்:—

சு. வுராஸவ-பாஹிஸிபெயெஞ்சுமுணுஞ்சு-தநு
ரூஹம், கிரி-பாயபெயெதவிஷவிஷபெயொழி-தஜம்

க. முன்னர்ச் சருக்காதிப போதினின் முக்குணஞ்சா
ரென்னத்திரி தேகருகந்திக மேற்றவானே,
முன்னிப்பின ருத்தமமாக மொழிந்தயோகந் தன்னைத்
திருவிண்டுவினுக் கருள் சாற்றினே மால்.

வி. சூதான்யத்வ வாதிகளின் பெளதிக சிருஷ்டியின் முன்மையாக வேண்டாம் என்னும், ஆகா சாதிகிருஷ்டிவாதிகளின் அச்சிருஷ்டியின் முன்மைபாக வேண்டாம் என்னும், இதன் பொருட்டாகப் புரா என்பது சர்க்காதிசமயே யென்பதுமாம். இரண்டு காலத்திலும் முன்பு, முன்னர்சிருஷ்டியின் முதற்போதில், த்ரைகுண்யம் நிர்மாய=முக்குணசமூக ரூப அவ்யக்தத்தின் நிர்மாணத்தைச் செய்து, என்னும் இதனால் சிருஷ்டி உற்பத்தியருளப் பெற்றது. இதுவே பரமவியோம சப்தத்தானும் அவ்யக்தாதி சப்தங்களானும் உற்பெறுவதாம்.

ஆண்டு, அக்கரமதனி நின்றவ்விபத்தந்தான் முக்குண மாயெழுமுனிவர மறைபோய் எனவும், நித்காயுருடனின்னி கழ்ந்த வவ்விபத்தம் மட்கலம் போலமட்டிந்திமறைபோய், எனவும், அதனது உற்பத்திப் பிரஸயங்கள் ஸ்மரிக்கப்பெறுகின்றன, இன்னணம் யாதொருவியோமம் அபரமாயின்,

பூதபௌதிக சிருஷ்டியின்முன் பரவியோமமெனப் பெயரிய அதன் அபாவசிரவணத்தானே உற்பத்திப்பிரளய சேவையாதலுணரப் பெறலாம். த்ரைகுண்யம் சிறப்பிக்கப் பெறுகின்றது த்ரிதநுருஹமென்பதால், த்ரீணி=மூன்று, த்நுருகவத்=கேசம்போலும், பிரகாசப் பிரவிருத்தி நியமமெனப் பெயரிய காரியங்கள், எதற்கோ அது த்ரிதநுருகமாம். ஆகாசாதிகவத்துக்கள் யாவுமே சத்துவாங்கி சத்தானே யொளிர்கின்றன, இரஜோங்கிசத்தானே வாயுவென்ன விபங்குகின்றன, தமோங்கிசத்தானே கிதியாதிகடுப்பச் சடப்படுகின்றன. ஆகிலின், காரியத்திற் பிரகாசப்பிரவிருத்தி நியமங்கள் காணப்பெறுகின்றமையின் காரணமும்வெளிப் படாதசத்து வரஜஸ்தமோ மயமெனத்துணியப்பெறும். துதலியவகையே அச்சவிலாச பந்தகாரண அஞ்ஞானத்தையுண்டாக்கி அதன் நிவிருத்தியுபாயமேயாய, பூர்வத்திற்குப் பூர்வத்திற்குப் பரத்தின் மாட்டுப்பரத்தின் மாட்டுப்பிரவிலாபன ரூபமான முன்குறிப்பட்ட, அஏதம்யோகம் உத்தமம்=இந்த உத்தமமான யோகத்தையும், விஷ்ணவே=ஆதிசுருவின் பொருட்டு, அவதம்=வேதவாயிலாகத் திருவாய்மலர்ந்தருளினேன். அவ்வாரேசருதியுமாம்:—பொருந்து ஞானமாமதியினான் மனத்தனே பூட்டியைம்புலப்பாய்மா, பரந்தெழாவகை தன்வசமாக்கினான் பரம்பதமடைகின்றான், திருந்துமாலுடைப் பதமதுவதுயரஞ் சிவனெனுந் திருநாமத், திருந்தவாறு தானிருந்தவாறன்றி வேறினையிலாவிதையாவான். நிச்சயரூபமான ஞைமநாதம் விவேகபுத்தி விஞ்ஞானமாம், சங்கற்பவிகற்ப ஆத்மகம் மனம், இங்ஙனமாகவே விஞ்ஞானரூப சாரதியினே செலுத்தப் பெற்றவனாய் அடக்கியமனத்தையே அவ்வறிஞன் சமுசாரகதியின் அந்தத்தையடைவன், ஸ்வஸ்ம

ரூப உண்மையுணர்வானே சமுசாரபந்தத்தினின்றும் விடுபடுவன் என்பதாம்; அப்பாசமும், விஷ்ணுவென்னும் வியாபன சீலமாய் பரமாத்மாவின் வாசுதேவப் பெயரிய மேன்மையினும் மேன்மைவாய்ந்த அடையத்தக்கதாய் சச்சிதானந்த ஏகரச சொரூபமாம். திரிபுடியினமாய் எவ்வத்வதீயபல முளதோ அத்தத்துவமும், தேவமனுடாகி யகிலதேகிகட்கும் நிரதிசய ஆனந்தரூபமாக யாவரானும் விருப்பத்தக்கதாதலின் பரமசிவபதமாம். இவ்வண்ணம் வைஷ்ணவ பரமபதத்தின் அறிதற்கருமையை யறைந்தருளி, அதையறிதற் பொருட்டு யோகமருளல்:—வாக்கது மனத்திடைவைக்கும் மனம், போக்கிடும் புந்தியுட் புந்திமானிலே, யாக்கிடும் மந்தமானிவையனைத்திலுந், தாக்கருஞ் சாந்தமாந்தன்னிற் சாந்தமாம்

விவேகியானவன் வாக்குச் சப்த உபலக்ஷித எல்லாப்பாகிய விடயங்களையும் இந்திரிய ஜாதத்தையும் மனத்தின் மாட்டு உபசங்காரஞ் செய்க, உபசங்கரிக்கப் பெற்றபாகிய கரணத்தோடு கூடிய அந்தமனத்தையும், பிரகாச சொரூப புத்தி யெனப் பெயரிய ஆத்மாவில்=மனாதிகரணங்கள் அடைகின்றபடியினாலே யாத்மாவென்னும் அவற்றின் பிரத்தியக்கில், உபசங்காரம்புரிக, நிச்சய ஞானரூபமாய் அப்புத்தி யாத்மாவையும், மகத்தாத்மாவில்=அதன் சமஷ்டிபூதமாய் சூக்குமதரஹிரணிய கருப்ப உபாதியில் உபசங்கரிக்குக, பிரதமஜன் போலும் சுவச்ச சுபாவகம் தன்விஞ்ஞானம் சம்பாதிக்குக வென்பதாம்: மகத்தாத்மா வெனப்பெயரிய ஹிரண்யகர்ப்ப சம்பந்தி புத்திசத்வத்தைச் சர்வவிசேடங்களும் ஒழிந்து சாந்தமாய், விகாரமற்றதாய்ச் சர்வாந்தரமாய், சர்வபுத்திப் பிரத்யயசாக்ஷியான சின்மாத்திர ரூபமாயிலகும்

முக்கிய ஆன்மாவாய தன்னிடத்தில் உபசங்காரம் செய்க. இவ்வண்ணம் இந்திரியாதி காரணபரிபந்தம் விலாபனஞ் செய்து பரிபூர்ண ஸ்வப்பிரகாச சிதாத்மானு சந்தானபரனை நிலைபெறுதல் வேண்டுமென்பதாம். வாக்காதிவாகியேந்திரிய விபாபாரத்தை விட்டொழித்து மனோமாத்ந்திரமாக மன்னுக விடயவிகற்ப அபிமுகமாய மனத்தையும் விடாதேரடங்காட் டும் வாயிலாக ஞானசந்தோதித அத்திபவசாய சுபாவபுத்தி யின் கண்ணேதாரணஞ் செய்க, அப்புத்தியையும் மகத்தாத் மாவாய்ப் போக்தாவாய் அஸ்மிதை மாத்ந்திரமாகத் தோற்று வதில் அடக்குக, அப்போக்தாவையும், பரமசாந்தமாய்ப் பரம அகரணவத்தாய் ஞாதாரோப விபாகஞ்னிபமாயுள்ள பரமகாஷ்டையில் தாரணஞ்செய்க, வெனவருளப் பெற்ற தாம்.

(அ - கை) இப்பிரஹ்மவித்தையின் வங்கிச் மருளல்:—

சு. ஸ்யபு^௧ ஸ்ரெஸூ^௨ வ்யவீ^௩ தொவி^௪ நவெ^௫ நிஜஸ^௬ ட^௭ நவெ, தத்^௮ வர^௯ வராயா^{௧௦} தவி^{௧௧} ட^{௧௨} ர^{௧௩} த^{௧௪} ஸ்ரெ^{௧௫} ஸ்ய^{௧௬} ட^{௧௭} ய^{௧௮}

க. இதமுறவரியுமற்றிர விக்^௧ கோதினன்,
சதனிச மனுவி^௨ னுக்கவனு^௩ மே சொனன்,
அதனினற் பரம்பரையாகி^௪ பேவரும்,
இதத^௫ ன் யிருடியரினிது^௬ தேர்வரால்.

வி. சோபி=ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவும், அர்யம்ணே=சூரியன் பொருட்டு, அப்ரவித்=க^௧ றினர், இந்த யோகத்தையென வெல்லாவிடத்துங் கொண்டு கூட்டுக. சோபி=சூரியனும், மநவே=இந்நாமமுற்றவராய நிஜசூ^௨ வே=தன்மைந்தன் பொருட்டு யோகத்தைக்க^௩ றினர், தத்=மதுவின் சம்பந்தமாக, பரம்பராயாதம்=சிஷ்ய ஆசார்யபரம்பரையாக வந்த

ஏதம்=இந்த=யோத்தை, மகர்ஹப:=வசிஷ்டாதியர், விது:
அறிந்துகொண்டனர். ஸ்ரீகஜானனபகவான் அருளியவண்
ணமே ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானும் அருளல்காணலாம்:—எவமற
முன்பியானிரவிக் கோதினே, வைவன்மனு வரசனுக் கறியக்
கூறினா, ஹவகையோடவனிக்கு வாருக்கோதினன் நவமுய
லரசரீதறியுந்தன்மையோர். (2)

சு. காலெநஸஹுநாஅயாநஷ்டீஸ்யூஅரஜெயுமெ,
கஸுஜெயொஹுவிஸுஸ்யூவிதீதவ்யுஹுவிவ.

சு. காலநீள நீளக் கலியீற்றினிற்
சாலநாசமிதுமன்ன சாருமால்
வாலமார்சிரத்தை விசுவாசங்கள்
ஏலவேயற்றிகழ்தலு மேயுமே.

வி. அதன்பின்னர் காலேநபகுநாலு=திரோதாது வாபர
கலிகளில், போது நீடிக்க நீடிக்க, தருமத்தின் ஏக ஏக சர
ணம் ஹீனமாம், அதன் பின்னர் தருமஉச்சேதமாகவே,
அபயம்=இந்தயோகமெனப் பெயரிய பரமதருமம் டெகடும்,
சரமேயுதே=கலியுகத்தின் கடையிலோ எல்லாவாற்றானுமே
நஷ்ட:=உச்சின்னம், ஸ்யாத்=ஆம். நாசத்தில் ஏதுவையரு
ளல்:—அசிரத்தேய:=குருவேதவாக்கியாதிகளில் பலம் அவ
சியம் பவிக்கும் என்னும் நிச்சயம் சிரத்தையாம், அதனோடு
நிகழ்வது சிரத்தேயமாம், அதனினும் மாறாதது அசிரத்தேய
மாம். சம்பிரதாயப்பிரவர்த்தக குருவிருந்தபோதினும் சீடர்
தம் சிரத்தையின்மையே இன்னணமுச்சேதமாதற்குக் கார
ணமாம். கண்கண்ட பயன்றும் காரியாதிகளினும் (மழை
யின்பொருட்டுச் செய்யப்பட்ட யாகவிசேடம்) எவனேனு
மொருவன் சிரத்தையோடும் முயல்வானுயினும் பலமானது

இச்சன்மத்தில் அவசியம் பவிக்குமென்னும் துணிபின் மையின் அபிஸ்வாஸம்=விசுவாச அருகமிலதாம், விகேதல் யஸு=கொக்கொக்கவானாவே பரவஞ்சனப் பொருட்டுத் தியானிப்பதனானே விகேதல்யமாம்=நிந்தியமாம் இது, ஹி= இவ்வேதுவினால் உ=உம்மை, ஹேபூமிய=சம்போதனம், இவ்விளி, பூப்பிரஜைகளை நீ நன்றாய்க் காப்பதொப்ப இந்த மகாயோகத்தையும் இனிது காப்பாயெனக் குறிக்கும். நன் மையானது நாட்குநாட் குறைந்து கவிக்கடையில் முற்றி னும் அற்றுவிடும் என்றருளியதை நியாயஆசிரியராய ஸ்ரீமத் உதனாசிரியரும் நமது நியாய குசமாஞ்சலியிற் பெரித்திரு த்தல் காண்க:—

சன்மசற் சமக்ஷர சத்வித்தைமுற் கன்மமுங்கன மோதலுமாதலும், வன்மமாகக் குறைந்து வருதலான், இன் மையாஞ் சம்பிரதாயமென் றெண்ணலாம். முன்னரோ மானாசிரியராவே பிரஜைகள் உதயமானார்கள், அசிரத்தை மலகளங்கிதமாய், காமக்குரோதாதிகண்ட கசதஜர்ஜரமாய், அனுதினம் அழிந்தேவரும் வீரியத்துடன் இங்குமங்கும தடுமாறி விழுமாறுபோலக் காணப்பெறுகின்றது. (3)

(அ. கை) இங்ஙனம் யோகநாசத்தில் காரணத்திரயத் தைக்கமுறியருளி அதன் பிரவிருத்தியின் கண்ணையாமே காரணமென வருளல்:—

க. லனதவாபாஸவம்பொமஸுதவாநவஸிநூவாஸு, மாஹ்யாஹ்யாதஸ்வெஹ்யாஹஸ்யவாஸிஸாஹம்.

க. அகமுற்ற விதுமக யோகம நாதிபாகும் முகமுற்றெழு மெம்மொழிநின் செவிமொண்டு கொண்டாய் குகியத்தினுங் குகியமிது மிகக் குகியமாகும் பகுமொத்தின் மறைவுபரமஞ்சுபமதாமே.

வி. ஏதம் யோகம்முன்னர் அருளியயோகத்தைதபுரா
பவம்=வேதபோதி தத்தன்மைபானே யநாதியாயுள்ளதை,
மன்முகாத்=எமது திருவாக்கினின்றும், சருதவானசு=சீர
வணித்தவனாயிடுய்; இதனையேபூர்வம் துயருற்றமறையவரா
னே அதிதிகள் மன்னப்பெறுவாரானார்கள், பின் கூடித்திரிய
அதிதிகளும் நிகழ்வார்களாயினார்கள், பின்வைசிய அதிதிக
ளாகவும் வந்துசேர்ந்தார்கள், இப்போது சூத்திரான்ன போ
ஜிகளுமாயினார்கள். பூர்வம் அமிருதபுஜர்கள்=மகசேடபுஜர்
கள் பின் விசுசபுஜர்கள்=அதிதசேடபுஜர்கள் பின் அன்ன
புஜர்கள்=பிருத்திய சேடபுஜர்கள், இப்போதே அகபுஜர்
களே=சுவார்த்தசாதித புஜர்களையாயினார்கள். பூர்வந் தரு
மம், தவம் ஞானம் யாகந்தானமென்னும் என்னும் நான்கு
பாதங்களோடுமிருந்தது, பின் குறைந்து வந்து தவம் முப்
பாதமுற்றது, பின்மலினம் ஞானமன்ன இருபாதமியைந்தது,
இப்போது யஞ்ஞஞ்சீரணமாகத்தான ஏகபாதமாயது, அப்
பாதமும், துஷ்டவுபாயமாய சூது முதலியவற்றுனை வருவ
தாதிய வாயப்பாதிகைப்பாதிரோக சதசங்குலங்களானே நிலை
பெறமுடியாததாய், அதன்பின் அபத்திய ஏகப்பிரயோஜன
மைதுன சம்பவர்கள் அதன்பின் காம அவர்ஜநீய சுந்நிதி
ஜன்மானர்கள் இஞ்ஞான்று தேசகாலாதி அவ்விவத்தை
யானே பசுதருமத்தானே பிறப்போர் மிகந்தோர் முன்னர்ச்
சரு முதலியவற்றிற் சமக்காரங்கள் நன்கு கொள்ளுவாறு
யிருந்தனர், பின் கேத்திரப்பிரபிருதிகளில், பின் கருப்பாதியி
னின்றும், இஞ்ஞான்றோ ஜாதங்களில் இலெளகிகவிபவகாரம்
பற்றியாய். முன்னராயிரஞ் சாகைவேதம் அத்தியயனமாயது,
பின்விவத்தம்பின்ஷடங்கககம் இப்போழ்தோ எங்கோவேக
சாசையெனவாயது. பூர்வம் ருதமாம் உஞ்சலெவிருத்தியராய்
மறையோர் மகிழ்ந்து வாழ்ந்தனர், பின்னமிருதமம் அயாசித
விருத்தியராய்; இப்போது பிரசுருதமாம் கருஷண சத்தியா

நிருதமாம் வாணிஜ்ய, குசீதமாம் கலாந்தர பசுபால்யமாம்
கோரகூடாதி, ப்ஸ்வகிருத்தியாஞ் சேவைவகிருத்தியராய் வாழ்
வாரளவிலர். தோத்தரித்தருளல்:- குஹ்யாத் குஹ்யதமமென்
பது. ஐஹிகம்ஹிதம் குஹியம், ஆமுஷ்மிகம் குஹியதாம்,
ஆத்தியந்திகம் ஹிதம் குஹியதமம். இகபரமிரண்டினும் இர
கசியமாதலின் இரகசியத்தினும் இரகசிபத்தினும் இரகசிய
மென்றதாம்இதனானேவேதரஹசியம்=வேதத்தின்இரகசியம்
சிவ்யௌஷ்டாதிகள்இரகசியங்களாயிருந்தபோதினும் அற்ப
பலமாம்ஆகலின்,பரமம்=சர்வோத்திருட்டம்,அதற்கும் அழி
வுறும்பான்மையானே அசுபத்தகைமையுளதாமென்பதனால்
அருளல்:-சுபமென்பது. ஆத்தியந்திக கலியாணமென்பது
பொருள். ஸ்ரீ பகவத்கீதை:-கருதநும்வகை நிகழ்காலஞ்
சேறலான், மருவரும் வகையதாய் மறைந்தவாய்மையை,
யிருவின்கெடவருமியோக நீர்மையை, யொருவருமறிவரிதாய்
வுண்மையை, நல்லகாதல்செய் நண்பனுமாயெனே, யுல்லதி
யாவும்றியலையாதலாற் சொல்லன், மேயினனென்றனன்றுய
வன், மெல்லவேறுவிசயன் விளம்புவான்.

அதிவேத இரகசியத்தை யருளினேன் எனல் மெய்ஞ்
ஞான விளக்கத்திலும் காணலாம்:-வேதமோடாக மரங்கள்
விரிஞ்சன் மாலாதியெல்லா, மீதெனவுணர் தற்கெட்டாவெலை
யிலாவானந்தத்தை, யேதுதான் மொழிவதின்றத் திலக்கண
மெனக்குன்றன்மேற், காதலான் மொழியலுற்றேனதனை நீ
கருதுமைந்தா. அநந்தபோதம்:-துரியங்கொள் வடிவன்று
துரியம்பின் விடாநின்ற, பிரிவன்று பெயர்வன்று பெயர்வற்ற
விடமன்ற, தரியன்ற தயனன்ற தானென்றவவனன்று செறி
வன்ற தகல்வன்று சிவமன்றியுளதன்று. பெருந்திரட்டு:-
போக்கற்றது வரவற்றது புரையற்றது வரையற்றது, வாக்க
ற்றது மனமற்றது வடிவற்றது படியற்றது; நோக்கற்றது

துணுகப்படுபொருண். மற்றொருபொருளின்; ருக்கற்றது தனையற்றது வெதுமெய்ப்பொருளது தற்பரம்.

(அ - கை.) ஸ்ரீகணபதி விக்கிரகத்திற்குச் சூரியனெப் பத் தரிசனா தரிசனங்கள் உளவாதலே உதய அஸ்தமயங்கள் என்றறியாமல் வரேனியன் வினாதல்:—

சு. ஸாஹ் தம்வாவதீனெ டூவிகலுதஸு மஜா தந
வெபாகுவா நயமெதகூவ்விஷவெயொமஜிதூஜி.

க. சிவனுமிஞ்ஞான்றுதானே கஜமுகதேவனேநீ
யவதரித்தருளிவந்தா யம்மையார் கருவி னின்றும்
உவணகேதனற்கு யோகமுத்தம மிதீநீநீதான்
அவணருள் செப்தேனென்ற தெவ்நனமமையுமாறே.

வி. ஹேகஜானன! யாவும் விழுந்து எழுந்து வரக்கா
ரணமாய பொருட்குங்காரணமாய தேவதேவ! த்வம்=தேவ
ரீர், சாம்ப்ரதஞ்ச=இப்போதுதானே, கர்ப்பதஃ=மாதாவின்
கருப்பாசயத்தினின்றும், அவதீர்ணேசி=ஆவிர்ப்பவித்தருளி
யுள்ளீர், இவ்நனமாகவே: கற்பாதியில் ஆவிர்ப்பூத ஆதித்
தியனினும் முன்னரே சித்தமாயவிஷ்ணவே=ஸ்ரீமகாவிஷ்ணு
விற்பொருட்டு, ஏதம்=இந்த, உத்தயம்=கைவல்ய காரணத்
தன்மையானே மேன்மையினும் மேன்மைவாய்ந்த, யோகம்=
மகத்பிரஹ்மவித்தையை, த்வம்=தேவரீர், ப்ரோக்தவானசி
இதி=நிருவாய்மலர்ந்தருளினீர் என்று, கதம்=யாவ்நனம்
சிரத்தைசெய்தல் கூடும்? ஸ்ரீபகவற்க்கை:—ஞானமாமிது
நல்லவர்கேட்டிடப், போனகாலமும் யான் புகன்றேனென்ற
யானதாகிலுமல்லுடம்பன்றிது, தானதாம் வகைநீ பறிதக்க
தே.

(அ - கை.) தமது ஷிக்கிரகத்திற்கு அநாதியந்தத் தன்மையைத் தரிசிப்பித்தருளிக்கொண்டு ஸ்ரீகஜானனா அருளல்:—

க. கருகாமிவதஜநாந்யூதீ தாநிஜீவாவிவ, ஸஃஸு
ரொதாமிஸுவ-பாணிநஸ்யூதிஸுவவத-தெ.

க. ஏகமற்றதேகமா மெமக்குனக்குமேய்ந்தன
வாகமுற்றயாமறிந்துமாதியாதல் போதிலேஞ்
சோகமற்றசிரதை நிற்குதிப்பதின்று சோர்வினல்
ஏக முற்றமாண்பையின்னுங்கேளென விபம்புவான்.

வி. ஹேவரேண்ய! தே = உனக்கும், மமசு = எமக்கும்
அநேகாநிஜன்மானி = அளவற்ற சரீரக்கிரகணங்கள், அதீ
தாநி = ஆயினவாம், தானிசர்வாணி = அவையாவற்றையும்,
அலுப்ததிருக் சக்திமாயா மிருகீர்த்தகராகியயாம், சம்ஸ்
மரே = நன்குஸ்மரிப்பேயும், தவது = கர்மஜ தேகங்களானே
முன்பவித்த ஞானஹீனரூப நினக்கோ, ஸ்மிருதி நவர்த்
ததே = நினைவானது இருப்பதில்லை, இதனானே, கஞ்சகத்தி
னின்றும் கஞ்சகார்தரம்போலும் அகலாத அறிவுடைய
தமக்கே சரீராதரப்பிரவேசமெனவும், தேகத்திற்குதாத்மிய
அத்தியாசம் எமக்கில்லையெனவும் அபிப்பிராயங் காட்டியரு
ளப்பெற்றது. இதுவிடயத்தே ஞானவாசிட்டத்திற் கூறிய
வாறு:—மிக நாகதஞ்சென்றதுங்கற்பரி மேடந்தானுந், தொகு
தூரம் தூரமுந்தோய்வதுந் தூலமோடும், புருமாவணுவா
வதம் பொன்றலில் சித்தினூடே, தகவேய்வனவேயெனக்
காணுதிசாலமாயை.

இதனானே, சர்வாவத்தைகளும் அவற்றிலுள்ள சர்வ
மும் சர்வகாலமும் எக்கான் மாயையிற் காணப்பெறுகின்ற

தோ லுக்கான் மாயையைப் பிரயோகிக்கும் விக்கிரகத்திற்கு நித்தியத்வம் கைமுதிக நியாயசித்தமாம். இதனானேயே ஸ்ரீமாரக்கண்டேய புராணத்திலும் இது கூறப்பெற்றது:—

தேவர்தங்காரியங்கள் சித்திப்பான்றேவிதாமே, மூவரும் போற்றவாவிப்பவனமே முத்துங்காலை, யாவரு முதயமானு ளென்றுயாமனையைப் பல்கால், தாவினித்திய கல்யாணித்தா பெனுஞ் சாற்றுவாரே. எமக்குச் சூர்யன்போலும் ஆவிர்ப் பாவதிரோபாவங்களாம், உனக்கோ கடாதிசுப்பவாமென நம்மிருவருள் விசேடமாம்.

ஸ்ரீமத்பகவத்கீதை:—சொல்லார் விசயனிது மொழியத்
துளபமுடியோன் சொல்லுவான், பல்லாயிரங்காணுடம்பெ
னக்குமுனக்கு நடுவுபரிந்தொழிந்த, தெல்லாவறிவன்பானிய
தேதமறியாயிதுவன்றோ, வில்லார்தோளாய்நமக்குள்ளவேறு
பாடு விளம்புந்கால். (6)

(6)

சு. தீவனவலையாடொலிதாவிஷாடியம்ஸார
தீவனவலையாடொலிதாவிஷாடியம்ஸார

க. விண்டுமுதறேவரெலாம் விளம்பரியபெருந்தோளோய்,
பண்டுளவெம்மிடத்திருந்தே படைத்திடப்பட்டவராவர்
தண்டலில்லெம்மிடந்தானே லயந்தனையுஞ் சார்ந்திடுவார்
உண்டுபணும் பீரளயத்தேயுக்கந்தோறு முகந்தோறும்.

வி. இதனானே எமக்கு விஷ்ணுவாதிகளினின்றும் பூர்வ சித்தத்தன்மையுண்மையின் மத்தட் = ஏவமாயா சிருஷ்டரவாகிய அநாதிவிக்கிரகத்தினின்றும் விஷ்ணுவாதய: சுரா: ஜாதா: = மாயா ம்ச உபாதியையுடைய தேவதைகள் உண்டானார்கள், அங்ஙனமன்றோ:—எமதுமாயை சத்துவாங்கிசத்தானே பாலனவலவாகிய விஷ்ணுவைச் சிருஷ்டிக்கின்றது,

இரஜோங்கிசத்தானே, சிருஷ்டிசெய்யும் பிரஹ்மாவைச் சிருஷ்டிக்கின்றது, தமோங்கிசத்தானே சங்காரகருத்தாவா வாகிய உருத்திரனையும் சிருஷ்டிக்கின்றது; மூன்றுகளி னுடையவும் சமஸ்த அங்கிசங்களானே துரிய மூர்த்தியையும் சிருஷ்டிக்கின்றது, அதனையே சைவர் சிவன் எனவும், வைஷ்ணவர் விஷ்ணுவெனவும் காணேசர் கணபதியெனவும், சாக் தர்சத்தியெனவும், செளரர்குரியன் எனவும், துணிர்துரைப் பர். அவ்வாறே மய்யேவ=மாயைச் சங்கரிக்கும் எம்மிடத் திலேயே, லயம்யாந்தி உபஸலயேஷ்யுகேயுகே = பிரளய காலங்களில் மாயையின் பிரளயத்தால் பிரளயத்தையும் அடைகின்றார்கள் யுகந்தோறும். யுகசப்தத்தானேயிண்டு வியதாதி பிராரப்தபிரளயாந்தராலகாலம் உரைக்கப்பெறும். யுகசப்தத்தானே கிருத்திரேதாதுவாபரகலிகள் கூறப்படுவ தாயினே அக்காற்புருடனே யுகசப்தவாச்சிபனவன், அவ் வாறேகேட்கவும்பெறுகின்றது:—கலிபெயாநொலுவதிலும் ஜிஹாநஸுஷாபாரம், உதிஷ்டெஸுவதிக்ருதம்ஸாவ சூதெவாநு.

(இதன்யொருள்) காரியா காரிய விவேகஞ்ஞியமோ கார்தகாரமக்கின சாயனன்=தூங்கும் புருடன் கலியெனப் படுவன். சர்ஜிஹாரோ=ஜாக்ரத்திஞ்சித் விவேகதரிசிதுவாப ரன், உத்திஷ்டன்=கர்த்தவ்ய அகர்த்தவ்ய விசாரபூர்வகம் பாவன்யதநம்புரிவனே அவன் திரேதாவாவன், அவனே, உரன்=அவ்வவ் விஞ்ஞானபூர்வகம் சுருமயோகம் திபான யோகம் ஆதல் பயின்றபின் புருடனே கிருதமெனப் பெய ரியவனாவன். இவ்வாறாகவே சாவயுகங்களினுமே நான்கு வகையாய்புருடர்கள் சம்பவிப்பார்கள். ஆகலின் எல்லா யுகங்களினுமே ஞானமார்க்கம் உளதேயாம், ஆகவே யோகத்

திற்கு ஆத்தியந்திக உச்சேதம் ஒருகாலத்தினும் உண்டாவ
தேயில்லை. அவமபுருடாபிப் பிராயத்தானேயோ எப்போது
மேயுளதேயாம், இவ்வாப்பிராயத்தானே கடையுதத்தில்
யோகம் நஷ்டம் என்னுமிது வியாக்கியானிக்கத்தக்கது.
ஹேமஹாபாஹோ! என்பது சம்போதனம், பெருந்தோளாற்
புரந்தாளல்போல் இப்பெரிய விடயத்தையும் புரந்திடுதி
யென்று விளித்தருளியதாம். (7)

(அ - கை.) ஸ்ரீவிஷ்ணுவாதிகட்கு ஸ்வப்ரமவத்தானே
ஸ்வ அபின்னத் தன்மையையேயருளல்:—

சு. சுஹரெவாவரொஷு ஹாஹோரூஹோஹரெவவ
சுஹரெவஜமதவ-ஹ்ஸா வராஹ்ஸுரேவபக்.

க. யானேய பரம்பிரமா வெனவாகுவேனும்

யானேமகத்தாகிய ருத்திரனாகுவேனும்

வானே முதலாகியதாவர சங்கமங்கள்

யானேசகமியாவையுமென்றுள நன்று தேர்வாய்.

வி. அகமேவ=யாமே, அபரோப்ரஹ்மா = அபரச்
சதுர்முகனினும் மேன்மைமிக்குளேம், ஈண்டுப் பிரஹ்மா
ஹிரண்ய கருப்பராம். மகாருத்ரோ=மகாப்பிரள்யமடை
விக்கும் அஸ்வாகிருதமாம் “ஆயினவ்வியாகிருதமமர்ந்தது”
என்பதாதி சுருதிப்பிரசித்தமாய அது, அகவேவச=யாமே
யாம்; சமஷ்டியாநந்தமயமெனப் பெயரியது. ஸ்தாவரஜங்க
மஞ்சயஜ்ஜகத்சர்வம்=ஸ்தாவர ஜங்கமரூபமாகிய எல்லாவுல
கமும், அகமேவ=யாமேயாம். (8)

(அ - கை.) இங்ஙனந் தமக்குப் பொதுவாகச் சர்வான்
மத்தகைமையைக் கூறியருளி மத்தியகூர்மாதிகளாய தமது
விசேட அவதாரங்களையும் அருளல்:—

சு. சுஜோஜிவ்யொஹம்ஹி தா துநாஜிஸ்ராவாவவ
சுஷ்யாய தீமுணாஹியாஹவாரிவஹ்யொநிஷு.

க. ஆதலற்றதுபோதலுமற்றதாமாதியற்றது நேகியிலுந்
றது, பூதவத்து வேனும்படிநின்றது பூன்றவீச்சுரனென்றிடு
நன்றுயா, மோதுமுக்குணமாயைபை யொன்றியே யுண்மை
போலெவருந் தொழுவேளர், நீதிமச்சியமாகு பல்யோனியா
யினேருவேமென நீ நினைமன்னனே.

வி. அஜ=உற்பத்திரகிதமும், அவ்யய=அபகூத்யகுனி
யமும், நித்தியசத்திய சித்தசொருபத்தானே பூதாத்மா
முன்னே உள்ளவடிவுற்றதும், அநாதி=காரணமில்லாததும்,
காரணகுனியத்தன்மையானே அஜமெனப்படுவதும், மாறாதி
னே அதற்கு அதற்கு அயல் அயற்காரணமென அநவஸ்தை
யாம், ஈஸ்வர=அந்தர் யாமியும், ஆகிய, அகம்=யாம், த்ரி
குணம்=சத்வரஜஸ்தமோ குணமயியாய, மாயாம்=அவித்
யாசத்தியை, ஆஸ்தாய=இனிதுபற்றி, பகுயோரிஷு=மத்
சிய கூர்மாதிகளில், பவாமி=ஆவிர்ப்பவிப்பேம். ஏவ, ச,
என்பன பாதபூரணங்கள். (9)

(அ - கை.) ஏக்கால் ஆவிர்ப்பாவித்தருளுவீர் என்னு
மபேசைஷயிற் கூறியருளல்:—

சு. சுயஜோவாவயொயஜோவாவயொவியஜாவவெக
ஸாயதிநாஹி துஹிஷுஹிஷுஹிஷுஹிஷுஹிஷுஹிஷுஹிஷு
ஹம்.

க. தருமந்தஸையந்திடத் தீமைதழைந்தெழுங்கான்
மருமந்தெரிமாந்தரைக்காத்து மகிழ்பெறுத்த
வருமந்தரையந்தரை வாட்டவும் வந்து வந்து
கருமந்திகழூர் தரையிற்பவங் காட்டுவேமால்,

ஸ்ரீ பகவத்கீதை.—சாவாது பிறவாது தனிமுதலா யிருந்தநானாவாவ்வுலகுபடு மழிதுயர்தீர்ப்பதற்காக, மேவா து நின்றேயென் மாயையினுன் மெய்யேபோ, லோவாது பிறந்திடவே னுகந்தோறுமுகந்தோறும்,

10

க. உஜிபுராயி-திவயம்பு-ஸஸ்ஸாவயாழிவ, ஹதி
புஷ்பாஸ்தெத்யாஸ்தநாநாய்வாகுரோபா.

[தோட்டி]

யிட்டமுடன் பலலீலை யிபற்றிவென் மகிழ்வானே.

28

க. வருணவாச்சிர மங்களை மாமுனிக், கருணையாளரை வாளரைக்காப்பணன், தருண மிக்கதி ருபமுந் தாங்குவல், தெருணிறைந்தவென் நிவ்வியமாகியே.

உகமுகந் தொறுந் தோற்றுமென் னுவகைலீ லையையும், தகுமத னதன் வினையொடு வீரியந் தமையும், தொகு நெறி யினிலி னணமென் னுருவையுந் தொடர்வான், அகமம தைவிட் டவன்பிறப் பினையினி யடையான்.

வி. வர்ணம்=பிரஹ்மணக் கூத்திரிய வைசிய சூத்ரர்களை வர்ண வென்பது பிறவற்றிற்கும் உபலக்ஷணம். ஆஸ்ரமம்=பிரஹ்மசாரி கிருஹஸ்த வாக்பிரஸ்த யதிகளை, முநீர்=முனிகளை, என்றது, “யாவன் வேதார்த்தங்களாலறிவன் அவன்திவருண சிரமியாவன்” என்னுஞ் சாஸ்திரப் பிரசித்த வருணசிரம அதீதர்களாகிய ஜடப்ரதாதி போன்றவர்களை, சாதூர்=வர்ணதிகளிலேயே பரகாரிய சாதகர்களை உபகாரத்தைக் கருதாமற் பரோபகாரபரர்களை, பாலயே=காப்பேன், பகுருபத்ருத்=இருஷ்பதத்தாத்திரேய சநகவ சிஷ்டாதிருபதரன், ஏவம்=இங்ஙனம்=லீலாப் பிரயோஜன உபசங்காரம், சம்பூதி=அவதாரங்களை, மமதிவ்யாயுகே யுகே=யுகந்தேஹந் தோற்றும் எமது திவ்யமான இவற்றையோ ஏவம் வேத்தி=யாவன் இவ்வண்ணம் உணர்வனோ, தத்தத்கர்மசவீர்யஞ்ச மமரூபம் சமாசத: =அவ்வக் கருமத்தையும் சாமர்த்தியத்தையும் சுருக்கமாக எமது உருவத்தையும், யாவன் இன்னணம் உணர்வனோ, அதாவது கூறிய முறையே அலௌகிகமாய எமது நமுவாத ஞானைசுவரி யாதி சக்தியுடையதாகி அதிவிசத்த சத்துவமய ஸ்வமாயா விலசித் திவ்யமங்கள சரீரக் கிரகணத்தையும் துஷ்டசிஷ்ண சாதூ ரக்ஷணரூப திவ்ய கருமத்தையும், தருமசம் ஸ்தாபன ரூபப் பிரயோஜனத்தையும், யாவன் உண்மையாய் யுணர்

வனோ, கயத்தவா அகம் மமதா புத்திம் நபந் பூஸஜாயதே = அவன் அகந்தை மமதை மதியாதியைவிட்டு மறுபிறப்பை அடையான், நிரகங்காரத் தன்மையானே ஈண்டே முக்தனான், புனர் ஜன்மத்தை அடையான் என்பது பொருள். அவன் வர்த்தமான தேகத்தை வீழ்த்தி மறுபிறப்பை மறுவான், மற்றோ எம்மையே அடைவன்; எமது திவ்ய ஜன்ம கர்மங்களின் உண்மையுணர்ச்சியினுனே சமஸ்த பாவங்களும் போக்கப்பெற்று, இப்பிறப்பிலேயே எம்மைப் பற்றி எமது துக்காகத்தானே யடையப்பெற்ற தத்துவ விஞ்ஞானத்தை யுடையவன் பரமேசுரராகிய எம்மையே யடைவன் என்பது கருத்தாம். ஜடபரதர் அதிவர்ண சிரமியாயிருந்தார் என்பது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற் பிரசித்தமாம்:—

வினை வினைவின்றி நின்றோன் வேதியர் பணித்தவண்ண
நனை வினை டொங்கர் வேலி நளிபுனற் பழனங்காத்தும்
பனைவளைத்தடக்கை வேழம்படர் வரையருவிச் சாரற்
நினைவினை புனங்கள் காத்துத் தெள்ளிதி னொழுகுநாளில்

அழற்கதிர் பகுதிவெம்மை யரசவீற் றிருக்கும்பாலைக்,
கிழத்திகொள் பலிக்குவந்து கிடைத்தன னிவனென்றெண்
ணித், தழைத்தெழு முவகையாலோர் வேட்டுவத் தலைவன்
பற்றி, வழித்தனன் குருதிச்சாந்த மலர்த்தொடை சூட்டி
னானே.

இன்னமு தொழுகுமலை யிளம்பிறைக்கண்ணி குடுங்
கண்ணிமுன் நெய்தக் கன்னி கட்கடைகனல நோக்கி, யன்
னவன் றன்னைக்கொல்வா னமைந்தவர் சென்னிசிந்த, மின்னு
மிழந்திலங்கும் வாளால் வெய்தினிற்றுணித்து வீழ்த்தாள்.

நிறைந்தபே ரொளியை நெஞ்சி னினைத்துணர் தூயோன்
நன்னை, பெறிந்திட வுற்றொள்வா னேறுபட்ட டிறந்துளாரே

லறந்தலை மணந்து நின்ற வறிவினர்க் கிறுதி யெண்ணு, மறந்தலை மணந்தார் வாழ்தலுண்டு கொன்மதிக்குக் காலே.

உரனுடை யொருவனிவ்வா ரொழுதுநா ளொலி நீர் வேலி, யிருநிலவலயங் காக்குமாகு (ரகுகண) நென்னும் வேந்தன், மருளறுஞான மெய்தமாமணிச் சிவிகையூர்ந்து, கருணைபாய் கமலச்செங்கட் கபிலா திருக்கை செல்வான்.

முனிவொடு விழைவினா முழுவலிமாக்கள் பற்றிப் புனைமணிச் சிவிகையாங்குப் பொறுக்கெனப் பொறுத்த லோடு, மினிதினிற் பொறுத்தியென்னே யிளைத்திருந்தாய் கொலென்னக், கனிபிதழ் விண்டுசூரூக் கட்டுரை கூறலுற்றான்.

இளைத்தலும் பருத்தருனு மியாக்கையின் குணமற்றன்றே, கிளத்திடி லுயிர்க்கு முண்டோ வென்னலுங்கேட்ட வேந்த, னுளத்தினிடுக்க மெய்தியூர்தி நின்றிழிந்துவல்லே, யளித்திட வேண்டுமென்னு வமலனைத் தொழுது சொல்வான்.

என்பனவாதிபா லறியலாம்;

இருடபாதிபவதாரங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்காண்க.

(அ - கை.) மறுபிறப்பை யவனடையான் என்றருளப் பெற்றது. ஆண்டு எவ்விதத்தினர் பிறப்பை யெய்தார் என ஆசங்கிப்ப அருளல்:—

சு. கிரீஹாநிலயாரொஷாஜிதராஜிவாஸ்யாஃ, விஜாநதவஸாஸுஜாக்ருகெஜாஸுவாமதாஃ.

க. ஈகையற்றச் சமிறுச் சினமிற்றிங், கோகையுற்றெம் பரரெமை யொன்றினர், சோகமற்றுணர் வின்றவத்தூயவ, ரேகமற்றவ ரெய்தின ரெம்மையே.

வி. ஈஹா = சேஷ்டை = கருமேந்திரிய வியாபாரம், அஃ
தற்றவர் நீரீஹராவர், அதன்கண் ஹேது:—நிர்ப்பயா ரோஷா
என்பது, யாவன்றான் ரோஷத்தானே அயலானே இம்சிக்கின்
றனனோ அவன் அவசியம் அச்சத்தையடையா நிற்பன். இத
னையே எதிர்மறை வாயிலாகத் தந்தைபொருட்டு ஸ்ரீ பிரஹ்
மாதர் கூறியுள்ளார்.—“எவன் பிறற்கெண்ணி லன்றனக்
கெனாமற், பவமுறு காரண பாவமாதலின், உவமையிலைய
நீயுபந்து கேட்டியா, லவணப்பா பாகம மணுகலில்லையே”
அரோக்ஷத்தன்மைதான் யாங்ஙனமா மெனின்? மத்பரா
வெனவாம் = காமாக் கிராந்தனன்றோ காமவிகிதகுரோதத்
தானே ஆகுலமாற்றுவன், எம்பரமாயினனோகாமாதிகளானே
மறைபட மாட்டான் என்பது பொருள். சிலரோ ஸ்திரி
யாதிபராய் இராஜாதி வ்ய பாசிரய பரராயும் ஆவர், இவ
ரோ, எமது பரராய் எமதேகவ்ய பாசிரயராயும் ஆவர் இத
னானே விஞ்ஞான தபஸா சுத்தா = விஞ்ஞானம் = நன்றான
ஆகம் தத்துவப் பார்வை, அதுவே தவமாம், “எவற்கு
ஞானமயம் தவமென” முண்டக சுருதி மொழிதலான்,
அதனானே தூயோர், சர்வோபாதிப் பிரஹ்மணத் தானே
நிருமலர், இவ்வகையினர், அநேகே = வெகுபேர், மாம்
உபாகதா = எம்மை யடைந்துளார், தன் மாத்திரமாகிய
சோதித தற்பதார்த்தத்தை அஞ்ஞான அபகம மாத்திரத்
தானே உபாகதராய் எம்மோடு ஐக்கியமடைந்துளார், கிரா
மப் பராப்தி போலும் தற்சம்பந்த ரூபமல்லவாம், “பிரஹ்ம
பூதோ அதிகச்சதி” என்னும் ஸ்மிருதியும், “பிரஹ்மமே
யாயப் பிரஹ்ம மேய்வன்” என்னும் சுருதியும், இருத்தலின்
“பெற்றிடும் வேற்றுமைப் பெற்றிஞானந்தான், முற்றினு மிற்
றது மோசமான பின், வெற்றி செய்குவத்தொடு முயிர்க்கு
வேற்றுமை, பற்றதைப் புரிபவர் யாவர் தாங்கொலே” என
ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணமும் விளம்புகின்றது. (14)

சு. பெ நபெ நவிலாவெ நஸௌவகெ நரொதாரை
தயா தயாவமௌகெ தலிப் பையலாஜி வ்யபீஸ்ஹம்.

வி. யேநயேநவ்வி பாவேநசம்சேவந்தே நரோத்தமா: = எவ்வத்தமபுருடர், எச்சாத்தவிக பாவத்தானே துறக்க வேட்கையராகி மக முதலியவற்றானே யெம்மைப் போற்று கின்றனரோ, இராஜசத்தானே இகலோக போகார்த்திக ளாய்க் காமிய கருமத்தானே யெம்மைப் பஜிக்கின்றனரோ, தாமசத்தானே சத்துரு வதாதியை விரும்பினராகி ஆபிசா ரிககருமத்தானே யெம்மை வந்திக்கின்றனரோ; ததாததா = அவ்வாறு அவ்வாறே அவ்வப் பாவாது ஁புமாய, பலம் = பிரயோஜனத்தை, தேப்பஃ = அவ்வதிகாரிகள் பொருட்டு, ப்ரயச்சாமி = அடைவிப்பேம். அவ்யய: = அவிக்கிரிய, உயர்வு தாழ்வான கருமங்களை யாற்றும் அவர்களிடத்தில் இரா கத் துவேஷ சூனியமாய் மேகம் போலச் சர்வ பாவாதுக்ராக கத்தன்மையானே யென்பதாம். எனவே, யாம் விகாரமற் றானே மென்பது லோகப்பிரசித்தமே. இக்கருத்து ஞான வாசிட்டத்தும்:—ஒருவருக்கு நாமொன்று நல்கல முணர் வின் வண்ணமே உயிர்களெய்துமாற், கருதி முந்தி நீகதி விரும்பினாய் காதலித்த சிற்கண்ணளித்தனம். பெருகு காத லாலிந்த வண்ணமிப் பேதை வேண்டவிப்பேறு நல்கின, மிரு தயத்திலே நீனைந்த தெய்திடு மெமதுபார்வையா வியார்க்கு மென்றனர். என்பதாகக் காணலாம். இதனதூஉம். மேற் சுலோகங்களினதூஉம் திருக்கருத்தை ஸ்ரீ பகவானும் இங்ங

னருளுவர்;—இவ்வகை பென் செயலதனை யறிந்திந்த விடும் பையினின், றயவகைய நெறிபெற்றும் குயர்ந்தாரை யுரைப் பரிதால். மெய்வகைய திதுவேன்ன வேண்டியவர் வேண்டியன, அவ்வகைய தெய்வமுமா யளிப்பேனும்பானேகான். ()

(அ - கை.) இங்ஙனம் சம்சாரிகளின் முக்குண முண்மையை மொழிந்தருளி, நிஸ்தரை குண்ய நெறியையருளல்:—

சு. ஜநாஃஸ்யுரிதரொராஜநஸிராம-பாநுயாயிநம்,
தமெவவயவஹாரம்தெவ்ஷஷு-வாநெநுஷு-கூவ-
தெ.

க. ஆசையற்றவ ராசகேளருநெறி யொழுகிக், காசினிக் கணெங் கழல்வழி கடைப்பிடித் திருப்பர், ஆசதின்றிய வழியையே யன்பருக் கருள்வர், மாசதொன்றிய மற்றவர் தமை மதித் திலரே.

வி. ஹோஜன்=வரேண்ணியனே! இதரே=திரிவித காமனை ரகிதராகிய, ஜநா=உலகர், மம=நிஸ்தரைகுண்ய மாய எமது, மார்க்கம்=சமதமாதியநுஷ்டானரூப நெறியை அதுயாயிநம்=குறியாக் கொண்டு செல்வர், ஸ்யு:—ஆவர்; ததைவ=நிவிருத்தியநுரூபமாகவே,ஸ்வேஷு=அன்புடைய வரிடத்தில், வ்யவஹாரம்:=தத்துவ உபதேசாதிகளை, தேசுர்வதே=அவர்செய்வர், அந்யேஷு = அன்பிலாதவரிடத்திலோ, உபேக்ஷாதிகளையும் ஆற்றுவர்.

(அ - கை) மீண்டும் காமிகளின் மதத்தை அநுவதித் தருளுகின்றார்:—

சு. கூவ-தக்ஷெவதாஹ்-திவாஹம்-தக்கி-ணாம்
வஹம், ப்ராஹ்மணீஹதெவொகெஸீஹ்-வலிஹி-ஹிகி-
ஜாம்.

க. தேவதைக் கன்பினைச் செறியவாற்றுவா, ராவவ் வினைப்பயனாசை யாகுவார், மேவுவரவரிவண் விரைவினால் வருங்,காவருங் கருமங்கள் காஹிமாலையே.

வி. குர்வந்தி தேவதாப்ரீதம்=தேவதைக்கன்பைச்செய் துவாழ்வர், வாஞ்சந்தகீகர்மனும்பலம்=வினைகளின் பயனையே விரும்பியரும்புவர், ப்ராப்துவந்தி இஹதலோகேசீகரம்=அவரிவ்வுலகினிலடைகுவர் விரைவில், சித்திம்ஹிகர்மஜாம்=அவமுறுகருமஜமாஞ்சித்தியையே. தியானஜன்னியமான சித்தியானது சிரகாலங்கொண்டு சாதிக்கத்தக்கதெனக்கருதி அதனையுபேக்ஷித்து, விரைவிற்பயன் விளையும் கருமஜன்னிய சித்தியைக் காமிகள் காமுறுவர் என்பது திருக்கருத்தாம்.

(அ - கை) ஆயின் என் முமுக்ஷுவானே கருமம் தியா ளிக்கத்தக்கதேயா? வென ஆசங்கிப்பவிடையருளல்:—

சு.வ்நாபுரொஹிபியாவண-பாரஜ்ஸூததரோஸ்ததீ, சுப-பாஸ்தஸூஸவ்ஸூஷாபூத்யு-வொகேயாநூவ.

க. வருணங்கணன்குமெம்மால் வயங்குசத்துவமேமுன் னாய்ப், பொருணிகழ்குணங்களானும்புரிவினைத்தொடர்பின லும், தெருணினிதரவேயாக்கத் திகழவே பெற்றவாகும், அருணிறைநிருபவிந்தவகிலத்திலெம்மினானே.

வி. ஹேந்ருப=ஹேவரேணய, ஹ=பிரசித்தம், சத்வரோவர்ண=பிராஹ்மண ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரர்கள், இரஜ் சத்துவ தமோங்கிசத்தானும், கருமாங்கிசத்தானும் சம்ஸ்ருஷ்டா=நன்றாக எம்மாற் சிருஷ்டிக்கப்பெற்றார்கள். அம்சத்=அங்கிசத்தான். கர்மாம்சத என்பதனானே முற்ப வித்தராய அவ்வவ்வர்ணத்துள்ள கர்மபிஜாநுசாரத்தானே யும், அவ்வவ்வர்ணகதகுணஸ்வாபாவ அநுசாரத்தானேயும், சிருஷ்டிக்கப்பெற்றனவெனவாம். அங்நவமன்றோ:—பிராஹ்

மணர் சத்துவப்பிரதானர் சமம் தமம் தபம் செளசம் என்ப தாதியான இயற்கையானகருமத்தோடுகூடியவர் கிருஷ்டிக்கப் பெற்றனர், அவ்வாறே கூடித்திரியர் சத்துவங்குறைந்த ரஜோ குணப்பிரதானர் செளர்யம் தேஜஸ் திருதி தாக்ஷயம் என்ப தாதியான இயற்கையானகருமத்தோடுகூடியவர்கிருஷ்டிக்கப் பெற்றனர், அவ்வாறே ரஜப்பிரதானத்தாற்றமக்குறைவாற் சத் துவமில்லாமையால்வையர் கிருஷ்டிகோரகூணம் வாணிஜ்யா தியான இயற்கையான கருமத்தோடுகூடியவர் கிருஷ்டிக்கப் பெற்றனர், ஆகலின் அவர் தம் உற்பத்தி சிஷ்டம் கருமம் தியாகிப்பான் முடியாத காரியமாம், என்பது கருத்து. மிருத் யுலோகே=மண்ணில்கில் என்பது அர்த்தப் பிராப்தமாம், மீளவும், மயா=எம்மால் என்னும் வசனம் அந்தர்யாமித்வ சர்வேசுவரத்வ அவ்வுருவபேதஞாபனப்பொருட்டாம், அங் னனமன்றே:—“இவன் சர்வேசுரன் இவன் சுருவஞ்ஞன் இவனந்திரியாமி யிவன்போனி, இவனையெவைக்கும் பூதங் கட்டுமே, பிரபவ அப்பயங்க்ளெனப்படுவன்.”

(பொருள்) பிராஞ்ஞனுக்கு ஆதிதவிசுமாய அந்தரியாமி யோடு அபேதம்கவர்ந்து விசேஷணந்தரம் கரட்டல்:—இச் சொருபாவஸ்தனே சர்வேசுவரன், சாதிதைவிகபேதஜாதமெ வைக்கும் ஈசுதாவாவன், சொருபாவஸ்தத்வம் உபாதிப்பிரா தான்யமகற்றிச் சைதன்யப்பிராதான்யமாம், அன்றாயிரே சுவாதந்திரியங்கூடாமையின். நையாயிகாதியரோ தடஸ்தத் தகைமை ஈசுரர்க்குத் தாபிப்பர், அஃதொவ்வாதாம், ஈசுர னுக்கசாம்ஞ்சசியத்தான் என்னும் வையாசிகரியாயமுரண் பாட்டான், கூறியமுறைகொண்டு ஜாத்யந்தரபூதமிலதாம் அயலார்கட்கேபோலும். சுருதிவிரோதத்தானும் ஈசுரனுக் குத்தாடஸ்தியம்=கேவலநிமித்தத்வம், நிலைபெறுத்தல்கூடா தாம், ப்ராணபந்தனம்ஹிசொம்யமந: என்பது சுருதி=பரப் பிரமபந்தனம் பகர்தருமுயிரே, உண்மையிற்பேதமுயிர்க்

கலையாகும், பிராஞ்ஞனுக்கே விசேஷணந்தரம் கூறல்:—
 இவனையன்றோ சருவத்தின் சருவபேதாவஸ்தன் ஞாதா
 வென இவன் சருவஞ்ஞன், அவதாரணம் பொருந்தாதாம்
 ஸ்ரீவிபாசபராசாதி மற்றையர்க்கும் சருவஞ்ஞத்வப்பிர
 சித்தியிருத்தலின் என்னும் கடாவை விலக்கச் சருவ என்ப
 தாம். அந்தரியாமித்வவிசேஷணந்தரத்தைத் தெளிவித்தல்:—
 இவன் அந்தரியாமி, உள்ளே புதுந்து சர்வபூதங்களின் நியந்
 தாவுமியனே அன்னியன் எவனுக்குமே உள்ளே அதுப்பிரவே
 சித்தலினும் நியமனஞ்செய்தலினும் ஆற்றலின்மையின் அவ
 தாரணமாம். துதலியவிசேஷணத் திரயத்தை ஹேதுவா
 கக்கொண்டு பிரகிருதனாகைய பிராஞ்ஞனுக்குச் சர்வஜகத்கார
 ணத்தன்மைவிசேஷணந்தரம் விளம்பல்:—இதனே இயம்
 பியபடியாய பேதசகிதஜகத்தை யீனுதலின் இவன்யோனி
 யெவைக்கும், இயம்பியபடியாய=ஸ்வப்நஜாகரித ஸ்தானத்
 வயப்ரவிபக்தமாய, பேதசகித=அத்தியாதம் அதிதைவஅதி
 பூதபேதசகித; நிமித்தகாரணத்வநியமத்தினும் பிராசீனங்க
 ளாயவிசேஷணங்கள் நிர்வகிக்கப்பெறலாம் என ஆசங்கிப்ப
 “பிரகிருதியும்(உபாதானமும்)பிரதிஞ்ஞாதிருஷ்டாந்த அதுப
 ரோதத்தான்” என்னும் நியாயத்தானே நிமித்த உபாதானங்
 கட்டுலகில் வேற்றுமையிலதாம் என்பதாகவே நியமமாகச்
 சித்தமாம் ஆகலின் விசேஷணந்தரம்என விடைதரல்:—எத
 னாலிங்நனம் பிரபவாப்பியயங்களும் பூதங்கட்கிவனையாவன்
 பிறத்தற்கேதுவாய்ப் பிரபவமாகும், அடைதற்கிடையப்
 பயமாகும், இவை பூதங்கட்கு ஓரிடத்தில் உபாதானமில்
 லாது சம்பவிக்கத்தக்கனவாகாவாம். * என்னுமிச்சுருதியில்
 சர்வேசுவரத்வசர்வாந்தர்யாமித்வங்கள் தனித்தனியே கேட்
 கப்பெறுதலின், பெறவே, அந்தர்யாமித்வ அங்கிசத்தானே
 அவ்வப்பிராணிகத கர்மபீஜாது சாரத்தாற் பர்ஜன்யமென்
 னக் காரியஞ்சிருஷ்டிப்பேன், சருவேசுவரத்வருபத்தானே

னிணும் விபரீதமாதலின் சமுசாரியாகேம் என்றருளல்:—
 அநாதம்=ஜன்மஹீனமாவேம், இதனானே, ஈஸ்வரம்=அகி
 ருத்திரம்வைப்பவத்தோடுகூடியுள்ளேம், நித்தியம்=நாசமற்
 றுளேம், இதன்கண்ணேது:—கர்மஜர்குணைரலிப்தம்என்ப
 தாம் = கர்மஜமான ஐசுவரியத்தானன்றோஜந்துபந்தமுறு
 கின்றது, ஈசுவரருக்கோ அகர்மஜமாயமாயிக ஐசுவரியமாக
 லின் பந்தஹேதுவாகாதாம்; கர்மஜகுணங்களானே பற்றுற
 மாட்டேம் இது வார்த்திகத்தே முக்தனைப்பிரகிருதித்து
 இயம்பப்பெற்றுளது:— சிவத்தகைமையதனானே சிவனுக்கு
 மயலாலாஞ்சீவப்பான்மை, விவத்தையறுதலினாலே வசித்தகை
 மைமுதலியவாம்விபுதன்மங்க, எவத்தையறுவனவாகுமாத
 லினாலேவ ஈசுவரனையாவன், நிவர்த்தியுறுதலிற் சிவதருமங்
 களெவன்றனக்கு நிகழ்ந்திடாவே.

அதிவிருத்தமாய சிவதருமங்க ளகர்மவர வாதலானே,
 பொதுவிஹை யீசனுக்கும் புத்தருக்குந் தம்மதியாற்பொலி
 யாநிற்கும், விதவவைகளதனானே யீசனுக்கிங்குளவாக வியப்
 பொன்றின்றும், திதியுறவே திகழ்ந்திடினுமீசனுறு தருமங்க
 டெளிவதாயே.

மாயிகத் தன்மை மருவலிற் நன்மங்க ளீசன்
 போயதன் மங்களென்னவே போத்தியனாவன்
 சேயதன்மையில் வீட்டினைச் சேருதற் பொருட்டும்
 ஆயவீட்டி நின்மிகமிக வலாவுறு பவரால்.

இவ்விருசுலோகப்பொருளை, ஸ்ரீகண்ணபிரானும் கரைந்
 தருளியுள்ளார்:—செயலாலுங் குணத்தாலுஞ்செலநாலுகுல
 மாக, வியலான்முன்படைத்தேனா னிப்பொழுதுங் காப்பே
 னான், மயலாயவினைப்பயனின்மனம்மையேன்மற்றதனா, லயலா
 யேயிருக்குமெனக்கமவையறிவாரெனையிணையார், நாலுகுலமென்

க. அசைவற வென்னையுள்ளத் தற்குவனெவனன்ன
னைப், பஸ்சயுறுகருமம்பந்தப் படுத்திடாதேநிற்கு, மிசை
வுறவிவணமோர்த்திங்கின்ப வீடடைதலான, நசைசுறுபெரி
யர்முன்முன்னடத்தினர் கருமந்தாமே.

வி. ய: = யாவன், நீர்ஹம்மாம் = அபரிஸ்பந்தமுத்தரூப
மாயபரமேசுராகிய எம்மை யாவற்றின் தூஉம்பிரத்யக்ருப்
பூதமாக, அபிஜாநாதி = சாக்ஷாத்கரிப்பனோ; அவன் கருமங்க
ளானே கட்டுப்படான், கர்ம = சுக்கிலம் கிருஷ்ணம் மிசிரமு
மென மூவகையாகிய கருமம், தம் = அவனை, வைபவத்தை =
பந்திக்க மாட்டாதாம், கர்மத்வாதிமத்தந்தக்கரணத்திற்கு
விவித்தத்தன்மையுண்மையின்; ஏவம் = இவ்வண்ணம், ஞான
பலத்தை, புத்த்வா = உணர்ந்து, முமுக்ஷுவஃ = மோக்ஷார்த்தி
கள், மனத்தூய்மை வாயிலாக உணர்வைப் பெறுதற்பொரு
ட்டு, கர்மாணி = நித்தியநைமித்திகங்களை, சக்ருபூர்வம்பூர்
வம் = அநாதிவேதபோதிதமென்றெண்ணி முமுக்ஷுத்தகை
மையுண்டாவதற்குமுன்பு செய்யாநிற்பர். முமுக்ஷுமுனைத்
தபின்போ சிவனானதிகளை செய்யாநிற்பர் என்று மேலாகத்
தெரிந்துகொள்க. அகங்காரம் ஆசைகளின்மையினானே நிர்
லேயமாயும் அகர்த்தாவாயும் இருக்கு மெம்மையறிந்து
நானும் அகங்காராதி சைதில்யத்தைப் பெற்றுத் தத்துவம்
பதார்த்த ஐக்கிய ஞானத்தானே விடுபடுவன் என்பது
கருத்து. (20)

(அ - கை) முமுக்ஷுக்கள் கருமங்களை யெங்ஙனம்
செய்தனர் என்னும் அபேக்ஷையில் அவற்றின் விபாகத்தை
விளம்பியருளும் வேட்கையுடையவராய் வெகுருசிப்பொரு
ட்டு விபாகபலத்தை யாதியிலருளுகின்றார்:—

சு. வாஸநாவஹிதாஜாஜாநஸாரகாரணாஜி
 வாசு, சுஜாநஸநாஜநஸபுஜாயம்வெதவி
 வாசு.

க. வாசனாசுகிதமாகவயங்கனாதிபுமேயாகி, யேசசம்சார
 காரணமதெனவிலங்கலாகி, நாசமில்லாதவஞ்ஞாநபந்தனமுமு
 தினின்றும், பேசெதையுணர்ந்துசந்துபிரிதலையடைதலாமோ.

வி. யம் = கர்மாகர்மவிகர்மங்களின் எவ்விபாகத்தை,
 புத்த்வா=நன்குணர்ந்து, ஜந்துஃ = அதிகாரி, அஞ்ஞானபந்த
 நாத் = மூலாஞ்ஞானமே பந்தனம் அதனினின்றும், அகி
 லாத்=நிரவசேடமாக, முச்யதே=விடுபடுவனோ; அவனைக்
 கூறுவேம் என உத்திரத்தோடு அந்துவயமாம். அஞ்ஞானத்
 தையே சிறப்பித்தருளல்:—வாசனாசுகிதாத்=வாசனையோடு
 கூடியதாய், “பந்தமென்பதோ வாசனைப்பந்தமே மோகஷம்,
 அந்த வாசனை யறிதலேபாடுமென மொழிவர்” ஆத்யாத் =
 அநாதியாய், சம்சாரகாரணத்=ஜன்மமரணதாரை ரூபமாய
 சமுசாரத்தின்காரணமாய், த்ருடாத் = கெடுக்கமுடியாத
 தாய், இலங்குமெனக்கூட்டுக.

(21)

சு. ததிகுஜைவகிபூவிகுயபாஜிபுநாதவ, யசு
 ஜெநமதாரொஹாஜிஷ்யொவாபிஸாமிந்.

க. ஆகலினகர்மமுங்கருமமானதூஉம் மோகமினுனக்
 கின்றுமொழிதுங்கேட்டியான், மோகமுற்றதிமதிமுதிர்ந்த
 மோதரும், மூகமுற்றனர்மொழிமொழியும்திலே

வி. எதனாங்கருமவிபாக முணர்தவன் விடுபடுவனோ,
 தத்=அவ்வேதுவினால்த், அகர்ம=விதித்ததைச்செய்யாமை,
 அகாரத்தானே விலக்கியதைச்செய்தல் வடிவவிகர்மம், கர்
 மசு=தன்நன்ம அதுட்டானரூபம், அபியென்பதற்கும்மை
 பொருள்; தவ=அதிகாரியாய் உன்பொருட்டு, அதுநா=

இப்போது, கதயாமி=மேன்மொழிந்த மூன்றையும் வெளிப் படுத்தியருள்வோம், இந்த விபாகமானது மிகவும் ஆழ்ந்த தென்றருளல்:—யத்ர = எவ்விபாகத்தில், புத்திசாலிந்ருஷ யஃ=மதிமாண்களாகிய மகாமுனிவரும், மோஹாத்=அஞ்ஞானத்தால், மௌநம்கதாஃ = மூகிபாவத்தை யடைந் துளாரோ (22)

சு. தக்ஷுஃ—முகூணாஜ்யெயங்கி—கி—விசு—கணா—
த்ரிவியாநீஹகி—காணிபுண—மெஷா—மகி—வி—ய.

க. செங்கையிற்செய்கைசெய்யாமையினொத்தீயசெய் கை, தங்குமெய்முமுகூணாவானே யறியவேதக்கதாகும், இங்குமூவகையாஞ்செய்கையிசைப்பநீ யன்பகேட்டி, பங் குறுமிவற்றையோர்தல்பாரகாரியமேயாகும்.

வி. விவாக்கியாதரூப கர்ம அகர்மவிகர்மங்களின்தத்து வம்=உண்மை, முமுகூணாஜ்யெயம்=முமுகூணாவாநி யத்தக்கதாம்; விபாகஞாநம் இன்றியமையாததும் ஆழ்ந்த தும் ஆமென்றருளல்:—இஹ = உலகில், கர்மாணி=கர்ம அகர்மவிகர்மங்கள், தனித்தனியாக, த்ரிவிதாநி=மூவகை யான, கருமங்களாம், விகர்ம அகர்மங்கள் கருமத்திலும், கர்மாகர்மங்கள் விகர்மத்திலும், கர்மங்களும் காணப்பெறு தலின்மூவகையாம், ஆகலின்; ஏஷாங்கதிஃ = இவற்றின் உணர்ச்சி, மிகமிகவும் ஆழ்ந்ததாம் அத்தியந்தமகம்பிரமாம் ஸ்ருணு=கேட்டி, ப்ரியவெனவிளித்தது, எமதன்புடைமை யானே உன்னாலும் உன்போன்றவராலுமேஇஃதுணரவுலுவ தாம்எனக்குறிப்புத்தருளியதாம், ப்ரிய=அன்ப.

துதலியபொருள் யாவும் ஸ்ரீகிருஷ்ணபரமாத்மாவும் அருளியுள்ளார்:—உய்யும்படிமுன்னுணர்ந்தவர்க ளுணர்ந்த விண்மேலொருப்படுநீ, செய்யுங்கருமஞ்செய்யாமை தீயகரும மென்றிவற்றின், மெய்யும்பொய்யு மறிவருமை யறியவேண்

சாதுக்களானே நிந்திக்கப்படுதலின், ஆகையினாலே சாத்விகமான சிரத்தையினாலே சாத்விகமான மகமுதலியவற்றைச் செய்தல்வேண்டும், அதற்கேதெய்வத்தால்வையுண்டாயசங்கையுண்டாயவழி பிரஹ்மநாமநிந்தேசத்தானே சாத்திரமுண்டாம் என சாத்விகசிரத்தா முக்கியமேனது என்பதாம். அசிரத்தையாற்றியிலியவனமும் மறையர்கீப்பொன்னிதானமும், காயாதிமூவகைத்தவமும், மறையதுதியாதியாவுமே அசாதுவேயாம், ஆகலின் அவற்றிற்கு ஓமாதியாற் சாதுபாவம்பவியாதாம், சிலையிலங்குரூஉப்பத்தி யோக்கியதையே யில்லையன்றோ அதுபோலச்சிரத்தையற்ற அவற்றின்சாதுபாவயோக்பதையாண்டையதென்க; எவ்வேதுவினால் அசத்தெனின்? அசிரத்தையாலாற்றியது இடையூறுதையதாலின் தருமமுண்டாக்காமையின் பரலோகம் பயவாதாம், சிட்டர் துதியாமையின் இகலோகப் புகழ்ச்சியு மிலதாம், ஆகையாற் சாத்விக சிரத்தைகொண்டு சாத்விககாரியமே தலைப்படுக இடையூறுறில் ஓமாதியுச்சரிக்குக வென்பது திரண்டபொருள். என்பதான ஸ்ரீ பகவத்திருமொழியால் அசிரத்தையாற்செய்தது செய்யாததையே யொக்கும், அவ்வாறே நால்வகைக்கருமங்கள் அபயங்கரங்களாம், மாறாகச் செய்வன பயந்தருவனவாம், மாநாக்நிஹோத்ராமல்லதுமான மௌநம், மானத்தாலதீதமல்லதுமானயஞ்ஞம், என்பதாக அபயங்கரமாய அக்நிஹோத்ராதிகட்கும், விலக்கியதையொழுகலானே பயங்கரத்தகைமை ஸ்மரிக்கப்பெறுகின்றது; பெறுதலின் இவ்விரண்டும் நற்றொழிலின்கண்ணுமநண்ணும் என்றறிந்து யாவன் பரிகரித்துத் தொழில்தொடங்குவன், அவன், அகிலார்த்தக்குருத் = முழுக்கருமமும்செய்தவனவன், அவ்வாறே, அக்ரியாயாம் = விதித்ததைச்செய்யாமையினும்விருத்தமானதைச்செய்வதிலும், யஸ்ய = யாவனுக்கு, க்ரியாமதி = நற்றொழின்மதி, அவனும் அகிலகிருத்தாவன், அங்

னனமன்றோ:—உண்மையேயுரைக்குக, பொய்யுரையாடற்க,
 வென வுண்மை வசனம் விதிக்கப்பெற்றுளது; அதுவும்,
 சோரர்கள்பொருட்டு மர்மஞ்ஞமார்க்கத்தை யுபதேசிக்கும்
 சத்தியவாதிக்கு மர்மஞ்ஞவீம்சை நிமித்தபூதமாக நரக
 வீழ்ச்சி ஸ்மரிக்கப்பெறுகின்றது. இங்ஙனம், பொய்ச்யமா
 கவே தோஷகரம்எனநிஷித்தமாம், பிராணிகளின் திராணப்
 பொருட்டு, மாறாகச்சுவர்க்ககரமாம். இங்ஙனம் ஒளதாசின்
 யம்பாண்டுமே ஹிதகரமாயினும் கோப்பிராஹ்மணரக்ஷணப்
 பொருட்டும் சஸ்திரத்தைத்தாங்காத ஸுத்திரியனுக்கு மகத்
 தான நரகப்பொருட்டாம். இங்ஙனம் திருடன்விடுபடின்
 அரசனால் என்னும்கருதியான் சோரன்வதஞ்செய்யத்தக்க
 வணியிருந்துமோசனம்ஆதல்அரசனுக்குப்பாவப்பொருட்டு
 ஆம் என அகர்த்தவ்யமாயஹிம்சையும் கர்த்தவ்யத்தன்மை
 யானே விதிக்கப்பெறுகின்றது. ஆகலினிங்ஙனம் பலத்
 தானே பலாபலந்துணிந்து, யாவன் கருமங்கள் அகருமங்
 கள் விகருமங்களாதல் சிரேயச்சாதனங்களேயாக ஒழுகு
 வானோ, அவனொழுகும் அவ்விதுவே அக்கிரியையின்கண்
 ணேகிரியாமதியாம், முன்மொழிந்த கிரியையின்கண்ணே
 அக்கிரியமதியும், யஸ்யமர்த்தஸ்யஸ்யாத் = எம்மனுடனுக்
 காமோ, ஹி=பிரசித்தம், அஸ்யமிந்லோகே = இவ்வுலகில்,
 ஸமர்த்தய = அம்மதுடன், முக்தஃ = விடுபட்டவனுவன், அகி
 லார்த்தக்ருத் = சம்பூர்ண புருஷார்த்த சதுஷ்டய சாதகன்
 ஆவன் என்பதாம். நதியாதிகளில் ஓடமேறிச்செல்பவனுக்கு,
 உண்மையாய்க் கமனரகிததீரதருக்களில் நெளகாகமநோபா
 திகம் கமநம்பிரதீதியாவதேபோல, அந்தக்கரணம் கருமம்
 ஆற்றியவழி அதனையுபாதிபாகக்கொண்ட ஆன்மாவின்பா
 லக்கருமம் பிரதீதியாம் யான்செய்கின்றேனென்று, ஆன்ம
 தருமமாகப்புலப்படும் அக்கருமவிடயத்தில் கருமாவாவம்
 காணவேண்டும், உண்மையாகக்கரும அபாவமுடையதன்

மாட்டே இக்கருமம் பிரதீதியாகின்றதென்று காண்க; காணவே ஆத்மதருமமாகச் சர்வலோகப் பிரசித்தமாய கருமத்திற்கு விருக்ஷகமனத்திற்கேபோலும் பிரதிபந்நஉபாதி யின்கண்ணபாவமே தத்துவமாமென வருளியதாம். வண் டின்றிருட்டியானே விண்டலம் சுழல்வதொப்பச் சுழலும் மனம் ஆன்மாவைச்சுழல்வதாய்காணும், “தியாயதீவலீலா யதீவ” என்னும் சுருதியும், “கர்த்தாகமிதம்நயதே” என் னும் மிருதியும் இதனையுணர்த்தும். விசுதம்போலும் நிஷித் தமும் ஆன்மாவிலின்மையின் அக்கருமபாவம் காணலாம். விழியால் தூரத்தில்நோக்கும் புருடரிடத்தில் நடவாமை, நடந்தபோதினும் புலப்படுமாறு, திரிகுணன்மகமாயாபரிண மத்தன்மையானே எஞ்ஞான்றும், விபாபாரத்தோடேகூடி யிருக்கும், தேஹேந்திரியாதிகளிடத்தேயும், யான் வியாபார மற்றவன் சும்மாவிருக்கின்றேன் என வியாபார அபாவரூப மாய அகருமங்காணப்பெறும், அவ்வகருமவிடயத்தில் கரு மம்காணவேண்டும், கருமமுடையதன்கண்ணே இவ்வகரு மத்தோற்றமென வறிக. சும்மாவிருக்கின்றேன் என்னும் அபிமானத்திற்கே முடிவாகக் கருமத்தன்மை யுண்மையின், உளதாகவே தனத்தையந்தாபாவ அதிகாரணத்திலேயே பிர தீயமான அகருமத்திற்குப்பூர்வம்போலப் பிரதிபந்ந உபாதி யில் அபாவமே தத்துவமாம். இங்ஙனம் யாவன் கருமவிக ருமஅகருமங்களின் தத்துவத்தையறிவதோ, அவன்மதுட ராகிய கருமஅதிகாரிகளுக்குள் மதிமானாவன்; விகருமஅக ருமங்களைவிட்டுக் கர்த்தருத்வஅபிமான பல அபிசந்திஹானத் தாற் கருமானுஷ்டாத்ருத்தன்மையுண்மையின். அவனே கருமயோகியாவன், முழுக்கருமமும் செய்தவனாவன். ஈண்டு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் பைசாசபாடியத்தில் தேகேந்திரி யாதிவியாபார வடிவ கருமத்தில் அகருமம்=நித்யசித்தம் ஆத்மரூபம் அதிஷ்டானத் தன்மையானே யாவன்காண்

பனே, அகருமமாகிய ஆத்மசொருபத்திலும் கருமாத்தியல் தத்தை யாவன்காண்பனே, அவன்புத்திமான் பரமார்த்த தரிசியென வியாக்பானிக்கப்பெற்றுளது அஃதிஷ்டமேயாம், நமது ஆசாரியசுவாமிகளாகிய ஸ்ரீமத் சங்கரபகவத்பாத பாஷ்ய அநுசாரித்தன்மையுண்மையின். இப்பொருள்களை ஸ்ரீபகவானும் திருவாய்மலர்ந்தருளியுள்ளார்:—ஒடுகின்றபுன லாற்றினைடத்துடனேயோடுவான், மாடுகின்றமரமோடத் தானின்றற்போல்வரச்செய்தே, நீடுகின்றமரங்களிவை நிற் குமியற்கைத் தன்மைத்திங், கோடுகின்றேன் யானேயென் றுணர்வுமிக்சேனுணர்ந்தாற்போல்.

செயன்மேனின்றவறிவிடையே செயலின்மையும்செய யல்செய்யா, வியன்மேனின்றபுலன்களிலே யெல்லாவினையு மியல்வதுவு, மயன்மேலின்றியறிந்தானியா ரவனையெல்லா மறிந்தோனும், முயன்மேனின்றயோகியுநல் வினைகளெல்லா மொழிந்தோனும். (24)

(அ - கை) இவ்வண்ணம் இயற்றுவோனுக்குப் பவி தத்தையருளல்:—

சு. காரோங்குரவியொடுநயக்கேடாணுராவெநு ஸ்ரீ, தக்ஷஸுந்தரிஷ்டகியோஹவஸ்யாவஸ்யம்.

க. காமவங்குரங்களைந்தெவன்கருமமே தொடங்குந், தாமவந்நரன்றத்துவதரிசனந்தகித்த, தோமநற்றொழி லுடை யவனவனையேதுறவோர், வாமபண்டிதனெனவனுதினம்வழங் குவரால்.

வி. கர்மாணி = கூறியவகையாயவினைகள், விவேகவா னுக்கு மேன்மைச்சாதனங்களானும் கர்மஅகர்மவிதர்மங் கள் சகாமனாற்செய்யப்பெற்றனவாமேல் அவைகளேசம்சார விருக்ஷத்தின்அங்குரங்களாம், காமாங்குரம் காமமுனே, ஆக

லின், அதனை வியோகேந=விடுத்தலோடும், யந்நரஃ=எப் புருடன், கர்மாணி = கருமங்களை, ஆரபேத=செய்வதோ, அப்புருடனை, தத்வதர்சனநீர்த்தக்கிரியம்=மூவிதகர்மதத் துவதரிசனத்தானும் காமராகித்தியத்தானும், நிர்த்தக்தா= பீஜமற்றனவாகச் சர்வகிரியைகளையும் செய்த அத்தகைய புருடனை, புதாஃ=பண்டிதர், புதம்ஆஹஃ=பண்டிதன் என் பர். கர்மாகர்மதத்துவவித்தாகிய யாவன் ஆரம்பித்தகருமங் கள்யாவும் ப்லேச்சையற்றிருக்குமோ அவனை, அறிஞனென் பர்; அவன்றன்றாரம்பங்களினால் உண்டான ஞானாக்கினி யால் வினைகளையெரித்தவனாவான். இது ஆருருக்ஷவிடய மாம். ஆருடவிடயத்திலோ:—பரமார்த்ததரிசிக்கு, எல்லா லெளகிகவைதிகசமாரம்பங்களும் ப்லேச்சையானும் சங்கற் பத்தானும் வர்ஜிதங்களாம், இதன்பொருட்டுயானிதைச் செய்கின்றேன் ப்லேச்சைப்பிரயுக்தமாய மனோவிருத்திவிசே டத்தால் வர்ஜிதங்களாம், விருதாசேஷ்டாமாத்நிர ரூபங் களாம். ஞானிகள் பிரவிருத்தர்களேல்லேரகசங்கரகப்பொ ருட்டும் நிவிருத்தர்களேல் ஜீவனப்பொருட்டும் சேட்டிப்ப ரென் றுணர்கீ. ஸ்ரீ பகவற்கீதையின்கண்ணும் இதுகாண லாம்:— ஆவதென்பது மாயையுற்றவன், மேவஞானவெந் தீயிடை வெந்தன், யாவர் தந்தொழில்வகையோர்களே, சாவதும்பிறப்புந்தவிர்ந்தார்கடாம். (25)

(அ - கை) காமாங்குரவியோகத்தையே ஐந்துசுலோ சங்களால் தோத்தரித்தருளல்:—

சு. ஹததுஷ்டாஹிஹாயஸ்யுதாதுஷ்டாவிஸா யநஃ, உஷுக்ஷாவிசுயாஸ்துஷுக்ஷிவிநெவக ரொதிஸஃ.

க. பயன்விழைதலையொரீஇப்பகரெப்போதுமே, யியன் மகிழ்வினனொருபொருளுமேற்றிலான், முயலினும்வினையினை முற்றுமாறுதான், செயலினைச்சிறிதுமேசெய்திலானவன்.

வி. ய்பலத்ருஷ்ணம்விஹாயநித்யத்ருப்தஃஸ்பாத் = பயன்விழைவைவலித்து எப்போதும் மகிழ்வினன் எவனாவனோவெனயோஜனை. திருஷ்ணத்தியாகமே திருப்திசாதனம் போகம் அன்றமென்பதுபொருள் கூறவும்பெற்றுள தாம்:—காமவின்பமுலகினிற்காண்பதுஞ், சேமதேவர் மகத்தின்பஞ்சேர்வதும், நாமவாசையிஞ்சுகத்தின, தோமசோடசத்தோர்கலையில்லையால்.

கிரமாமருத்தத்தி னுண்மைந்தராலுந் தீராதவற்றின்றி யாகத்தினுலே, யுரமானவேதாந்த மாவாக்கியத்தாலுற்பன்ன மாம் விச்சையாபிச்சயத்தாற், பரமானவஞ்ஞானவந்தத் திலே யப்படி ஞானவுபதேசமொன்றுலுமேயிப், புரமாமுடம்புக்குளையந்த முத்திப்பொருள்கண்டு வீடெய்துவாரிப் புவிக்கே.

எதனால் நித்தியதிருப்தன் = எப்போதும் மகிழ்வினன், சதா = எப்போதும், அதனால், விசாதனம் = மாலைசந்தனமங்கையராதிபோகசாதனவிஹீனன்; ஸஃ = இத்தகையனாவன், நூலடைவித்த நித்தியநைமித்திக, க்ரியாம் = வினையை, கர்த்தம் = செய்யும்பொருட்டு, உத்புத்தஃஅபி = முயன்ற போதினும், கிஞ்சிந்நைவகரோதி = சிறிதேனும் செய்வதேயில்லை, கருமலேபயின்மையின்என்பது கருத்து. ஸ்ரீ கோபால உத்தரதாபரீயவுபநிடதத்தில் உபாக்கியானிக்கப்பெறுகின்றது:—

எழுணையக்கரையிலிருந்த தூர்வாசரெனு முனிக்கினி துணவருத்தக், கடமுமின்னுணவு நிறைகலங் கரங்கொள் கண்ணன்பொற் காரிகைமார்கள், எழுணையைக் கடத்தற்கரி

யதை பாங்கனெங்நனமேவருங்கடப்பேங், கமனியவென
வக்கருங்களுர்கேட்டக் ஈண்ணனு பெய்மையேகரைவான்.

கண்டிதமகன்றபிரமவாசரீரண்கண்ணனென்றிழற் கடந்
திடுவீர், உண்டபின் முனியையவர்களும்வினவவுபர்முனியரி
வையர்க் குரைப்பான், கண்டிலனுணவு சுவின்முனியாயிற்
கடந்திடவழிவிடென்றுரைமின், எண்டிசைபரவு முனிவ
னைப்பணிந்தங்கியற்றினர்பாவையரினிகே.

இவ்வுபமையானே நித்தியதிருத்தனுக்கு அபோக்
துருத்தகைமையுணரத்தக்கதாம்.

இச்சரிதை ஸ்ரீ கோபால உத்தரதாபநீயத்திலிவ்வா
றுளதாம்:—ஸூனிகட்கு ஹகர்ச்சுருத்தகைமையும்ஹோக்
துருத்தகைமையும், அறிவித்தற்பொருட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ண
கோபீசம்வாதஸுபமான ஹக்கியாயிகையைபைத்தல்; ஹம்
ஒருபோது நிச்சிதமாகக் காமக்கிரீடா சகிதராய ஹிருஜமடந்
தையர் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானோடு விலாசித்திருந்தனர், இரவு
முழுவதும் காமக்கிரீடாசக்தராக ஸ்ரீகிருஷ்ணமூர்த்தி யிருந்
ததையு மிருகண்ணுற்றனர் கௌதுகத்தையு மினிதனுபவித்
தனர், பின்னர், யாவருக்கும் ஈசுரராயிருந்தும், அநந்தங்
கோடி பிரஹ்மாண்ட அதீசுரராயிருந்தும், பசுபாலகத்
தன்மைவடிவ ஹீனதையைப்பற்றி நின்ற தியானிப்பவ
ரது கருமமூலத்தைக் காதுபவராய ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானை
நோக்கி இட்டப்படி துணிந்திதை யியம்புவராயினர்.
அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தியாகிய மனுப்போன்ற தரும
உபதேசகரைப்பார்த்துக் கூறியபோது பகவானும் பதிலா
கப் பகர்ந்தனர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணசுவாமிக்கும் கோபிகாஸ்திரீ
கட்கும் சம்பாஷணை நடந்தது என்றபடி: எம்மறையவர்
பொருட்டுப் பிஷாசமுகம் ஈயத்தக்கது எனக் கோபியர்
கேட்ப, எத்தானத்தானே கிருதார்த்தர் ஆவேமோ

அதைக் கூறுதிர் என்பது வினாவாம், ஸ்ரீ துர்வாச முனி வர்பொருட்டு ஈமின் என்றனர் ஸ்ரீ பகவான் கோபியர் கூறல்:—யாங்ஙனம் யமுனையின் நீரை கடவாமற் செல் வேம்—யமுனையில் அகாதமானஜலம் மத்தியில் உளதே அதுவும் சகல அலரங்காரங்களோடு கூடியிருக்கும் மங் கையர்களாகியஎங்களால் கடத்தற்குமுடியாததாம் யாதா வது உபாயமுளதா? எத்தனே அந்நீரைத் தீண்டாமலே தாண்டி ஸ்ரீ துர்வாசமுனிவரையடைதல் கூடுமோ தாங் கள் அதுலமதிபராக்கிரமம் உடையவர்களாகலின் தங்க னைப் பிரார்த்தித்துக் கேட்கின்றோம். போகாமலே யிருந் துவிடுங்கள் என்று தாங்கள் கூறுதல் கூடாது, சிரேயசுண்டாமாதலின், சிரேயசில் எங்கட்குக் குரதா இச்சையிருக்கின்றதாகலின், அச்சிரேயசம் அத்திருப்பதி பைக்ஷாதானமிலாதுண்டாகாதாம், ஆகலின் யமுனாஜலப் பரிசமின்றி அதிற்செல்லுமுபாயத்தைத் தாங்கள் கூறி யருளல் வேண்டும் எனக் கோபியர் வேண்டினர்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் கூறல்:—ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி யாகிய இவர் பிரஹ்மசாரிக் கிருஷ்ணர் என்று உறுதி யாக இம்மெய்ம்மொழியைச் சபதரூபமா யுரைத்துச் செல்வீராயின் சத்தியவாதிகளாகிய உங்கட்கு இச்சத் தியவாதத்தால் மார்க்கங்கொடுக்கும் பிரஹ்மசாரியாகிய என்னை நினைந்தே நீங்களுந் தண்ணீரைத் தீண்டாமலே தாண்டிவிடலாம், என்றருளி மேலும் பக்ஷாந்தரமருளு கின்றார். பிரஹ்மசாரியாகிய என்னை நினைந்தால் அகாதம் காதமாம் = உங்களுக்கு மார்க்கதான இச்சையாயின் மார்க்கங்கொடுக்கும் அல்லது ஆழமின்மையிச்சையேலா யின் ஆழமின்றியதாம் இஃதென்ன அற்பகாரியம் முர ணுற்ற முடியாதகாரியமேனும் எனது நினைவு மாத்திரை

யானே சித்திக்கும் எனக் கைமுதிக நியாயங்கொண்டு கூறல்:—பிரஹ்மசாரிக் கிருஷ்ணமூர்த்தியாகிய என்னை நன்கு சிந்திக்கில் மகாபாதகாதி துஷ்டனாயினும் நிருமலனை வன் பிரஹ்மசாரியாகிய என்னை ஸ்மரிக்கின் பிரஹ்மசாரியாதி சுருதி மிருதி புகன்ற விரதரகிதனாயினும் பூர்ண விர தமுடையவனே யாவன்.

“சொச்சவெண்ணத்தினுற்பெயர் சொல்லலா, லச்ச மற்றதவமகமாம்வினை, யிச்சகத்திற்குறைநிறை வேறுமவ், வச்சதன்றிருவாடி வாழ்த்துவாம்.” என மிருதியுமுள தாம். குறை=குறைவாய்ச்செய்யினும், அரைவாயாற்றி னும், செய்யாதொழியினும் என்பதாம்.

பிரஹ்மசாரியாம் எனைத் தியானித்தால், அடை வுறக்காமன் அடைவுற்றகாமனாவன். “நினைத்தன் மாத்தி ரம் நிகிலவிட்டமுந்தருநிதமே” என மிருதியுமறைகின் றது.

பிரஹ்மசாரியாம் என்னையேபேணின் வேதாதியொன் றும் விளம்பானாயினும் ஞாதாவதன்பலமியாவுமே நண்ணு வான்.

மண்டுகின்றமறதியை மாய்த்துமேல், விண்மலைச்சத தம் வியன்போற்றினால், தண்டெலாவிதி யுந்தளத்தக்கவும் அண்ணுகரராகுமிவர்க்குமே. என்னும், மிருதியுங்காணத் தக்கது.

இங்ஙனமருளிய ஸ்ரீபகவானது திருமொழிகளைச் செவிகுளிரக் கேட்டுப் பிரசித்தமாய அத்திருவாக்கியத் தையே நீளநினைந்து, சத்திய சபத வடிவமாய் அந்த ஸ்ரீ பகவானது திருவாக்கியத்தினாலே பிரசித்தமான அச்சுரீய தருணையைத் தாண்டித் திருமுநிவரது புண்ணியதமமாய்

ஆனந்தாசிரமத்தையடைந்து ஸ்ரீ ருத்திரகலாவதாரமாகிய மேன்மையினும் அதிமேன்மைவாய்ந்த ஸ்ரீ துர்வாசமுநீர்திசை தரிசித்து விதிப்படி நமஸ்கரித்துத் தோத்தரித்து பிராஹ்மேணுத்தமராய அம்மகரிஷிக்கு, க்ஷீரவிகாரப்பொருள்களையும், நெய்விகார பக்ஷணங்களையும் அதிசயமாக மாதூரியமானவற்றையும், பிரியதமமான பிறவற்றையும், தரிசநீயமான சகலத்தையும் ஆர்ப்பணஞ்செய்தனர். அம்மகாமுனிசிரேஷ்டரோ, பரமசந்தோஷத்தை யடைந்தவராகி, மகிழ்மனத்துடன் ஸ்நானஞ்செய்து, போஜனஞ்செய்து சிரஜீவிதவடிவ ஆசீர்வாதங்கூறித் தங்கிருகங்கட்கேகுமாறு ஆணையுந்தந்தருளினர். அப்போது அவ்வங்களைகள் அருக்கன் புதல்வியாம் காளிந்தி நதியை யெவ்வாறுதாண்டிப்போவோமென அம்முனிவர்பால் விண்ணப்பிக்க, அம்மகாமநரசீலர்மலர்ந்ததாவது உபவாசியாகிய துர்வாசமுனியாம் என்னை இங்ஙனே தியானித்துச் சென்மீன், இவ்வண்ணவிரதசபதரூபத்தால் உங்கட்கு யமுநாதேவிமார்க்கந்தர்தருள்வன் முன்போன்றே யென்றனர். ஸ்ரீகிருஷ்ணவாக்ய திருஷ்டார்த்தத்தானே அதனையும் மெய்யாகவே நம்பிக் கோபியர் ஆச்சரியத்தையடைந்தனர். பின்னவர் கண்மத்தியில் மேன்மைவாய்ந்த கார்த்தவீர்யெனப் பெயரியகோபிகந்தருவலோகத்தினின்றும் வந்தவதரித்த கார்த்தவீகோபி, நம்மனோரோடும் இவ்வண்ணம் இரவுமுழுவதும் கிரீடை செய்துகொண்டிருந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணமூர்த்தியானவர் பிரஹ்மசாரியென்பதெங்ஙனங் கூடும் ஸ்ரீ துர்வாசமுனிவரநிறைய உண்டும் உபவாசியென்றது எங்ஙனம் பொருந்தும் என்பதாக மற்றெல்லா கோபிகளோடும் ஆராய்ந்து கூறினார். இக்கார்த்தவியை முக்கியமாகக்கொண்ட அவர் யாவரும் இங்ஙனம் பூர்வம் விசாரித்துப் பின் மௌனமாகியுள்ளனர் என்பதாம்.

அண்ணு வரைக்கரசு னலகிறந்த, வண்ணமுலைப் போக மகிழ்ந்துண்டு, மெண்ணின், முனிக்குமுனின் முன்னே முழுப்பிரமங்காட்டி, மனக்கவலை தீரவகுத்தான். வள்ளலார்.

உண்டு முபவாசி யொண்டொடியோ டின்பநலங், கண்டும் பிரமசரி யங்காட்டுந்—திண்டிறற்கு, மாளுந்திரனில் வடமீனருந்ததிக்கு காளுந்தியாறே கரி. வள்ளலார்.

அறுசுவையடி சிலையாருண்டவன், வெறுமுபவாசி நானென விளக்கினான், சிறுதுதற்பேதையைத் தினமுஞ் சேர்ந்தவன், துறவிநானெனவுளந் துலங்கக்காட்டினான்.

வள்ளலார்.

ஸ்ரீமத்பகவத்கீதையின்கண்ணும் இதனைக்காணலாம்:—
எண்ணுமின்றி யிகபரம்பானிவை, பண்ணுகின்றனனென் னுமிப்பான்மையோ, னுண்ணுமேல்வினை யுண்டெனவோர் கிலா, னண்ணுகின்றவினைநலிவுண் னுமோ.

ரிஜாநந்தலாபத்தானே நித்தியம் திருத்தன்யாண்டும் நிராகாங்குஷன், தேகாதியபிமானசூனியன், பயனைவிரும்பான் பயன்விழைவைவிட்டு லோகசங்கிரகப் பொருட்டேனும் லோகநிந்தா பரிகாரப்பொருட்டேனும், லௌகிகத்திலா தல் வைதிகத்திலாதல் சாங்கோபாங்க அதுஷ்டானப் பொருட்டு முயன்ற போதினும் தன்றிருஷ்டியானே யாதொன்றுஞ் செய்வதேயில்லை; ஞானாக்கினியானே தக்க கருமத்தன்மையண்மையானே அவனது கருமம் அகருமமேயாம், என்றுணர்க. (26)

(அ - கை) உத்தமமான வைராக்கியத்தை யுரைத் தருளி அதனினும் அவரம்பாதோ அதனையருளல்:—

சு. கிரீஹோமிமூஷீதா தூவரி க்ஷுவரிமுஹூ, கௌவமௌவெஹு ஹுக்ஷி-காஸ்யாநாஸ்யாதிவா தகூ.

க. ஓதகத்தாசையற்றுளத்தையோய்த்தவன், கேதகத் தெவற்றை பும்விதித்துக்கேவலஞ், சாதகத்தொழிலினைச் சார்ந்துவாழினும், பாதகத்தொன்றையும்பற்றுனரோ.

வி. ஆசையின்மையினுனே, நிரீஹ: = புறப்பொறிச் சேட்டையில்லாதவன், நிக்ருஹீதாத்மா = சித்தத்தைச் செயித்தவன், இதனுனே, பரித்யக்தபரிக்கரஹ: = மங்கைய ராதிபரிக்கிரககுனியன், சந்யாசியென்பதுபொருள். வைக்ரகம் = விக்ரஹ: = சரீரம், அதன் திதிமாத்திரசாதனமான பிக்ஷாடனாதிபர்ஜனம்செய்து, கேவலம்கர்ம = கைவல்யசாதனமான வேதாந்தசிரவணமனனாதிகள், ஆசான் = செய்து, பாதகம் = சம்சாரத்தை, ந ஆயாதி = அடையான்.

இதனை ஸ்ரீபகவானும் அருளியுள்ளார்:—அடங்குகின்ற புலன்களோடாசைபோய், மடங்குகின்றமனத்தினனாவ, னுடம்பிதன்பொருட்டா னுளதாமெனத், தொடங்குகின்றவினையோடொருங்குண்ணுமோ மிகுந்த விசேஷத்தைக் கொடுக்கத்தக்க சாங்கோபாங்க யாகாதியதுஷ்டானமும் ஞானிக்குப்பந்தமாகாதெனின், சரீரஸ்திதிமாத்திரசாதனமான விசேஷமற்றபிக்ஷாடநாதிகள் பந்தப்படுத்தாவெனப் பகரவும்வேண்மோ. பிக்ஷாடநமும் காமவசத்தாலன்றும், மற்றோ, பிராரப்த தேகவாசனாத்திரத்தானென வறிக. நிராசையடைதற்கேது சித்தத்தைச்செயித்தலும் சர்வபரிக்கிரகத்தைவிட்டிருத்தலும்ஆம்; என்னை, உலகிற்காமனை, சுவார்த்தமாகவாதல், சுவபரிக்கிரகார்த்தமாகவாதல், உளவாதல்கண்டாமன்றோ, ஞானிக்கோ ஆண்டுச்சுவார்த்தமானகாமனையிலதாம், மனத்தைவென்றிருத்தலின், பொறியையடக்கியிருத்தலின் உடலைநியமித்திருத்தலின்; இவற்றின்மாறாயவனுக்கோ இஃதெனக்கெய்துகவென்னும் காமனைபாம். பெரியோரும் கூறியுள்ளார்:—நாவற்றவன்பன்

டகன்பங்கு நன்னுட்டமில்லோன், ஏவுற்ற செவிடனெறி முக்தனென்னமேலோன், ருவுற்றிரு மூன்றுவகையினுந் தங்குவானேல், மேவுற்றிடும்விட்டிணையயமுமேவலின்றே.

இதுநலமிதுவன்றென்னாவினியவே நுகர்ந்தபோதும், பொதுவினிலுறைந்துபற்றான் புகலுவனிதமே யார்க்கும், மிதமிழற்றிடுவனெங்குமெய்யதேயுரையாநிற்பன், நிதமவன் றீநாநாவில்லாநெறியினனெனவேநேர்வர்.

இன்றெழுந்தகுழந்தையெய்ங்ஙன, நன்றுசோடச வார்ஷிகநாரியை, கன்றுகன்ன வருஷியைக் கண்டெவன், பொன்றுருனவன்பண்டகன்போதுமே.

யாசகம்முணவேற்றிடயாவன்றான், மோசகம்மலமுத் திரமாற்றிட, யோசனைக்கயல்யோகிலனாங்கவன், பேசம்பங் கெவ்வகையும் பெரியரே.

நச்சியேயிருந்தாலுநடப்பினு, மெச்சுபார்வைசதுர் யுகமேவுற, வச்சமற்றபரிவிராட்டானவன், இச்சகத்தந்த நென்னப்பெறுவனே.

இதமொடு மிதமநோராமமேர்மொழி, விததுயரபக மாம்விவிதவாசகம், விதியினில்வினவியும்வினவிலானெவன், பதிரனென்றவன்றனைப்பகரலாமரோ.

இசை முதலன முனமிருந்த போதினும், திசைவலன விகலேந்திரியனாகியே, நிகிதுயிலவனென நிதமுநேருவான், இசையதிமுக்தனெயென்னலாமரோ.

ஆகலின் சித்தத்தைச்செயித்தவனுக்குத் தற்பொருட் டாய காமனையிலதாம்; சுவபரிக்கிரகப்பொருட்டுமிலதாம், எல்லாப்பரிக்கிரகமுமெறிந்தவனாகலின், இங்ஙனமிச்சை யில்லாதவன் இவ்வுடற்சம்பந்த இயக்கத்தைச் சுயம்கருத் ருத்வ அபிமானகுனியனாய்ப் பரஅத்யாரோபித கருத்ருத் தன்மையானே செய்தும் பந்தப்படான் என்றுணர்க. (27)

(அ - கை) அதனினும் அவரத்தையருளல்:—

சு. சுஜம்பொஹிதரொஹிக்ஷாயியுஷியொஸ்யஸு
யஃ, யயாபுரவீஹஸந்த-ஷ்கு-நக-நஸ்யுகெ.

க. துவந்துவமிலதுமற்சரமுந்தோய்வுற, துவந்து
பெற்றதிற்பெருததனிலொப்பதாய்த், தவந்தனில்வருதலிங்
குக்ந்துசார்தனாய்ப், பவந்தனில் வினைதனைப்பயின் றும்பந்
தியான்.

வி. த்வந்த்வாநி=சீதஉஷ்ண, சுகதுக்க, மான அப
மான லாப-அலாபாதிகளாகியசித்தத்துட் கவலைசெய்பவை
கள், எவனுக்கில்லையோ அவன் அத்வந்த்வனுவன் = துவந்
துவந்துவமற்றவன்; மத்சர: = அயலார்மேன்மையைச்சுகி
யாமை, அஃதற்றவன், அமத்சரன்; பூத்வா = இவற்றை
முதலிற்சம்பாதித்துக்கொண்டு; சித்யசித்யோ: = இஷ்ட
அடைவு அதன் அடைவின்மைகளில்; ய:சம: = யாவன்
மகிழ்ச்சிவாட்டமற்றவனோ; இதனானே, யதாப்ராப்தீஹ
சந்துஷ்ட: = யத்ருச்சையால் இலாபமாவதுயாதோ அது
மாத்திரத்தானே இவ்வுலகில் மகிழ்பவன், பரலோகப்
பொருளிலோதீவிராயசவான் என இஹபதத்தால் இலங்
கும். யதாப்ராப்தியெனக் கிரியாவிசேஷணம், அடைவுந்
றதைத்தாண்டாமல் எங்ஙனமாமோ அங்ஙனம் மகிழ்வன்
என்பதுபொருள்.

இவ்வகையாய் அவன், கர்ம = தேகநிர்வாகமாத்திரப்
பொருட்டு, கந்தைகளபீனாதிகள் கவர்ச்சியை, குர்வந்நபி =
செய்தபோதிலும் அதனலுண்டாகிய தோஷத்தானே,
நபத்யதே = தீண்டப்பெறான். இக்கருத்தேபற்றி ஈசுர
கீதையின்கண்ணும் இவ்வாறு அருளப்பெற்றது:—அடங்
குமனனாய்ப்பயனென்றிலாசைப்படாதானஎவற்ற, விடங்
கொள்வினைகள்செய்தாலும் விடேயெய்துமாதலினு, அடம்

புகாணுநல்லோகி யுண்டாம் வினையாலொருகாலு, மிடும்
பையடையானுசைப்பாடில்லானெனையே யடைந்திடுமால்.
ஸ்ரீபகவத்கீதை:-பெற்றதேதொடமைந்துமுன்பேறிழவுற்ற
போதிலொத்தொன்று மொருவர்பாற், செற்றமேதுமிலாத
வன்செய்வினை, குற்றமோ வவற்றின் நிறங்கூறக்கேள்.

சரீரஸ்திதிஹேதுவாய அன்னதியை இரந்துகோட
லினும் யத்ருச்சாலாப சந்துஷ்டத்தன்மையானது குண
மாகவிதிக்கப்பெறும், வாஞ்சியாதிருக்கும்போதேவருவதது
வாகும், அதனையுளதாய போதுமென்னு முணர்ச்சியே
மகிழ்ச்சியாம், இதனானே பயிக்கப்பொருட்டுப் பட்டணம்
புகலாமென்னும்சாஸ்திரமுயற்சிபாதமாகாதாம்.சீதோஷ்ண
பசிதாகாதியானே சித்தங்கலங்குறாதகாரணம் யாதுகொலா
மாலோவெனின்? நன்று வினாவினாய்! சமாதிதசையில்
துவந்துவம்புலப்படாமையின், எழுந்ததசையிற் புலப்படி
னும் அவற்றின்பொய்ம்மைரிச்சயத்தானே அவற்றூற்பீடிக்
கப்பெறினும் கலங்கான். கனவிலனுபூத துவந்துவங்க
ளானே நனவுளான்போலுமென வறிக. இன்பதுன்பாதி
ஹேதுவாயதனது நுகர்வினையின் நிரூபணத்தானே தண்
மைவெம்மை மழைவெய்யில் முதலியவற்றில் மத்சரமிரா
மைதுவந்துவங்கடப்பதில் ஏதுவெனினுமமையும். லாப
அலாபப்பிரயுக்த சரீரஸ்திதிநிமித்தஹர்ஷவிஷாத ரகித
னாயமகான் ஞானாக்கினியானே தகிக்கப்பெற்ற வினையனாக
லின், செய்தபோதினும் பந்தமுறான் என்பது அபிப்
பிராயம்.

(28)

(அ - கை) இங்ஙனம் போகத்தில் நிலைபெற்றுநின்று
ஆசைகளனைத்தும் அகன்றயோகிக்குக் கருமம் பற்றாமை
பையருளல்:—

சு. சுவினெவி-ஷெயெடு-கொஜாநவிஜாநவா
நவி, பஜாய-ஃதஸ்யஸகலஞ்சு-தங்கிவியதெ.

க. விடயமியாவையும்விட்டிவிராகத்தை, யுடையவன்
ஞானவிஞ்ஞானமோங்கவே, யடையவேண்டுமகப்பொருட்
டாகவ, னடையுறச்செயுமியாவையுநாசமாம்.

வி. அகிலேவிஷயை = திவ்யங்கள் அதிவ்யங்கள் என்
னும் விடயங்களினின்றும், முக்த: = விடுபட்டவன்; “கண்ட
காணவிடயவிரக்தனுக்கு வசிகாரசம்னா வைராக்கியம்
என்று சூத்திரிக்கப்பெற்ற வைராக்கியத்தோடு கூடியவன்;
அதுவும் விடயதோஷ தரிசனத்தாலாம், அதனைக்கெடுக்
கும்வேட்கையாதியின்பொருட்டு யதமானசம்னாவைவிராக்
கியமாம்; விட்டவிடயங்களிலும்ஒருகால் அதன் நினைவுண்
டாம், அஃதேதேகத்திரிய சம்னாபென்னும் வைராக்கியமாம்.
திருஷ்டேஷு = இகலோக விடயங்களிலும், ஆதுஸ்ரவி
கேஷு = அதுஸ்ரவம்வேதமாம், அதன்கண்விகிதமாய மது
மதியென்னும்யோகபூமியின்கண்ணே சுபம் உபஸ்திதமாய
திவ்யவிடயங்களில் எவ்வைராக்கிய முளதோ அதுவசிக
காரசம்னம்; அதனால், பற்றற்றசித்தன் என்பதுபொருள்
வைராக்கிய விடயயோக சூத்திரப்பொருள் இதுவாம்:—
“த்ருஷ்டாதுஸ்ராவிகவிஷய வித்ருஷ்ணஸ்ய வஸீகாரசம்
ஜ்ஞா வைராக்கியம்”. “சேதனா சேதனங்களார் திருஷ்ட
விடயங்களில்விதிருஷ்ணத்தன்மையைக்கூறுகின்றதுபெண்
கள் அன்னபானம், ஐசவரியம் = ஆதிபத்யம், என்னுங்கண்
டவிடய வைராக்கியமுற்ற, அதுஸ்ரவம் வேதம்; அதி
னுணர்ந்த ஆதுஸ்ரவிகசவர்க்காதிகளிடத்திலும் வைராக்கி
யம்கூறுகின்றது சவர்க்கவென்பது. சவர்க்கம், தேகரகி
தர்விதேகர்கரணங்களில்லீனர் அவர்தம்பாவம் வைதேஹ்
யம், மற்றையரோபகுதியையே ஆத்மாவாக அபிமானிப்பு

வராய்ப்பகுதியுபாசகர் அதிகாரசகிதமேயாய்ப்பகுதியிலேயே
 லீனர் அவர்தம்பாவம்பகுதிலயத்தன்மையாம், என்பதன்
 அடைவுவிடயத்தில் வைராக்கியமுற்ற, ஆதஸ்ரவிகவிட
 யத்தில் வைராக்கியமே சுவர்க்காதியடைவு விடயத்தில்
 வைராக்கியமாமென்ப. அற்றேல் வைதிருஷண்யமாத்தி
 ரம் வைராக்கியமாயின் அந்தோவிடயங் கிடையாவிடத்
 தும் அஃதுளதா மென வைராக்கியமாம் எனவினவி
 விடைதருகின்றது திவ்யமென்பது. திவ்ய அதிவ்யவிடய
 சம்பிரயோகமாயினும் விடயதோடதரிசியாய் சித்தத்தின்
 பிரசங்கியானவலுவால் உண்டாய் அநாபோகவடிவஹேய
 உபாதேயகுனிய விருத்திவசிகாரசம்னா வைராக்கியமாம்.
 வைதிருஷண்யமாத்திரம் வைராக்கியமன்றும், மற்றோ, திவ்
 ய அதிவ்யவிடய சம்பந்தமுற்றபோதினும் சித்தத்தின்
 அநாபோகவடிவமாயவிருத்தி, அதனையே வெளியாக்குகின்
 ரது ஹேயமென்து. ஹேயஉபாதேயகுனிய சங்கதோஷ
 ரகித உபேகை புத்திவசிகாரசம்னையாம், யாங்ஙனமில்
 தாதலெனக்கடாவிக் கூறப்பெறுகின்றது பிரசங்கியான
 மென்பது. தாபத்திரயங்கள் நிறைந்தனவாய் விடயதோ
 டங்களை யடிக்கடிசிந்தித்து வருதலானே அவற்றின் சா
 ஷாத்காரம் பிரசங்கியானமாம் அதன்பலத்தால்என்பது
 பொருள். யதிமானசம்னா, வ்யதிரேகசம்னா, ஏகேந்திரிய
 சம்னா, வசிகாரசம்னா, என்னவாம் நான்கு சம்னாக்கள்
 உண்டென்பர் ஆகவிகள். இராகாதிகளாய் கஷாயங்கடாம்
 சித்தத்திருப்பனவாம், அவற்றானே இந்திரியங்கள் தத்
 தம்விடயங்களில் இட்டப்படிமுயலும், தத்தம் விடயங்
 களில் இந்திரியங்கள் முயலாதொழிகவென அதன் பரிபக்
 குவப்பொருட்டுத்தொடங்கும் பிரயத்தினம்யதமான சம்
 னையாம், அதுதொடங்கியபோது சிலபக்குவ கஷாயங்
 கள் பரிபாகமுற்றும் சிலபரிபாகமுறாமுமிருக்கும், ஆண்

பெப்சுக்குவமுற வேண்வெனவாயவற்றினின்றும் பக்குவ முற்றவற்றின்பிரிவுத்துணிவு வியதிரேகசம்னையாம்.

இந்திரியங்களைமுயல்விக்கமுடியாமற் பக்குவங்களின் உத்சுகமாதன் மாத்திரையானே மனதிலிருக்கை ஏகேந்திரியசம்னையாம். உத்சுகமாதன் மாத்திரத்தினதூஉம் நீக்கம் திவ்ய அதிவ்யவிடயங்கள் எதிரிருந்தபோதினும்உபேகைப்புத்தி மூன்றசம்னையுளிலுமுயர்ந்ததாய் வசிகாரசம்னையாம்; இதனானேயே முன்னவைகட்குப் பயன்பாடுண்மையின் அவைதனித் துரைக்கவில்லை யென்றறிந்து கொள்க.

அபரவையாக்கியத்தை யறைந்துப் பரவையாக்கியம் பகரப்பெறுகின்றது: தத்பரம்புருஷக்யாதேர்குண வைத்ருஷண்யம். அபரவையாக்கியம்பரவையாக்கியப்பொருட்டுக் காரணம், ஆண்மும்வாயில்காட்டப்பெறுகின்றது: திருஷ்ட ஆதுசிரவிகவிடயதோடதரிசியாய் விரக்தன் என்பது. இதனானேயபரவையாக்கியம் காட்டப்பெற்றது. கண்டகேட்ட விடயதோடங்கண்ட விரக்தன், புருடதரிசனப்பயிற்சியானே அச்சத்திப்பிரவிவேகத்தானே நிறையப்பெற்ற புத்தியையுடையவன் வியக்தஅவ்யக்ததர்மகங்களாயகுணங்களினின்றும்விரக்தன்எனவாகலின் இருவையாக்கியமாம். புருடதரிசனப்பயிற்சியானே = ஆகம அதுமான ஆசார்ய உபதேசத்தானே நன்குணற்பெற்றபுருடனது எத்தரிசனமுளதோ அதனதுபயிற்சி = மீளமீளவும்நன்குசேவித்தல், அதனானே, அச்சத்தி = அத்தரிசனத்தினது, தூய்மை = தமங்கெடலானே சத்துவத்தின் ஒருமைப்பாடாய் ஒழுங்கு, பிரவிவேகத்தானே = அதனானே எக்குண புருடர்களின் சிறந்தவிவேகம், புருடனாயன் அநந்தன், அவனினும் விபரீதமாயது குணம் என்பதாகவுளதாமோ, அதனானே

நிறைவுற்றபுத்தியையுடைய யோகியென்பதாம். இதனானே தருமமேகமெனப் பெயரிய சமாதி கூறப்பெற்றதாம். அத்தகையயோகியானவன் வெளிப்பட்ட வெளிப்படாத தர்மகங்களாய குணங்களினின்றும், எல்லாவாற்றானும் விரக்தன், சத்துவபுருஷ அந்நியதாக்கியாதியாய குணவடிவத்தின்கண்ணும் விரக்தன் என்பதாம். ஆகலின் இரண்டு வைராக்கியமாம். முன்வைராக்கியமோ சத்துவ மிகுதியானே தமமகற்றப்பெற்று இரஜக்கண்களங்கங் கலந்த சித்தசத்துவத்திலாம், அதுவும், தெளஷ்டிகர்கட்கும் ஒப்பாம், அவரோ அவனானே பிரகிருதிலயர் ஆவர் “வைராக்கியத்தானே பிரகிருதிலயம்” எனக்கூறவும் பெற்றுளது. அவற்றுள் யாதுஉத்தரம் அது ஞானப் பிரசாதமாத் திரம் = அவ்விரண்டன்மத்தியில் யாது உத்தரமோ அது ஞானப்பிரசாதமாத் திரமாம், மாத்திரக்கவற்சியானே நிர்விஷயத்தன்மைகுறிப்பிக்கப்பெற்றது. இவ்வாறுகவே அத்தகைய சித்தசத்துவம் இரஜோலேசமலத்தானும் தீண்டப்பெறுது இவனது ஆசிரயமாம், இதனானே ஞானப்பிரசாதமெனப்பெற்றதாம். சித்தசத்துவமானது பிரசாதசபாவமாயினும், இரஜதமப்பற்றானே மலினத்தன்மையை யதுபவிக்கும், வைராக்கிய அப்பியாச விமலவாரிதாரையானே சமஸ்தரஜதமோமலங்களும் போக்கப்பெற்று, அதிப்பிரசன்னமாய் ஞானப்பிரசாத மாத்திர பரிசேடமாம். அவனது குணங்களை உபாதேயத்தன்மையின் பொருட்டு காட்டல்:—எதனது உதயமாகிய வழி யோகிகியாதி விசேடமுளதாகவார்த்தமானக் கியாதிமானாவான், இவ்வண்ணம்எண்ணுவன், அடையத்தக்கதாய கைவல்யம் அடையப்பெற்றது, ஜீவித்துக்கொண்டே யறிஞன் முக்தனவன் எனக்கூறவும்பெறும், சமஸ்காரமாத் திரமே சின்னமூலமாகவிருத்தலின் என்பது கருத்தாம். எதனாலடை

வுற்றதெனின்? கெடத்தக்கனவான வாசனாசுகித அவித்
தையாதிகிலேசங்களுக்கெட்டுவிட்டனவாதலின். அற்றேல்,
தருமஅதருமசமூகம், பிராணிகளின் ஜன்மமரணப்பிரபந்
தத்தின்விரையாக வுளதாகலின் யாங்நனங் கைவல்யமெ
னின், தருமஅதரும சமூகத்தின்பருவங்கள் சந்தியற்றன
வாம், ஒருகாலும் ஜந்துவை மரணஜன்மப்பிரபந்தத்தோடு
இணைக்காதாம், அவ்விப்பவசங்கிரமம் கிலேசம் கூடியமாகச்
சின்னமாம், “கிலேசமூலம் கருமாசயமெனவும், மூலமுள
தாக அதன்விபாகமெனவும்” கூறவும்பெறும். எதன்
விச்சேதமின்மையினானே பிறந்துமரிக்கும், மரித்துப்பிறக்
கும் என ஞானத்தினதேபரமகாஷ்டை வைராக்கியமாம்.
அற்றேல், பிரசங்கியான பரிபாகதருமமேகநிரோத அந்தர
மாகவாவென்னஃதுளது, யாது ஞானப்பிரசாதமாதத்திரம்
எனப்பெற்றதோவெனின்? ஞானத்தினதே பரமகாஷ்டை
யாமது, தருமமேகபேதமேபரம் வைராக்கியமாம் அபல்ல
லவாம், “பிரசங்கியானத்திலும் மகிழ்வுறனுக்கு எல்லா
வாற்றினும் விவேகக்கியாதியினானே தருமமேகசமாதியாம்,
எனவும், அக்கால் எல்லா ஆவரணமலம் அற்றவனுக்கு
ஞானத்தின்ஆனந்தியத்தானே ஞேயமற்பமாம்” எனவுங்
கூறப்பெறும். ஆகையால் இதுதனக்கே, நார்தரீயகம் =
அவிநாபாவிகைவல்யமாம் என்றறிக.

அவித்தையாதி = அரித்திய, அசுகி, துக்க, அநாத்
மாக்களில் நித்திய, சுகி, சுக, ஆத்மக்கியாதிஅவித்தை. புரு
டனாகிய திருக்குச்சக்தி, புத்தியாகிய தரிசனசக்தி, என்ப
வற்றின் ஏகசொருப அடைவுபோலு முண்டாதல் அஸ்
மிதை. சுகம் அதன்சாதனங்களில் லோபம் இராகமாம்
துக்கம் அதன் சாதனங்களில் உண்டாங் குரோதம் துவே.
ஷமாம். இயற்கையாகவே கிருமியாதிகட்கும், அவ்வாறே
யறிஞனுக்கும் மாண்பயம்வெளியாயுள் தாதல் அயிரிவிசே

மாம். இவைபஞ்சக் கிலேசங்களாம். ஞானவிஞ்ஞான வான்=ஞானம்=சாஸ்திர ஆசாரிய உபதேசஜன்னிய போதமாம், விஞ்ஞானம் = தியானஜன்னியபோதமாம், அவ்விரண்டையும் உடையவனாகவும் புருடன் ஆகவேண்டும்; தீவிரவைராக்கியபூர்வமாக ஞானவிஞ்ஞானங்களைச் சம்பாதிக்கவேவேண்டும் என்பதாம். அதன்கட்சாதனத் தையருளல்:—யஞ்ஞ என்பது. தஸ்ய=கூறியமுறையே ஆத்மலாபகாமனுக்கு; யஞ்ஞார்த்தம் = யஞ்ஞந்தானே விஷ்ணுவெனவாம் என்னும் சருதியினானே, பரமேசுரப் பிரீதியின்பொருட்டுக் கருமங்களைச்செய்பவனுக்கு, சகலம் க்ருதம்கர்ம = சர்வகர்மவைராக்கியபோத உற்பாதனமுறையானே செய்யப்பெற்ற புண்ணியபாவங்களாகிய சருவகருமமும், விஜீயதே=விநாசமாம். நிட்காமகர்மம் போதத்தின்சாதனம்போதபலம் சர்வகர்மதாகமென்பது பொருளாம். “பராபரமாம் அப்பொருளை வயங்கக் கண்டால் பெருமனக்கட்டறும் ஐயம்அறும் கருமம்அறும்” என மறையுறைகின்றது. “எறியாவெரிவருகானிடை யெரியாதனவெவைதா, னறியா வறிவுடையோர்களு மறிவா ரது விதுபோற், குறியால்வருகுணஞானமேயனலேகொளவிடுமேற், பொறியால்வருவினையானவைபொடியாமிதோர்பொருளே” என்னும்மிருதியுமுளதாம். ஸ்ரீபகவத்கீதை:— விட்டுமுற்றும் வினைகள்வினைப்பயத், திட்டமற்றிறைதன்னிலெழுங்கருத், தொட்டநின்றவன் யகப்பப்பொருட்டுறப், பட்டகன்மம்பலத்துடன்மாயுமால்.

ஞானநிஷ்டானைதனானே முக்தனாய்க் கர்த்தருத்வாதியத்யாசகுணியனாய்ப் பலாசங்க ரகிதனயுள்ளவன்லோக சங்கிரகாதியபேகைகூடியானே, யாகாதிரிர்விருத்தியின்பொருட்டு ஒழுகும் யாகாதிகள் பலசகிதமாகவே மாயுமென்பதாம்.

(அ - கை) யஞ்ஞப்பொருட்டுக்கருமாசரணப்பிரகாரத்தையருளல்:—

சு. சுஹஜிஹ-விஹ-கா தாஹ-தயநயிவாவி-
கழி; ஸ்ரஹஸ்தவஹ்வதெநாயஸ்ய ஹ்ணையவதெநா
ரகஃ.

க. யாமக்கினியீபொருளீபவன்யாகமென்னு, வாமெற்
குறித்தர்ப்பிதந்தானுமதனினானே, பூமக்குறையற்றதடைந்
திடப்போதலோதான், சேமக்கிருதன்சிவத்தோதிசேர்த
லானே.

வி. சம்சாரத்தில் ஞானமும் ஞேயமும் என இரண்
டேபதார்த்தங்கள் உளவாம், ஆண்டு ஞேயம் ஞானத்தின்
பரிணாமாம், மண்ணே சட்டி பாணை குடஞ் சால் முதலன
வாம், இதனானே ஆன்மாவே இவ்வியாவும் பிரஹ்மமே
இவ்வியாவும்எனஉபாதான உபாதேயபாவத்தானே பிரஹ்
மப்பிரபஞ்சங்களின் அபேதம் சுருதிப்பிரகித்தமாம். அத
னால், கிரியாகாரகபலவடிவமான யாவும் பிரஹ்மமேபென
அதுசந்தானஞ்செய்து கருமங்கள் செய்பத்தக்கனவாம்
என்றருளத்தொடங்கல்:—அஹம் = கர்த்தா, அக்நி =
ஹேம அதிகரணமாவேம், யாமே, ஹவி: = இடம்படியான
பொருளாவேம், ஹோதா=ஹோமத்தின்கர்த்தாவும் யாமா
வேம், யத்ஹ-தம்=ஹவனக்கிரியையாதுளதோ அதுவும்
யாமேயாவேம், மயிசுஅர்ப்பிதம்=எமதுத் தேசமாகவிடப்
பட்டது சம்பிரதானகாரகமும் யாமே ஆவேம், தேந==
அக்கருமத்தானே, ஆப்தவ்யஞ்சபிரஹ்ம = எப்பலந்தான்
சுகாதிகம் அடையத்தக்கதாமோ அதுவுமே, பரமானந்த
ரூபப்பிராத்தியக்கபின்னப்பிரஹ்மமாம். அத=இத்தகைய
ஞானத்தின்பின் கிருதகிருத்தியனாவன்; அதன்கண்ணே
துவையருளல்:—பிரஹ்மண்பேவயதோரத: = முற்றினும்

அத்வைதாகாசமாய் விளங்காநின்ற பிரஹ்மத்தின்கண்ணே
 எக்காரணத்தானே, வைதிககரும காலத்திலும் லௌகிக
 கர்மஆசரணத்திலும் நிஷ்டாவாநுவனே, கேவலம்யாகாதி
 கர்மகாலத்தின்மாத் திரம் பிரஹ்மாத்வைதம் பாவிப்பதென்
 பதாகவின்றும்; மற்றோ, எல்லாவிவகாரங்களையுமே அத்
 வைதபாவணையினுனே செய்கவென்பது திருக்கருத்தாம்.
 ஜஹுமந்திரதேவதை சுவர்க்கதேச காலாதிகாரகஜாதம்
 பிரஹ்மமேயென ஞானிகாண்பன், அதிஷ்டானவியதிரேக
 மாக அத்தியஸ்தம்இல்லாமையின், யாவுமே பிரஹ்மத்தில்
 அத்தியஸ்தமாமாதலின். ஹவி: = புசோடாசாதி. அபேதம்
 சுருதிப்பிரசித்தமென்பதற்குதாகாரணம்:— பிரஹ்மகீதை:
 மண்ணதோர்திரளைக்காணமனைந்த காரியங்களந்த, மண்
 ணிவ்வேறிலாதெக்காலும்வருதலேயாதலால்வே, றெண்ணி
 டொருபுருஷமெனச் சந்திரையாகுமென்று, மண்ணிதேயுள்ளதென்
 றும்வான்வர்க்கயன்முன் சொன்னான். உலகமோர்மணி
 யிரும்புமுக்கிரீடியொன்றுகாண, வலகமெல்லாமுமாய்
 வருவமுமிரும்புமலேதே, யலகில்காரணத்தினோடுகாரியம்வே
 றிலாமை, பலபடவறியும்வண்ணம்பகர்ந்தனன் படைக்கு
 நாதன். காரியமெல்லாமுள்ளகாரணம்வேறுமன்று, காரிய
 மொருகால்வேறாய்வேறன்றியிருப்பதன்று, காரியங் கார
 ணத்தின்வேறென்றுகருதிலந்தக், காரியமசத்தோசத்தோ
 சதசத்தாய்வேறேவென்றான். சத்தாயே வேறதென்னிற்
 காரணமுடையதொன்றே, பொய்த்தாயகாரியத்தின் சத்
 தையோபுகலுங்காலே, பொய்த்தாகிரின்றதன்றேயுரைத்தன
 னுலகமெல்லாம், வைத்தாயுமறைகளோது மலர்மிசைமன்
 னும்வானேன். காரணசத்தை தானேயென்றிடிவ் வேறு
 சொன்ன, காரியசத்தையிலையாயிடுமுன்புசொன்ன கார
 ணசத்தையொன்றேயானபி னந்தச்சத்தைக், கோதொரு
 பேதமுண்டாம்படியெங்ஙனுரைமினென்றான். சத்தைதா

ஞென்றநின்றதாயினுங்காரியங்க, ளொத்தபேர்வேறுபாட்
 டாலுள்ளகாரணத்திலவேறே, யித்தகைத்தென்ற வார்த்
 தையியம்புபேரளவேயானால், வைத்தகாரியமுண்டென்
 னும்வார்த்தையுமசத்தேயாகும். சத்தையில்லாதபோது
 காரியமில்லையாகு, மித்தன்மைக்காரியத்துக் கிலாமையே
 யிசைவதென்று, மத்தன்மையசத்தினுக்கே காரியம்பிறந்த
 தென்றிங், கொத்தொவ்வாதுரைத்தவார்த்தையென்றுமின்
 றுகுமன்றே. கரணசத்தையே யக்காரியசத்தையின்று,
 வேறொருசத்தையுண்டேயென்றிடில் வேறுசொன்ன, காரி
 யசத்தையுள்ள காரணசத்தையோடு கூறிய சத்தாய்க்
 கொண்டோவசத்தாயோநிற்பதென்றன். சத்தாய்க்கொண்
 டேவேறென்னிலொன்றேசத்தையிரண்டாகா, தசத்தாய்க்
 கொண்டு காரணத்தோடாகி வேறுநிற்குமெனி, லசத்தா
 மிதுதானிலாமையினுலசத்தேயாகுங் காரியத்தை, யிசைத்
 தேலுளதாய்ச் செயமாட்டாதென்று மலடிமகன்போல.
 காரியமொருகா லுண்டாமொன்றினுலழிவதில்லை, காரியந்
 தனக்குற்பத்தியிலாமையா லில்லாதொன்றங், காரியந்தா
 ளென்றாலே நாசமென்றுரைத்தல்கூடாப், பாரிதுவென்று
 வானோக் குரைத்தனன் பதுமமேலோன். இன்னதோர்
 படியிருக்குமெனப்படாதிலாமையேபோ, லன்னதேயாத
 லாலேயாவதுமில்லதேயாகுஞ், சொன்னவில விலாமையுடி
 யிருந்துளவித்தினின்றும், பின்னையும் வேறே யுண்டென்
 றுரைத்திடெல்பெயர்த்துநின்றும். இதுக்கு நீர்சொன்ன
 வேறேதிரண்டுமொன் றென்கையென்ன, வதற்கொருகா
 ரத்தாலன்றிவேறமைவதில்லை, யொதுக்கமில்லாததொன்
 றையுளதொடேகூடுமென்று, மதுக்குவேறொன்று மில்லை
 யாதலாற்கூடாதென்றும். காரணத்தோடுகூடல் வேறெ
 னிலதுதன்னாலும், காரணந்தானையாகுமிதினின்றும் கரு
 திச்சொன்ன, காரியம்பிறக்குமென்ற விதுகொண்டு வேறு

சொல்லிற், பாருளகுற்ற முன்போற் பரிகரிப்பாருமில்லை. இரண்டுக்குமொன்றே சத்தையெனுமிதுவேறையென்னிற், நிரண்டிடுங்குற்றமெல்லாஞ் செறிதனிச்சயமெப்போதுந், திரண்டகாரியமசத்தேயாதலாற் சதசத்தென்னி, லிரண்டிற்குமுரைத்தகுற்றமிசைந்திடு மியல்பினாலே. உண்மையிற்பேதமின்றியிருந்தேயும்பேதமென்னல், வெண்மையே செய்தருபவியாபாரந் தோற்றங்கேடு, பண்வயினிவற்றாற் கொள்ளும் பயமுமரூபம்வேறு, முண்மையி லெல்லாம் பொய்யாலுண்டாகு மனைத்துமன்றே. எல்லா விகாரங்களும்வாக்காலென்றுமுண்டென்றுரைப்பதுவுஞ், சொல்லாமளவே யெவ்விடத்துந் தோன்றுமென்ற துண்மையதே, யல்லாவிகார மறிவொழியவனைத்தும் பொய்யே விகாரத்துக், கில்லாதாகு முண்மைபிறி தில்லாதாகு மாதலினால் காரணமதனாலன் றிக்காரியமுளவாய்த்தோன்றாக், காரணமொழியவேறுகாரியமின்மையாலே, காரியமனைத்தினுக்குந் காரணமதுவேயுண்மை யேர்தரவிரண்டும் வேறென்றியம் பிடலியல்பின்றாமால்.

போதமதாகித்தோன்றும்பொருளெலாஞ்சிவனேயாக, வேதமிலறிவாற்காண்பானெவனவனுண்மைகண்டான், மீதி லாச்சிவனன்றென்றுசிறிதொன்றைச் சிந்தைசெய்வோன், பேதமாமருளின்மேயபித்தனென்றறியலாவான்.

சிவனிதுவன்றேயென்றுசிறிதொன்றைச்சிந்தைசெய்யு, மவனறிவுடையோர்தம்பாலதமனென் றறியப்பட்டா, னுவமையொன்றில்லாவிசன்றனையிகழ்ந் தொழுதுவானும், பவமதிலென்றுமேவும்பசுவெனப்படுகின்றானும்.

உலகமியர்வுமுயிர்பலவுநானேசிறிதும்வேறில்லை, யலகின்றிவாலாய்ந்திடினுமாயாவிடத்துமருத்தம்தே, திலகமா

யமறை துணிந் துதிகழ்த் தும்பொருளுமி துவென்ற, னிலகுந்
தன்மையனுபவமுமி திலோரையமுள தன்றால்.

நானே முழு துமேனையொழியநாடிற்சிநி தும்வேறில்லை,
யானபொருளையருமறை தானறையும்படியானதனாலும், யா
னுமிசைத்தபடியாலுமி துவேதிடமாயுளபொருடா, னான
மின் நிரான் முகனுமுரைத்த துங்கட்குண்மையிதே.

இப்பொருளையப்பட்டோரிற் ப்பர்கள் கணத்தின்மெய்
யே, மெய்ப்படுபொருளையென் றும்விடுதனிச்சயமதாகு,
மிப்பொருளையமின்றிய நிர்தவன்பவபாசத்தை, மெய்ப்பட
வொழிந் துமேலாமொனியினையடையும்ன்றே.

இது சாந்தோக்கியப் பொருள்.

எப்பொருளுமாயையினெனச் சிலவரியம்புவர்கண்,
மெய்ப்பரமன் றனையொழியவேறொருமாயையுமில்லை, யொப்
பரியபரனொழியவொருமாயையுண்டாகி, லப்பரமன் றன்பெ
ருமைக்க துநேரேயழிவன்றே.

பெருமையினிற் சங்கோசம்பிறவா துபிறக்குமெனி, லரு
மறைவாக்கியம்பொய்யாமப்பிரமாணமுமாகும், பொருவில்
பரானந்தபரிபூணமெய்ச்சுடராகுந், தெரிவருமாதேவனல்
லாற்றிகழ்வதொருகிறி துமிலை.

இதுவே முடிந்தநிலமெல்லாத் தர்க்கங்களுக்குங்காட்
சியே, முதலாம்பிரமாணங்களுக்குமொழியும்வே தாந்தங்க
ளுக்கும், விதமாம்புராணமனைத்தினுக்குமிருதிகளுக்கும்வே
தத்தின், முதமாம்பிச்சையனைத்தினுக்குமன் னுமாபாரதத்
துக்கும்.

ஐயன்சைவாகமங் கிக்குமரியாகமத்துக்கு மெனது,
பொய்யின் றியவாகமத்துக்கும் புத்தாகமங்கிக்குமருண்,

செய்யுமாகமத்துக்குஞ்சித்தரியக்கர்கந்தருவ, ருய்யும்பரிசு
மற்றுள்ளோருரைத்தவாகமம்மட்டும்.

தத்துவஞானிகாணிலுஞ்சகத்தைக் கண்டிலன் றத்து
வமேகண்டான், வத்துவேயாகவல்லவேயாகமற்றொருபொ
ருளிலையானு, வித்தில்வேறென்றை யெங்ஙனங்காண்பானி
யாதொருபடிசகத்தாகத், தொத்தரவில்லாத்தோற்றமெப்
படியோவப்படிநிகழ்வதுபரந்தான்.

இது கேளைபரிடதப் பொருள்.

பரமிகமாய்நிகழ்ந்ததுபரம்பொரு, னொருபொருள்
பிறிதிலையுளதுபோற்பல; கருதுமேலவன்கணிற் காண்ப
தெங்கணு, மரணமேமரணமேமறித்துஞ்சார்வதே.

இது கடவல்லியுபரிடதப் பொருள்.

இன்றோன்னபல அளவைகள் ஆங்காங்கு கண்டண்
டுரைத்துக்கொள்க; விரிவஞ்சிவிடுத்தாம். இத்தகைய
அபேதமுணர்த்தும் ஆகிரியனே ஞானசாரியன் என்பது
“காட்சியை யெல்லாங்மண்ணதாய்க் கரைத்துக் கண்ணை
ழிந்தொருபொருளில்லா, மாட்சியையளிக்கவல்லவன்குரு
வாமாரிபோல் மாறுவேண்டாதே, மீட்சியில்பதத்தைக்
கருணையாலளிக்கும் வித்தகக்குரவனே யெவருந், தாழ்ச்
சிசெய்தேத்தற்குரிய தத்துவமாஞ் சங்கரனென்றிடத்தகு
வான்” என்பனவாதியாலுணரலாம். ஸ்ரீபகவானுமிப்பொ
ருளரைந்தருள் பெற்றுளது:—பிரமமானோபிரமநெருப்
பிடைப், பிரமமாகியமந்திரந்தன்னினும், பிரமமாயசருவு
டன்பெய்தபின், பிரமமே யடைவாருள் பின்னுங் கேள்.

(அ - கை) யாவர் தாம், துவைததரிசனமிகுதியானே
இப்பாவணையையாற்ற ஆற்றலற்றவர் ஆவனோ அவர்கடம்
மதத்தைபருள்க—

சு. யொயிந்கெலிஹெரெலிஷ்டயஜ்வெஹிவ, ஸ்ரீ
ஹாஸ்திரெவயஜோரெவெதிக்கெவநெநிரெ.

க. சிலவயல்யோகியர்திட்டயாகத்தைச், சொலுவர்நற்
பிரமமாஞ் சொலனமாமதே, பலவணி மகமெனப்பாடுமா
மறை, சிலவர்களின்னணஞ்சிந்தைசெய்வரால்.

வி. கேசித் அபரேயோகிந: = வேறுசில யோகிகளாகிய
தௌஷ்டிகர், திஷ்டம்யஜ்ஞம்வதந்திச = திஷ்டமேயாய
யாகத்தைக்கூறுவர், இதுவும் ஒன்பது தௌஷ்டிகர்களின்
துஷம் உபலக்ஷணப்பொருட்டாம், சாங்கியசப்ததியின்
கண்ணவர்கள்கூறப்பெற்றுள்ளார்கள்:-- ஆத்யாத்மிகர்நால்
வராவர், பகுதியுபாதானகாலபாக்கியப்பெயரினர், பாகியர்
விடயோபரமத்தைவர், துஷ்டிகள் சொல்லப்பெற்றனவா
மே; இதன்பொருள்:-சிலரோ சிவவணுதியானேதத்துவத்
தையுணர்ந்தவராயிருந்தபோதினும் வஸ்துவின் பிரத்திய
க்ஷப்பொருட்டுத் தியானத்தானேமுயல்வர், பிரகிருதிபரி
ணாமன்றோசத்வபுருடஅந்யதாக்கியாதி, பரிணாமக்கிரமத்
தானே தானேபவிக்கும் பின்னென்னேசத்தையால் என்
பர்சிலர்; மற்றையரோ, சத்தியாற் சோபாதானத்தானே
சுயம்கிருதகிருத்தியர் தியானத்தானேயென்னேயென்பர்;
பலபரிபாகம்போலும் ஞானபரிபாகம் காலத்தானே யுண்
டாம் தியானத்தானேயென்னேயென்ப ரயலார்; மற்றுஞ்
சிலரோ, அதிருஷ்டபலத்தானே புத்திரதாராதி சம்யோக
வியோகம்போலும், ஞானஅஞ்ஞான சம்யோக வியோகங்
களும்உண்டாம் தியானத்தானேயென்னேயென்பர்; அவ்
விப்பாக்கியதொஷ்டிகர் ஈண்டுத்திஷ்டம்யஜ்ஞம் என்பத
னானே காண்பிக்கப்பெற்றனர். அவ்விர்நான்குதுஷ்டிகள்
ஆத்தியாத்மிகங்கள் என வியம்பப்பெறுவனவாம். மற்று
மயலார்சத்தப்பரிச ரூபரசகந்தங்களுள் ஓவ்வொன்றன்

வெற்றியானே ஒவ்வொருவரும் ஆன்மாவிற்குக்கிருதகிருத் தியத்தன்மையையெண்ணுநிற்பர், என்னுமிவை பாகியபஞ் சதுஷ்டிகளாம், ஞானத்தன்களாம்; அவ்விந்நவதௌஷ்டிகர் திஷ்டபதத்தானே யீண்டுக்குறிக்கப்பெறுவர். இவரி னுஞ்சிறந்தவரையருளல்:—பிரஹ்மாக்கரி:—ஈண்டுப்பிரஹ்ம பதத்தானே சிரொளதம்ஸமார்த்தம் ஆதல் அக்கினிசாத் தியம்கருமம்கூறப்பெறும், பிரமந்தானெது பெரிதுசெய் திடலாம், என்பதாகச்செய்யுந்தொழிவிற் பிரஹ்மசப்தப் பிரயோகத்தான்; அதுவே, எரியென்ன எல்லாமலத்தை யும் எரிக்குந்தன்மையானே தூய்மைசெய்வித்தலின் அக் கினிபோலுமக்கினி பிரஹ்மாக்கினி, ஏவயஜ்ஞாவை= அதேயாகம் தேவபூஜாரூபமாம், அதனினும் யாகம் அய லொன்றில்லையாம் என, கேசநமேரிரே = சிலவ்சிந்தியா நிற்பர், வைசப்தம், “மகாயஞ்ஞங்களானும் யஞ்ஞங்களா னும்பிராஹ்மீயம்செய்யப்பெறும்தது” வென, “அக்கினி ஹோத்திரம் ஆற்றுவோன் லோபம் பிளப்பன் அதனாற் சம்மோகத்தைச்சிதைத்து” என முதலவாயசருதிமிருதிப் பிரசித்தியைக் குறிப்பித்தருளற்பொருட்டாம். ஸ்ரீபகவா னுனும் இஃதருளப்பெற்றுளது:—காதலாலரசன் சனகனே முதலோர்கடும்மோடெழுகியேயன்றோ, போதராயுலகம்புக் கதே மற்றும்புகுந்தவ ரநேகர் முன்போனார். நவதுஷ்டிக ளிவையாம்:—துஷ்டிகள் ஒன்பது வகையினவென வுரைக் கப் பெற்றன அவை இத்துணையனவென நன்கெண்ணு கின்றார்:—தகுதியாத்தியான் மிகங்களாய் நான்குறும் பெயர்சார், பகுதியோடு பாதானமே பாக்கியம் காலம், விசுதியாம் வெளிவிடயத்தின்வெற்றியாலைந்தாம், தொகுதி யாய் நவதுஷ்டிகள் சொற்றனர் பெரியோர்.

ஆத்தியாத்மிகங்கள்:—பகுதிக்கயலாயாத்மாவுளதாம் என்றடைவுற்றுப், பின் இதன்கேள்வி கருதலாதியானே

விவேக சாக்ஷாத் காரப்பொருட்டோ அச்சத்துபதேச துஷ்டனாக யாவன் இனிது முயன்றிடானோ, அவனுக்கு ஆத்தியாத் மிகங்களாய நான்கு துஷ்டிகளுண்டாம், பகுதிக் கயலாய ஆன்மாவையதிகரித்து எதனால் துஷ்டிகளாமோ அதனால் ஆத்தியான் மிகங்களாம். அவையாவையெனக் கடாவவிடையளித்தல்: பகுதியுபாதானகால பாக் கியப்பெயரின. பகுதியாதிப்பெயர்கள் யாவற்றிற்கோ அவையவ்வாறு அறையப்பெற்றனவாம், அவற்றுள் பிரகிருதியெனப் பெயரியதுஷ்டி எங்ஙனம்:-விவேகசாக்ஷாத் காரமோ பகுதியின் பரிணாமபேதமாம் அதனையும் பிரகிருதியே செய்கின்றது என ஆத்தியான அப்பியாசத் தானே சாதித்தது சாலும், ஆகலின் இவ்வாறேயுளதாகு கமுந்தாய் என்பதாக எவனுக்கேனு முபதேசமாயின் அவ் விவ்வுபதேசிக்கப் பெற்றதனது துஷ்டிபிரகிருதியின் கண்ணாம், அத்துஷ்டி பிரகிருதியெனப் பெயரிய அம்ப எனப் பெறும்.

யாதுதான்பகுதியதேயாயினும்விவேகக்கியாதி, அது பகுதிமாத்திரத்தானே பவிக்கமாட்டாதாம், உண்டாக வேண்டாம் எல்லாவற்றிற்கும் எப்போதும் அதுமாத்திரத் திற்கு எல்லாவற்றின் பொருட்டுந் துல்லியத் தன்மையுண்மையின்; விட்டுவிடுதலினின்றுமோ அஃதுண்டாம் ஆகலின் விட்டுவிடுதலை உபாதானமெனக் கோடி சாலு முனக்குத் தியானப் பயற்சியால் ஆயுளை யுடையோய் என்றுபதேசித்துழி எத்துஷ்டியுளதாமோ அது உபாதான மெனப்பெயரிய சலிலமெனப்பெறும்.

யாதுதான் விட்டுவிடும் தற்போதே நிர்வாணந்த ராதோ, எனவே, அதுவே காலபரிபாகம் குறித்துச் சித்தியை நினக்குச் செய்யா நிற்கும், மிகத்தாப முற்று

முயன்றதுசாலும் நினக்கு, என்றுபதேச மெய்தியபோது எத்துஷ்டியுளதாமோ அது; காலமெனப்பெயரிய ஓக மெனப்பெறும்.

யாதுதான், பகுதியினாலுமாகாதோ, காலத்தாலு மாகாதோ, உபாதானத்தாலு முண்டாகாதோ விவேகக் கியாதி, மற்றோபாக்கியத்தானையாமோ; அதனானை மதா லசையின் குழந்தைகள் அதிபாலர்கள் மாதாவினுபதேச மாத்நிரத்தானை விவேகக் கியாதியுடைய வராகிமுத்தர்க ளானார்கள்; ஆகலின் பாக்கியமே காரணம் பிறிதொன்றன் றும், என்றுபதேசம் பெறவே எத்துஷ்டியுளதாமோ அது பாக்கியமெனப் பெயரிய விருஷ்டியெனப்பெறும்.

பாகியங்களைக் காட்டல்:—வெளியாய துஷ்டிகள் விடய உபரமத்தாலேந்தாம், துணிபாக அநாத்மக்களாய பகுதிமகத்து அகங்காராதிகளை ஆன்மாவென அபிமானித் திருந்தவனுக்கு வைராக்கியம் வந்துற்றவழி எத்துஷ்டிக ளுளவாமோ அவைபாகியங்களாம், ஆன்மஞானம் அபாவ மாக அநான்மாவை யதிகரித்துப் பிரவிருத்தி யாதலின் என்பதாம். அவைகளும்வைராக்கிய முளதாகவேதுஷ்டி கள் ஆமென வைராக்கிய வேறுது பஞ்சப்பன்னமையானே வைராக்கியங்களும் ஐந்தாம், அவையையந்தாகலின் துஷ்டி கள் ஐந்தாம், உபாதியுறலாம் இதனானை யென உபரமம் வைராக்கியமாம், விடயத்தினின்றும்உபரமம்விடயோபரம மாம்; விடயங்கள் போக்கியங்கள் ஓசைமுதலன ஐந்தாம், உபரமங்களும் ஐந்தாம்.

அங்ஙனமன்றோ:—அர்ஜன, ரக்ஷன, க்ஷய, போக, ஹிம்சா, தோஷ தரிசன வேறுதுவாற் பிறந்தனவாமைந்து பரமங்கள், ஆமாறிங்ஙனம்:—சேவைமுதலன தன அர் ஜன—சம்பாதிக்கும் உபாயங்கள் அவையோ சேவகாதி

களைத்துக்கப்படுத்தும், காதொலி கடுஞ்சினன் காவலான வன், சாதம்வெந்தண்டிசண்டார்த்தசந்திர, வேதனைப் பட்ட விவேகனைவன்றான், சாதொழிற்சேவைகடம்மிற சாருவான்.

இன்னணம் அன்னிய சம்பாதன உபாயங்களும் துய ரந்தருவனவேயாம் என்று விடயஉபரமமுளதாகியபோது எத்துஷ்டியுளதாமோ அவ்விதுபாரம்மெனப் பகரப்பெ றும். அவ்வாறே அகப்படுத்தியதனம் அரசன் சோரன் அக்கினி வெள்ள முதலியவற்றானே பேரழிவாமென அ த னைக்காப்பதிற் பெருந்துயர்என்று எண்ணுபவனுக்கு விட யஉபரமமுளதாகவே எத்துஷ்டியுளதாமோ அஃதிரண் டாவது சுபபிரமெனச் சொல்லப்படும். அங்ஙனமேராய சத்தானே பெற்றதாகிய தனம் புசிக்கப்புகிக்கத்தொலைந் துபோம், என்று அதன்மிக்கழிவை யொக்கரினைப்பவ னுக்கு விடயஉபரமம்விளைந்தபோதுண்டாம்எத்துஷ்டியா துளதோ அதுமுன்றாவதாம் பாராபாரம் எனப்பகரப் படும். இவ்வண்ணம் சப்தாதி யோகாப்பியாசத்தால் விருத்தியாங்காமங்கள், அவையோவிடயங்கிடையாதவழி காமியைத் துயரப்படுத்தும் என்று போகதோஷம் நாடு பவனுக்கு விடய உபரமமாகியபோது எத்துஷ்டியுள தாமோ அதுநான்காவதாம், அதுத்தமாம்பவெனப்பெ றும். இங்ஙனம் பிராணிகளை ஹிம்சிபாமல் விடயஉபபோ கம் சம்பவியாதாம் என ஹிம்சாதோஷதரிசனத்தானே விடயஉபரமமாக எத்துஷ்டியுளதாமோ அஃதைந்தாவ தாம், உத்தமாம்பவென வுரையாடப்பெறும். இன்னணம் ஆத்யாத்மிகங்கள் நான்கும் வெளியனவாய ஐந்தும், சேர்ந்து ஒன்பது துஷ்டிகள் உடன்பாடாம்.

(அ - கை.) இவரினுஞ்சிறந்தவரையியம்பியருளல்:—

சு. ஸம்யகாநுள்ளவொஹுவெந்நியாணு-வஜு-
ஹதி, வாழிஷெநு-தஜிஷ்யாஸூயாந-வஜு-ஹதி.

க. சமியமத்தழவிற்சிலர்தார்மனா, ஷமிபுலன்களையோ
மம்புரிவரே, யமைபுலத்தழவிற்சிலராமவை, சுமையெனப்
பொறியோமஞ்சொரிவரால்.

வி. சம்யமஅக்நெளபரெசூபஇந்திரியாணி உபஜஹ்
டதி = ஒவ்வொருவிடயத்தின்மாட்டி ஒவ்வொரு இந்திரி
யத்தினது பரிசமாப்திசம்யமமாம், அதுவேயக்கிரி, அதன்
கண், அவ்விந்திரியத்தின் பிரவிலாபநம் ஹோமமெனப்
பெறும்; அநாகதத் தொனியின்மாட்டிச் சம்யதமாய
சுரோத்திர இந்திரியத்திற்குப்ரதமாம் சப்தார்தர அசுர
வணமேயாம், அதுவே பரிசாதிபுணற்சியற்றதாகி, விபு
லத்தையடையும், அதுவேயத்தியந்த அப்பியாசபலத்தி
னாலே சுரோத்திராதிநிக்கிருஷ்டமாய் மனத்தால் வர்ஜித
மாகிப் புரியாதாம், அவ்விது சப்தசம்யமாக்கிரியிற்சுரோத்
திரத்தினஹோமமாம்; இங்ஙனம்பரிசாதிசம்யம அக்கிரி
களில் துவக்காதிகளின்ஹோமம் காணத்தக்கதாம். அவரி
னும்சிறந்தவரை யருளிச்செய்தல்:—காக்கிஷ அந்யேதத்
விஷயாந்சப்தாதீந்உபஜஹ்வதி = அந்திரியங்களே அக்
கிரிகளாம், அவற்றில், அதனதன் விடயங்களாய சப்தா
திகளைக்கொண்டு சிலர் ஹோமம்புரிவர்; முற்பாதியின்
மொழியப்பெற்றவர்களாகிய சம்யமிகள் அவ்வச்சம்யம
விடயங்களில் மூழ்குபவர்களேயாவர்கள்; இவர்களோ,
அவ்வவ்விந்திரியவைபவ அதுயவத்தானே அவ்வதன்
றடையுற்றதையும், தூரத்திருப்பதையும், முக்காலத்திருப்
பதையும், கவர்வார்கள் என அவர்களினும் சிறந்தவர்களே
யாவர்கள். வாயுவழங்கியபுராணத்தில்:— பொறைபுலன்
சுந்நைசெம்வோர்புகறசமனுவின்னெல்லை, நெறியுறவிருப்பர்

பூதநிகழ்வினைநீனைவராஜோர், தறிசதநிறைந்ததான சகத் திரமிருப்பர் புத்த, ரறிவினரஞரற்றார் வதாயிரந் தசமென்பாரால். பூன்றறுயிரந்தான் பொன்றுறார் புலப்படாத, வான்றருமாயைதன்னைவணங்கிமெனத்திறு கள், தோன்றிடுங்குணமதொன்றுந்தோன்றுறாய்புருடன் றன்னை: வான்றவத்தடைந்துகாலவரையறைவழங்கலின் றே. என்பதாக இந்திரியதாரணைக்குப் பூததாரணையினும் அற்பகாலங்கொண்ட பிரஹ்மலோகவாசம் பலமாக எண் ணப்பெறுகின்றது; என்றபோதினும் ஆண்டுத் தூரதரிசன சிரவணதிபரியந்தம் இந்திரியசம்பந்ததாரணை பயிலப் பெற்றதாம், ஈண்டோ முக்காலத்தியசப்தாதிகிரகணப லோதயபரியந்தமுள்ள அத்தாரணை அறைய அவாவாம் என யாதொரு கோதுமிலதாம்.

ஸ்ரீ பகவத்கீதை:—அறிவதாகிய வங்கியிலே கொள, வறிவையே சிலராகுதிபண்ணுவார், செறிவதாஞ் சமத்தி யிடையே சில, ரெறிவதாய புலன்களை யீவர்கள். உந்தியப் பொறியைந்தையுமொக்கவே யிந்தியத்தழல்வா யிடுவார் சிலர்.

தத்துவஞான நிஷ்டர்த்தற்பதார்த்தப் பிரஹ்மாக்கினி யில், துவம்பதார்த்தபிரத்தியக்காத்மயஞ்யத்தை, தாமா கவே யீவர். சோபாதிகமாய ஆத்மாவைநிருபாதிக்கப் பிரஹ்மரூபமாக்கக்காண்பரென்பதாம். பிரத்தியாஹாரபர ராயவாரசரேத்திராதிஞானேந்திரியங்களைச் சப்தாதிகளா கிய தமதுவிடயங்களினின்றும்பிரத்தியாகரித்துச் சம்யம அக்கினிகளில் ஹோமஞ்செய்வர் தாரணைதியானம் சமாதி என்னும் மூன்றும் ஏகவிடயம்சம்யமாம் அதுயோக பாதஞ்சலத்துரைக்கப்பெற்றதாம்:—திரயம் ஏகத்தரசம் யம: அவற்றுள் தாரணையென்பது ஹிருத்புண்டரீகாதி

யில் மனத்தின் நீள்போதயநிலை; அதனானேயோரிடத்தின் நிலைத்தசித்தத்தின் தியேயாகாரவிருத்திப்பிரவாகம், இடையிடையே அயலாகாரப்பிரத்தியயத்தடையுற்று வருவது தியானமாம், விஜாதியப்பிரத்தியய இடையீட்டில்லாதய சஜாதியப்பிரத்யயப்பிரவாகம் சமாதியாம்; அதுவுமிருவிதமாம், சம்பிரஞ்ஞாதம் அசம்பிரஞ்ஞாதமும் என தியேயாகாரவிருத்திவிளங்கிற்சவிகற்பமாம், அதுவுமநிரோதமாகச் சித்தநிரோதத்தால் நிருவிகற்பமாம், என்பதுயோகசாஸ்திரப்பிரக்கிரியையாம் இவ்வாறுகவே கூறிய இலக்கணம் ணாயந்ததாரணையான சமாதியுபசம்யமங்களே அக்கினிகளாம், அவற்றில் இந்திரியங்களின் ஹவனம் என்னும் தாரணைசித்தியின்பொருட்டு அவற்றிற்குத்தத்தம் விடயங்களினின்றும் பிரத்தியாகாரமாம், அஃதடைவுற்றதாகியவழி விசேஷபமில்லாமையின் சித்ததாரணைகளுண்டாம் அவ்விதுசமாதியவஸ்தையின்கண் அகிலேந்திரியவிருத்தி நிரோதரூபசம்யமயஞ்ஞமாக அருளப்பெற்றதாம் வியுத்தான அவஸ்தையில் விருப்புவெறுப்பில்லாமல் விடயபோகமியாதுளதோ அதுவும் ஒரு யஞ்ஞமேயாம் என்பது பின்பதாம் பூப-சம்போதனம், ஹேமன்னனே.

(அ-கை.) முற்பால்வியஷ்டி இந்திரியதாரணையருளப்பெற்றது, ஈண்டோ அகங்காரதாரணையருளப்பெறும்:—

சு. ஸ்ரணாநாதிநியாணாஹவரெகூர்-ஹணிகூதஸம், கிஜாதூகிரபுவெமௌஜாநஹ்வெவஜ-ஹதிஃ.

ஆனைவந்துயிர்ப்பைந்தெனும் புலன்களாமவற்றின், ஊனமின்றிய கருமங்களெவற்றையுமுணர்வோர், தானெனும்பொருளிரதியினுருவமார்தழலாய்: ஞானதீபிதமாயதிலோமமேநயப்பார்.

வி. ப்ராணமும்=ஐந்து வரயுக்களின் தூஉம், கர்மாணி = உயிர்ப்புவீடல் கோடலாதி கருமங்கள், இந்திரிபாணம்கர்மாணி=புலன்களின் தரிசனசிரவணாதிகருமங்கள். பரே=சிலஆசிரியர், க்ருத்சரசு=யாவற்றையும், ரீஜாத்மா=தன்னுடைய அகங்காரம் முழுச்சங்காத அபிமானி, ஆண்டேரதி=இரமணம்=பிரத்தியக்காத்மா இது என்னும் பாவனை, ஞபே அக்நெள = அதுவேயக்கினி அதன்கண் ஆகுதிசெய்வர் எத்தகையவதன்கண்? ஞானதீப்தே= ஞானம்=சாஸ்திர ஆசாரிய உபதேசத்துண்டாயது, இவையாவும் தேகேந்திரிய சங்காத அபிமானி விக்கிரகப் பொருளில் உள்ளடங்கும் என்பதான வடிவ நிச்சயத்தானேயொளிர்வித்திடப்பெறுமதன்கண், ப்ராஜஹ்வதி மிகவுஞ்சிறப்பாக ஆத்மாமாத்திரம் இத்திருசியமியாவும் என்று துணிந்திருப்பர். இவ்வடிவினதாய உபாசனம், உத்தமமத்யம் அதமயோகி பேதத்தானே மூவிதமாம், இவ்வவத்தையின்கண் “அவன் பிதூர்லோககாமனாவனெல் அவற்குப்பிதூர் சங்கபந்தானே அவணினிதெழுந்தேயவிருவரதனால், அவன்பிதூருலகையடைந்து மகத்தாம் (பொருள்) எல்லா உலகங்களிலும் காமசாரன் யாங்ஙனம் ஆவன் எனின்? கூறப்பெறுகின்றது:—யாவன் துதலிய இலக்கணப்படியாய ஆன்மாவை யிருதயத்தில் நன்கு தெரிந்தவனாவனே கூறப்பெறும் பிரஹ்மசர்யாதிசாதன சம்பன்னனாயங்குள்ள சத்தியகாமங்களையும், விட்டதேகனாகிய அவன், பிதூர்க்கள், உண்டாக்கினவர்கள் அவர்களே, சுகவேறு துத்தன்மையானேபோக்கிய த்தன்மையால் லோகமெனப்பெறுவர், அவர்களோடு சம்பந்தேச்சையுடையவனுக்கு, சங்கற்பமாத்மிரத்தானே பிதூர்க்கள் தன் சம்பந்தித்தன்மையை யடைவார்கள், விசுத்தசத்துவத்தானே சத்தியசங்கற்பத்தன்மையுண்மையின் கடவுட்கேபோலும்

அதனாற்பி துர்லோகயோகத்தாலிஷ்டமெய்துவன், அதனால் ஐசுவரியசம்மந்நாய்ப் பூஜிக்கப்பெறுவன் விருத்தியாகி மகிமையைப் புகழிப்பன் என்பது பொருளாம்.

என்பதாதி சுருதிகளானேயாவன் சங்கற்பத்தெழுந்த கந்தமால்யாதிகளானே இரதியைப்பெறுவானே அந்த யோகி ஆபிமாரிகன் எனப்பெற்றுச் சுகத்திர மந்வந்திரங்கள் சத்தியலோகத்தில் இருப்பன்; இந்தயோகியே புத்தி மாத்திரங்கள் இவ்விடயங்கள் கனவுக்கொப்போன இவற்றானே யாதொருபுருடார்த்தமும் இல்லைபாம் என்று துணிந்து இவ்விதமும் ஆன்மாவேயென வெண்ணியிருப்பவனாயின்; இவன்பெளத்தன் புத்திதத்துவ உபாசகன் பத்தாயிரம் வந்வந்திரங்கள் சத்தியலோகத்தில் இருப்பன் யாவன் ருன்புத்திமாத்திரம்து ஜலபுற்புதரியாயத்தானே எழுந்திருக்கும் எனத்தனக்கே சர்வப்பிரகிருதத்தன்மையை யெண்ணுவானே அவன் அவ்யக்த சிந்தகன் இலக்கம் மந்வந்திரங்கள் சத்தியலோகத்தில் இருப்பன் என்பதாக ஒரே உபாசனத்திற்குப் பாவத்தால் உத்கர்ஷணேனாகம் பல உத்கர்ஷதாரதம்யம் உரைக்கப்பெற்றதாம்.

இதனை ஸ்ரீபகவானும் தமது கீதையில்:—நந்தியத் தொழில்யாவையுருானநெய், சிந்தியோக வெந்தியிடுவர் சிலர். எனவருளினார். சமாதியிருவிதமாம்:—இவைபூர்வக மெனவும் பாதபூர்வகம்எனவுமாம், அவற்றுள் ஆரம்பண அதிகரணரியாயத்தானேபஞ்சமகாபூதபஞ்சதன்மாத்திரா அகங்காரமகத்துப் பிரகிருதிகளின். உத்தரஉத்தரம் தன் தன்காரணத்தினும் அயலாய் அசத்துவத்தையறிந்து, பகுதிக்கும் சைதன்யத்தில் அத்தியஸ்தத் தன்மையுண் மையானே அதற்கயலாக அசத்துவத்தை யதுசந்தித்துச் சைதன்யமாத்திர அதுசிந்தனம் லயபூர்வக சமாதியாம்;

இவ்வாறு சிந்தனஞ் செய்யினும், மகாவாக்கி யார்த்த சாஷ்டாக்காரமின்மையினானே அவித்தையின் சுஷ்யமின்மையின் மீண்டும் பிரபஞ்சீளமூச்சியுளதாம் எனத் துயிலைப்போலும் இச்சபீஜசமாதி முக்கியமாகாதாம்; முக்கியமோ தத்துவமசியாதி மகாவாக்கியார்த்த சாஷ்டாக்காரத்தானே அவித்தையகன்றவழி யெஞ்சுதலின்றியதன் காரியம் இரிந்தேகலின் நிர்ப்பீஜபாதபூர்வக சமாதியாம். அங்ஙனமன்றோ:—சுரோத்திராதிகளின் கருமங்களாய சிவவண தரிசனாதிகள், மனோபுத்திகளின் உட்கருமங்களாய சங்கற்பரிச்சயங்கள், பிராணாதிகளின்கருமங்களாய, பிராணன்றன் வெளிப்போக்கு, அபானன்றன் கீழ்ப்போக்கு, வியானன்றன்வளைதல் நிமிர்தலாதி. சமானன்றன் சமப்போக்கு, உதானன்றன்மேற்போக்கு, என்பதாதிகள்; இதுதானே ஞானகருமேந்திரியபிராணமனமதிரூபப்பதினேழின்மயமாய இலிங்கசரீரமியம்பியருளப்பெற்றதாம், அதுவும் சூக்குமபூதசமஷ்டிரூபம் ஹிரண்யகர்மபெனப் பெயரியது ஈண்டியம்பியருளும் வேட்கையெனக் காண்பித்தருளற்பொருட்டே கருத்சநச: எனச்சிறப்பித்தருளியதாம். அவ்விவ்வெல்லா இந்திரியப்பிராண கருமங்களையும், ஆத்மசம்யமபோகாக்கினியின்கண் அதாவது, ஆத்மவுஷ்யக சம்யமம், தாரத்தியானசம்பிரஞ்ஞாத சமாதிரூபமாம், அதன்பரிபாகத்தானே எவ்வியோகமுளதோ நிரோதஅபரபரியாய அசம்பிரஞ்ஞாதகமாதிபாத பூர்வகமாயது, அதுவே யக்கினியாம், ஞானதீபிதமாய அதன்கண்ணோமம்புரிவர்; ஞானம்=பிரஹ்மாத்மைக்கிய சாஷ்டாக்காரம், அதனால், அவித்தை யதன்காரியநாசனமாகிய நேயத்தால், பிரதீபம்போலும் தீபிதமாய=அத்தியந்தம் உஜ்வலிதயமாயதீயின்கண் இலிங்கசரீரத்தைச் சிலர் ஆகுதிசெய்வர் இலயம்புரிவர் என்பதாம்.

(அ-கை.) இவ்வண்ணம் ஆன்மாவையுணரும் முக்கிய உபாயம் உரைத்தருளப்பெற்றது, ஈண்டினிய சக்தர் கட்டு வேறு பிரகாரங்களை விளம்பியருளல்:—

சு. ஓவெண்ணதவஸாவாவியூயெநாவிகெவந, தீவபுதெநயதினொஜாநெநாவியஜதிநோம்.

க. பொருளாலுந்தவத்தாலும் பொன்றலிலாத் தன் வேதத், தெருளாலுஞ் சிலர் விரத தீவிரமாமதனாலு, மிருளேகளுமதா மினிதாலுமெத்தனத்தோர், மருளாம லெம்முடைய மலரடியே பேணுவரால்.

வி. த்ரவ்யேன = பகிர்வேதிதானத்தானே, ஜான சுருதியென்னும் மன்னவன் மிகுதியாயாற்றிய அன்ன தானத்தானே மகிழ்ச்சியையடைந்த தேவதைகளால் நன் குணர்த்தப் பெற்றவனாய் ஞானப்பொருட்டு அதனையநுக் கிரகஞ்செய்யும் ஆசிரியராகிய வண்டியுடனுற்ற ரைக்கு வரைச் சரணாகதியாக அடைந்தனன்.

அங்ஙனமே தபசா = கிருச்சிரசாந்திராய ணாதியாற் சோகிப்பெற்ற சித்தமுடையவராகி ஞானத்தில் அதிகா ரத்தையடைவர். வாபி = அல்லதுதான், ஸ்வாத்யாயேன = வேத அத்யயனத்தானே பரத்வாஜாதிகள், அவ்வாறே யோக சாஸ்திரப்பிரசித்தமாய தீவிரவிரதத்தானே, யஜிப் பர்களியதிகள்:—கொல்லாமை, பொய்சொல்லாமை, கள் ளாமை, பெண்ணயவாமை, ஏராமை, என்பன இயமங்க ளாம். “ஜாதிதேசகால சமயாநவச்சின்ன சார்வபௌமா மஹாவ்ரதம்” என்னுஞ் சூத்திரத்திற்காட்டிய முறை யானே தெரிவித்த கொல்லாமைமுதலியனவே ஜாதியாதிக ளானே அநவச்சின்னிகளாய்ச் சர்வபூமிகளிலும், அவஸ்தைகளிலும், அதுஷ்டிதங்களாகி மகா விரதமெனமலரப் பெறும், அவற்றுள், மிருகங்களையே யாகசம்பந்திகளை

இம்சிப்பேன் அன்னியங்கனையன்றும் என்பது ஜாதியவச்
 சேதமாம், மச்சிய பந்த்கனுக்கு மச்சியங்கனிலேயே பிற
 விடத்திம்சையில்லையாம், என்பதுபோலும்; அவற்றையும்
 தேசாந்திரத்திலேயே இம்சிப்பேன் தீர்த்தாதிகளில் இம்சி
 யேன் என்பதுதேசாவச்சேதமாம்; ஆண்டும் காலந்தரத்
 திலேயே இம்சிப்பேன் ஏகாதசி சதுர்த்தசி அமாவாசை
 முதலிய புண்ணியதினங்களில் இம்சியேன் என்பதுகாலா
 வச்சேதமாம்; ஆண்டும் கிராத்தப்பொருட்டே இம்சிப்
 பேன் என்பொருட்டாக இம்சியேன், என்பது சமயாவச்
 சேதமாம்; கிராத்தத்தில் வதைசெய்யேன் என அநவச்
 சின்னங்களாம் அஹிம்சாதிகள் என உணரத்தக்கனவாம்;
 இவ்வாறாக இவற்றை எவ்விதத்தடையுமின்றி எல்லாவற்றா
 னுமே, பிறழ்ச்சியில்லாமற் பரிபாலிக்கவேண்டும், வேண்
 டவே சார்வபௌமமகாவிரதமாகிய இதுவேஞானசாதன
 மாக நலங்கமழும். யதிந: = யத்தினசீலர் = சமதமாதி
 யனுஷ்டானபரர், ஞானேநாபி = ஞானத்தானும் = அகம்
 பிரஹ்மாஸ்மியென்னும் சாஸ்திரஜன்னியப் பிரத்தியக்க
 பின்னபிரஹ்மபோதத்தானும் யாவருள்ளுமிருக்கும் ஆத்
 மாவாகிய,மாம் = எம்மை, யஜந்தி = அடைகின்றனர், எம்
 மோடுகூடச் சங்கதியை கடாகாச மகாகாச நியாயத்தானே
 அடையாநிற்பர். ஸ்ரீபகவற்கீதை:—தேடிய பொருள்க
 ளாலுஞ்செயலுறுதவங்களாலு, நாடியயோகத்தாலுநவின்
 மறைஞானத்தாலுங், கூடியபரிசால்வேள்வி குலாவுவரனே
 கரிங்குப், பாடிய விவர்களன்றியிவர் சிலர் பரிசுங்கேளாய்.
 திரவியத்தியாகமே யஞ்ஞமாம், யஞ்ஞமதியானே யனுஷ்
 டிக்கத்தக்கதாம், கிருச்சிரசாந்திராயணாதி தபேயஞ்ஞ
 மாம், சித்தவிருத்தி நிரோதநுபமாயதுயோகமாம், அது
 வும்; இயம், நியம், ஆசன, பிராணயாம, பிரத்தியாகார,
 தாரணை, தியான, சமாதி, ரூப அஷ்டாங்கத்தோடுகூடிய

தாம்; அதுவேயஞ்ஞமாம். சுவாத்யாயஞ்ஞம்=விதிப்படி
வோதப்பியாச நிஷ்டை, ஞானயஞ்ஞம்=அதனர்த்தஞான
நிஷ்டை முயற்சிமிக்கார்தீக்ஷணமான விரதங்களையும்னுட்
டிப்பர். 34

(அ-கை.) சர்வமநோரிக்கிரக பூர்வகமாகப் பிராணாதி
கரின் ரிக்கிரகம் உத்தம அதிகாரிகட்கு உரைத்தருளப்
பெற்றது, இப்போது, பிராணநிக்கிரகபூர்வகமாகமநோரிக்
கிரகத்தை மலர்ந்தருளற்பொருட்டுப் பிராணநிக்கிரகத்
தை ஆண்டருளல்:—

சு. ப்ராணேவாநந்தயாப்ராணேவாநெவூக்ஷி
வத்யெ, ரூபா மதீஸூஹயொஸூபாணாயாரீதா
நாராஃ.

க. முன்னுறுமுயிர்ப்பினிற் பின்னதைமோசித்தும்,
முன்னுறுமதையைப்பின்னிடை மோசித்தும், பன்னிரண்
டின்கதி பாறியாறியே, மன்னுபிராணயா மரதராவரே.

வி. பிராணே=பிராணாநிடத்தில், அபானம்=அபா
னனை; ததா=அவ்வாதே, பிராணம்=பிராணனை, அபா
னே=அபானாநிடத்தில், யேபிரக்ஷிபந்தி=யாவர் இனி
தாக இடுவரோ, தே=அவர், முன்னடையுடையவாயுப்
பிராணனும்முகநாசிகையிருப்புடையது, கீழ்நடையுடைய
வாயு அபானனும், ஆண்டுக் குதியினை குதத்தையடைத்து
அபானனைமேன்முகமாக யாவர்செய்வரோ அவர்பிராண
ன்னிடத்தில் அபானனைநன்கிடுபவர் ஆவர்; யாவர்தாம்பூரக
பூர்வகமாக முகநாசிகத்தை நிரோதித்துப் பிராண அபான
களையொன்றாகச் செய்வரோ அவர்பிராணனையபானனில்
இனிது இடுபவராவர், இவற்றுள்யாதாவதொரு உபாயத்
தானே உபயோ: = அந்தப்பிராண அபானன்களின்

கதி: = மேற்கிழநடைவடிவகதிகளை, ருத்வா = தடுத்து, திடமான கும்பகத்தைச் செய்து, ப்ராணயாமே = பிராணன்களின் ஆயாமத்தில் = விஸ்தாரத்தில், ரதா: = தற்பரமாக, நரா: = புருடர், ஆவர். பொருளிதுவாம்: — எங்ஙனம்பஞ்சப்பிண்டம்விளக்கப்பெற்றதாகி விஸ்தாரமாய், விஸ்தாரதரமாய், விஸ்தாரதமமாய், ஆமோ, அங்ஙனம் கும்பகபலத்தாற் சூக்குமமாக்கப்பெற்ற பிராணவாயுவானது தேகத்தினின்றும் வெளியே முப்பத்தாறு அங்குலபரியந்த தேயத்தில் நாசியின் வாயிலாக வாயுச்சென்று ஆண்டுள்ள சூக்குமமான பஞ்சங்கிசத்தை யசைப்பிக்கும், அஞ்ஞான்று சூக்குமீ பூதமெனவுணரலாம்; மாறியினோ, தூலரூபமாயிருந்துகொண்டு நிக்கிருகிப்பெற்றமனத்தை விசேஷத்தை யடையுமாறுசெய்விக்கும், சூக்குமீபூதமாயதோ மனத்தை விசேஷப்படுத்த முடியாததாகும். அவ்வாறேசுவேத அசுவதாரங்கள், கூறுகின்றனவாம்: — “நாசியொன்றொழிய மற்றையதுவாரங்களையெல்லாம் தகைந்து அவ்வழிபிராணவாயுவைச் செல்லவொட்டாமற்றடுத்து, புலன்களின்சேஷடைகளையொடுக்கிக்கொண்டவன், பிராணன்கள் எல்லாம் இதரவழிகளிற் செல்லாது ஒரு வழிப்பட்ட காலத்தில், ரேசகபூரககும்பகங்களாகிய பிராணயாமங்களை அதுஷ்டிக்கவேண்டுமென்பதாம். முறட்டிக்குதிரைகளை நடாத்தும்பாகன் சிறிதுதவறினால் அவனுக்குப்பெரும் அபாயம் நேரிடுமாதலின், இந்திரியங்களாகிய முறட்டிக்குதிரைகளையடக்க அமைக்கப்பட்டிருக்கும் கடிவாளம்போன்ற மனதை மயக்கமின்றித்தவறாமல் அறிஞன் தடுக்கவேண்டும்; பிராணனைவிரியோகிப்பதும் யோகிகள் தமதிச்சையானேயென்பதாம். இதனையே ஸ்ரீ பவற்கீதையின் கண்ணும் “ஆவகநின்றவபாணபிராண, நேவலினின்றியியக்கமறுத்தே” என்பதாக அருளப்பெற்றது.

ஸ்ரீபகவற்கீதை:—மிகமேனின்ற பிராணனையங்கபான
 னிடையேபுகவிட்டங், ககமே நின்றவபானனையப் பிராண
 னிடையாகுதிபண்ணி, யிகமேயிரண்டு மயக்கமறவிருப்
 பார்சிலர் மற்றிவர்கண்டாய், சகமேனின்ற பிராணயாமத்
 தலைின்றவரே சாத்துங்கால். ஈண்டு இந்தியோகசாஸ்திர
 நிரூபிதமாய பிராணயாமசொருபம் முதலிலுணரத்தக்க
 தாம்:—பிராண அபானவிருத்திரோதம் பிராணயாமமாம்,
 அதுவும்மூவிதமாம்; ரேசகம்பூரகம்கும்பகமென; சரீரத்
 துள்ளிருக்கும் வாயுவை வெளியு சுவாசத்தால் வெளிப்
 படுத்தல் ரேசகமாம், வெளியிலிருக்கும் வாயுவை உள் நிச
 வாசத்தானே உட்படுத்தல்பூரகமாம், உசுவாசநிசுவாச
 நிரோதத்தானே நிச்சலமாக நிலைபெறுத்துதல் கும்பக
 மாம். அதுவும் இருவகையாம்: ஆந்தரகும்பகம்பாகிய
 கும்பகம் என, அவற்றுட்பூரகத்தின் பின் னாற்றப்பெற்ற
 சுவாசப்பிரசுவாச நிரோதம் முதலதாம், ரேசகத்தின்பின்
 னாற்றப்பெற்றதோ மற்றதாம். அவ்விம்மூன்றுவகையாய
 பிராணயாமமும் தேசகால சங்கியாதிக்கியத்தானே பயி
 லப்பெறுவதாகித்தீர்க்க சூக்குமப்பெயறையடையும். எங்
 னனந்தான் கனமானபஞ்சப்பிண்டம் விரிக்கப்பெறுவதாகி
 விரல அவயவூத்தகைமையானே தீர்க்கமும் சூக்குமமும்,
 ஆமோ அங்ஙனமென்றறிக. அங்ஙனமன்றோ:—சுபாவ
 சித்தமாயரேசகம் இருதயத்திலிருந்துகிளம்பி நாசாக்கிர
 சம்முகமாகப் பன்னிரண்டங்குலபரியந்தம் சுவாசம்விட்டு
 முடிவுறும், அதினின்றுமேதிரும்பி இருதயபரியந்தம்உட்
 புகுமென வியற்கையாய பிராண அபானன்களின்கதியாம்;
 பயிற்சியானே முறையாகநாபியினின்றேனும் ஆதாரத்தி
 னின்றேனும்வெளிப்போந்து நாசிகைவரை 24 அங்குல
 பரியந்தமாதல் 36 அங்குலபரியந்தமாதல் உள்ளதேயுத்
 தில்முடிவடையும், இங்ஙனம் உட்புகுதலும் அவ்வளவிற்

றெனவறிதல் வேண்டும். ஆண்டு வெளிதேசவியாப்தியா
னது சூக்குமப்பஞ்சைப்பற்றியதனசைவினிலே துணியத்
தக்கது, உள்ளிலோ ஏறும்பின்பரிசு சதிருசத்தானேயாம்.
இதுதேசபரீகையாம், ரேசககாலத்திற் பிரணவத்தின்
ஆவிருத்திகள் 10-20-30 என்பதாதிகளானேயாமென்பது
காலபரீகையாம். இம்மாதத்தில் தினந்தினம் 10 ரேச
கங்கள், வருமாதத்தில் 20, அதினுத்தரமாசத்திலோ 30
என்பதாதிகளானே சங்கியாபரீகையாம். பூரகத்திலும்
இன்னணமே பொருத்திக்கொள்க. சும்பகத்திலோதேச
வியாப்தியறிய முடியாததாருமென்றாலும், காலசங்கியா
வியாப்தி கூறியமுறையானே யுணரத்தக்கதாம். இவ்வண்
ணம்ரேசகபூரகசும்பக பேதத்தானே கூறப்பெற்றயிராண
யாமத் திரயத்தினின்றும் சதுர்த்தமாகவும் பிராணயாம
மயலொன்றுளதாம், அதுவும்கும்பகப்பெயரியதே, அவற்
றுள்ரேசகபூரகாமேகூம் மூன்றாவதுகும்பகமாம், நான்கா
வதோஅதன் அனபேகையாய் மூன்றாவதுகும்பகப்பயிற்சி
யின் பாடவத்தானே யுதயமாகி தாரணையெனப் பெயரிய
யோகாங்க சம்பாதகமாம். ஈண்டு நித்திரையாலசியாததோ
டத்தோடு கூடியவர்கட்குரேசகாதித்திரயமாம், அவையற்
றவர்க்கோ சதுர்த்தம் என்பது விவேகம். (35)

(அ-கை.) அவர் இவ்வண்ணம் பிராணயாமரதர் ஆகி
யாது செய்வார் என்னுமபேகையிலருளல்:—

சு. ஜிக்ஷாபூணாநாணமதீராவஜுஹதிதெஷு
வ, வணவம் நாநாயஜீரதாயஜ்யுஹிதவாதகாரி.

க. சுகங்கந்தவகன்றனைத்தோல்விசெய்துமே, லுசுங்
கதியவற்றினிலோம மாற்றுவார், மகங்களிற் பலவிங்ஙன்
மருவிவாழுவார், மகங்களிற்பாதகமடிவராவுரே.

வி. ஏவம்=கூறியமுறைபே, ப்ராணஜித்வா=சூக்கு
மப்படுத்தி, ப்ராணகதி: =பிராணதீந கதிகளையுடைய இந்
திரியவிருத்திகளையும் மநோவிருத்திகளையும், தேஷு =
இந்திரியமனங்களில், உபஜுஹ்வதி = இந்திரியார்த்தங்
களை இந்திரியங்களிலும், இந்திரியங்களை மனத்திலும்,
மனத்தை ஜீவனிலும், ஜீவனைப்பிரஹ்மத்திலும் இனிதாக
ஆகுதியியற்றுவர். அவ்வாறே சுருதியின்கண்ணும் “அக்
கினியாதிவிடயங்கடம்மை, வாக்குமுதலிய இந்தியத்திடத்
தும், அவற்றைமனத்திலும் மனத்தையுயிரிலும், உயிரை
ஈசுரனிடத்திலுமீசனைப், பிரமத்தினிடத்தும் பேணுவ
ராகுதி” என்பதாகக் கூறப்பெற்றுளதாம். அக்கினி
யெனதுவாக்கிலமர்ந்திடும், புக்கதுவாக்கு மிருதயப்பொ
குட்டில், எக்கிருதயமுமென்பாலிருக்கும், விக்கமமுதத்த
முதம்பிரமத், திக்குமென் வாயுவியங்கும் பிராணனில்,
தக்கபிராணனுமிருதயந்தனிலாம்” என்னும் தைத்திரீயப்
பிராஹ்மணம். ஏவம் = இம்முறையானே, நானாயஜ்ஞரதா =
அதிகாரத்திற்குத் தக்கபடி நானாவகையாய மகங்களில்
நிட்டையுடையவராவர், யஜ்ஞத்வம் சிதபாதகா: = அவ்வி
யாகங்களானே துவம்சஞ்செய்யப்பெற்றபாதகங்கள் எவ
ரானே அவர்முக்கியயஜ்ஞத்தில் அதிகாரிகளாவர் என்ப
தாம். அவ்வாறே ஸ்மரிக்கப் பெறுகின்றது:—“ஏனமான
திங்கெரிந்திடு முயிர்ப்படங்கிடலாற், கானறுங்கிடுங்களங்
கங்கடாரணைகளினு, லானியாயிடுஞ்சமுசர்க்கம்பிரத்தியா
ஹரத்தான், மேனொறுங்குறுஞ்சிறுகுணந்தியானமாமிளிர்
வால்.” பிராணயாமபராயணராயசிலர். “பாகமிரண்டைப்
பரிக்கவனத்தாற், பாகமதொன்றைப் பரிக்கவனத்தாற்,
பாகமதொன்றைப் பகுக்கமுகப்பாய், வாகுடன்வாயுவயங்
குதலுக்கே” என்பதாதிசாஸ்திரப்பிரசித்தநியத ஆகார
முடையராகி, உசவாசமென்னும் பிராணவிருத்தியில் நிக

வாசமென்னும்அபானவிருத்தியைவிடுவர், அதாவதுரேசக
மென்னும் பிராணாயாமத்தைச்செய்வர்; அபானவிருத்தி
யிற் பிராணவிருத்தியையிடுவர், அதாவது பூரகப்பிராண
யாமஞ்செய்வர்; பிராண அபான உபயவிருத்தி நிரோத
ரூபக்சும்பகமெனப் பெயரியமூன்றாவது பிராணாயாமத்
தைச்செய்வர். நான்காவதாகப், பூரகத்திற்பிராணகதி யு
சுவாசத்தின்றடை, ரேசகத்தில் அபானகதிநிசுவாசத்தின்
றடை, சும்பகத்தில் உபயகதித்தடை, என்னும்முறையாய்
மூன்றன்கண்ணும்பிராண அபானகதிகளைத்தடுத்தி, வெளி
யுட்கும்பகப்பயிற்சியினிக்கிரகிக்கப்பெற்ற பிராணன்களில்
ஞானேந்திரியகருமேந்திரியரூபப் பிராணன்களை ஹோமம்
புரிவர். எல்லா இந்திரியங்களுமே பிராண அதீனங்களாம்,
பிராணசப்தவாச்சியங்களாம் என்பதுசுருதிப் பிரசித்தம்.
ஆகவே, சாரதிநிக்கிரகித்த கயறுகளானே தேர்க்குதிரை
கட்கேபோலும், சும்பகம் நிக்கிரகித்தபிராணன்களானே
அவற்றினதீன சேட்டைகள் வாய்ந்தசர்வ இந்திரியங்கட்
கருமே நிக்கிரகமுண்டாம், அவ்விநிக்கிரக மீண்டு அருளப்
பெற்றதென உய்த்துணர்.

36

(அ-கை.) எஞ்சியபொருளாலுந்தவத்தாலும் என்ப
தன்கண்ணாரைத்தருளிய திரவியயாகத்தின் பயனையரு
ளல்:—

சு. கி துஷ்ட ஹவ்யாபெநுதயஜபெஷாஜீதா
விந், சுயஜகாரிணொரொகொநாயஜிநுக்ஷொதாஹ
வெசு.

க. மகத்திலெஞ்சியவமுதத்தை மாந்தியமாண்போர்,
சுகத்தினித்தியப்பிரமத்தை முறையினிற்றேய்வார், மகத்
தை முற்றிலர் சிறியரிம்மாதுடவுலக, விகத்தையுற்றில
ரெனிற்பரமெங்ஙனே யுறுவார்.

வி. ஏதே=ஜநகஜாநகருதிபாதித்யோர், யஜ்ஞஸே ஜாம்ரு
தாஸிந்=பொருளாற்சாதிப்பதாய அன்னதானுதிநிறைந்தயா
கத்தின் ஷச்சேடமுளதோ அதுவே அமிருதசாதனத்தன்மை
யானே அமிருதமாம், அதனை எவர்கள் அயில்வர்களோ அவர்
கள், சிறப்புற்றகுருதேவதைகளின் அனுக்கிரகமுறையானே,
நித்யம்பரஹ்மப்ரயாந்தி = தூயஅறிவான்மாவை யடைவர்
யாவர்தாம் இதனையனுட்டியாரோ அவர் இரண்டிலகங்களை
யும் இழந்தவர்ஆவர், என்றருளுகின்றார்:-அபஜ்ஞகாரிணோ =
மகமியற்றுதவர்கட்கு, அயம்லோகோந=இவ்வுலகமேகிடை
யாதென்றால், அந்ய: குதோபவேத்=மற்றதுதான் எங்கே
கிடைத்திடும். யாகமியற்றுபவர் கேவலம்பாவமற்றவர்க்கு
மல்லர், மற்றோ, யாகங்களைமுடித்து அவற்றின்மீந்த அமுத
மெனப்பெயரிய அன்னத்தை அயிலுபவராய்மனத்தூய்மைமா
ஞானவாயிலாகச் சநாதனமானபிரஹ்மத்தையடைவர்; பந்தத்
தினிறும்விடுபடுவர். எவருக்குத்தான் பின் இவ்விதாகங்களுள்
ஒருயாகமேனுமிலதாமோ அவ்விதாகமிலாதவர்க்குச் சருவப்
பிராணிகட்கும்பொதுவாய மிகச்சொற்பகசுத்தைத்தரும் இம்
மறுடவுலகமும், கிடைக்காதாம், ஆன்றோர் கைவிட்டிருந்த
லின். என்றால், அநேக சாதனங்களானேசாதிக்கப்பெற்ற மற
றைய பரலோகம்யாண்டையதென்க.ஆதலின் அவசியம் மகங்
கள் இயற்றத்தக்கனவேயாமென்றுணர்க.

பூபகவற்கிதையின்கண்ணும் “இன்னவர்களியாவர்களு
மியாகமறிவாரே, யன்னவர்களேயறனி நீமையின்கன்றோர்
சொன்னபரிசாலிவைதொடங்கமுடியாதார்க், கென்னபரிசாலு
மிகமில்லைபரமுண்டோ” என்றருளப்பெற்றது. 37

(அ - கை.) இனி அத்தியாத்மிகமாயமுன்றுயாகங்களை
யும் மோசாசாதனமெனவருளல்:—

க. காயிகாதிபிரயாஸகிராநுஜோஷநெஷுதிஷி
காநு, ஜாக்ராதாநவிஹாநஹிவரோக்ஷஸைவியஸ்ய
நாக்.

க. காயிகாதிபின்மூவகைகண்டன, வாயயாகங்களாரண
மோதுப, நீமன்னவையாவையுநேந்துதான், றாயனாதிதொ
லைத்தெத்துயருமே.

வி. காயிக:யஜ்ஞ: = தீர்த்தாடநஞரியநமஸ்காராதி கேவ
லம்சொற்பமாம், அதவேமந்திரபாடசகிதமாகிமத்தியமமாம்,
அதுவே அருத்த அநுசந்தான பூர்வகமாயமந்திரபாடசகித
மாகி உத்தமமாம். வாசிகம் = சரீரஆயாசரகிதமாகி மந்திரஉச்
சாரணமாத்திரரூபம்அற்பமாம், அர்த்தாநுசந்தானசகிதமாகி
மந்திரஉச்சாரணமாத்திரரூபம்மத்தியமமாம், அதுவே உபாம்
சுவர்ண உச்சாரணத்தோடுகூடின்உத்தமமாம். இங்ஙனம்மாநச
மும் சப்தஅநுஸ்மிருதிவாயிலாகத் தேவதையின்சிந்தனம் அற்
பமாம், சப்தவிஸ்மிருதிபூர்வகமாகமத்தியமம், காயவாக்ஞவிஸ்
மிருதிபூர்வகமாக மனோமாத்திரத்தானே தேவதைமயத்தன்
மையுத்தமமாம். அவ்விதம்முன்றுயாகங்களும்தனித்தனிமூவித
ரூபங்கள் காயிகாதிபதத்தானே கூறப்பெறுகின்றன. காயிகா
தித்ரிதாபூதார் = காயிகாதிபேதத்தானே மூவகைப்பூதங்கள்
என மத்தியமபதலோபீசமாசமாம், இவ்வகையினவாயயஜ்
ஞாந் = யாகங்களை, வேதேப்ரதிஷ்டிதார் = வேதகருத்தாவாய
எம்மாலேயே அறிவிக்கப்பெற்றவைகளே, தார்அகிலாந்ஜ்ஞாத்
வா = அவ்விதாவற்றையும்உணர்ந்து, ஒவ்வொன்றன்மூவகை
களையும், முன்னவையிரண்டும் சித்திரங்களோடுகூடியவையாம்,
ஈற்றதோ தனித்தனியாவற்றையும், எனமுறையாகவுணர்ந்து;
தேபூப = தே பூமிக்களை! இப்பூமிகளையும்காப்பாற்றிஞான
உற்பத்தியாதிமுறையில், — அகிலபந்தநாத் = அவித்தையென்

ஹம் மூலசுகிதகாரியவர்க்கங்களினின்றும், மோக்யசே=முகத் தனாவாய், இந்தயாகத்தில் ஸ்திரீஞ்சுத்திராதியரும் வைதிகஜபம் விட்டு அதிகாரிகளாவார். ஸ்ரீபகவற்கீதை:—இப்படியுரைத்த விந்தயாகங்களியாவுமுன்னஞ், செப்பியபிரமத்தின்கட்சனித தனசெய்யுங்காலை, யொப்பரிதாயபுத்திகருமத்தினாகாதுள்ளத், தப்படியறிந்துநீயும்பாவத்தினகலநிற்பாய்.

கூறியமுறையே அநேகவகையாய் யாகங்கள் வேதத்தின் முகத்தில் நேரே விஸ்தரிக்கப்பெற்றனவாம். எம்முகத்தினின் றும் வேதமுண்டாயதோ அம்முகத்திலிருந்தே இவ்வியாகங் கள்விரிந்தனவாதலின் வேதமென்னவே இவையும்விசுவசிக்கத் தக்கனவாம் என்றபடி. அவ்வெல்லாமகங்களுமே காயிகவாசிக மாநசிககருமஜங்கனையாம், ஆன்மஜங்கனல்லவாம், அஃதசங்க உதாசினமாயிருத்தலின். “அசங்கன்றனையாவணிப்புருடன், அசங்கனேபற்றினையடைந்திடமாட்டான்” என்பது சருதி யாம். இவ்வண்ணம் ஆன்மாவை அகர்த்தாவாகவெண்ணிக் கருமபந்தத்தினின்றும் விமுகத்தனாவாய் என்பதாம். ஜபம் ஒன் றினுக்கொன்றுமேல்என்பதற்குப்பிரமாணம் ஈசரகீதை” வாசி கமுபாஞ்சுமானுதமென்றமதிலொரொவ்வொன் றினுக்கொன் று, தேசுடைத்தென்றுசெப்பினர் பிறர்க்குத்தெரியவே செபித் திடுஞ்செபந்தான், வாசிகமுபாஞ்சுவாயிதமுடித்தன்மாத்திர மானதமடங்கி, யாசறச்சிந்தைசெய்தலொன்றினுக்கொன்றாயிர மடங்கு நல்லன்வாம்.

38

(அ - கை) சருவயாகசேஷீபூதமாய் ஞானயாகத்தை யருளல்:—

சு. ஸ்வெஹ்ஷாஹுவயஜநாஹ்நயஜ்வரொ
பிதீ, சுவிஹ்வியபெகஸிஹ்நாஹ்நயஜ்வரொ

க. மன்னயாகங்களாயினுமாறிலாச், சொன்னஞான மகம்பார் தொன்மதம், ஞன்னின்விடதன் சாதனஞானத்தி, லென்னகன்மமுமிஞ்சுறுமென்பரால்.

வி. ஞானயஜ்ஞ: = செபமனந்தேகமென்னுந் திரிவித முயல்கைமுற்று, முபரமவடிவமாயவுயர்பிரமத்தினிட்டை, தப முன்னவீரவீ தத்தந்தியினருளைக்கொண்டே, யுபநிடதங்களானே யுறுவனிங்குண்மைதானே” என்றுகூறியபடியிலக்கணம்வாய்ந், ததத்துவமசியாதிவாக்கியஜன்னியப்பிரமசிஷ்டையாம். அது சர்வேஷாம்யஜ்ஞாநாம் = எல்லாயாகங்களுக்குள்ளும், பூப = அரசனே, பர: = சிறந்ததென்பது, மத: = நிச்சிதமாம். இதர யாகங்கட்கு அதன்மாத் திரப்பொருட்டாந்தன்மைபுண்மையின், அகிலம் = முன்மொழிந்தருளியமுவகையாய்; கர்ம = காயத்தா லாதல், வாக்காலாதல், மனத்தாலாதல் எதனாலேனும்செய்யப்பட்டவினையானது, மோக்ஷஸ்யசாதநேருநே = முத்தியின் சாதனமாய் ஞானத்தில், மிருகதோயம்போலும், வீயதே = மூல சக்திமாகக்கெட்டொழியும். ஸ்ரீபகவத்கீதை:—தொன்மையாக முன்சொதுறைக்கெலா, நன்மையாமிகப்பாலது ஞானமே, பின்மயாலறுத்தாங்கதுபேணிநிந், தன்மையாதெனிலாங்கதுஞ் சாற்றுவாம். கருமயாகத்தைக்குறித்து ஞானயாகம் மிகப்புகழ்த் தக்கதாம், அக்கினிஹோத்திரதரிசபூரணமாசாதிகளாய்சிரௌ தங்கள், எஞ்சாத ஓளபாசனதிகளாயஸ்மார்த்தங்கள், அல்லது கருமகாண்டங்கழறிய எஞ்சலில்லா அக்கினிஹோத்திராதிகள், உபாசனைகாண்டமுரைத்தளஞ்சலில்லாவுபாசனைகள், என்பன யாவும், பிரஹ்மாத்மஹிக்கியசாக்ஷாத்காரத்தில், ஞானத்தினால் பேகிக்கப்பெற்ற மனத்தாய்மையைச் சம்பாதிக்கும்வாயிலாக உள்ளடங்காநிற்கும். “நிராமயவிக்னைமறையுரை நிகழ்வாற், பிராமணரறியப்பெரிதுவிரும்புவா” என்பது சுருதியாகலின் முக்கியத்தன்மையானே ஞானபாகமே மேன்மையானதாம். 39

(அ - 35.) “தெருள்செய்சிவஞானம்வருவதிதைதான்
கன்செறியவருசேவைவலியினால்” சிறப்பாக அதனை அறிந்து
கொள்ளும்பொருட்டு வைராக்கியமுற்றமறையவன் சமதமதி
சம்பன்னஆசாரியரையேயடைக, நூலுணர்ந்தவனாயினுஞ்சதந்
திரமாகப்பிரஹ்மஞானமாயற்க, குருவேகதி; என்றுசுருதி கூறு
தலின் ஆசிரியரைச் சரணுத்தியடையும்வாயிலாகவே ஞான
லாபமானதுண்டாமென்றநூல்:—

சு. தனியாபுரம் ஷாஹ் வு, சென்னை நகரத்தில்
தாடி, மஞ்சள் பூக்கள், திவ்ய நல்ல தவிசாராஜன்.

க. அதனைநீயறிந்திடுதிநல்லரியமன்னவனே, சதவதான
ரினசதுர்விதசேவைதம்மானும், விதமதாகியவனங்கலின்வினவ
லினனும், முதமெய்ஞ்ஞானியர்முற்றுணர் பெரியவர்மொழி
வார்.

வி. தத்து = அந்தஞானமோ, சதாம் = சத்துக்களின், சுஸ்ருஷ்யா = ஆத்தஅங்கதானசற்பாவசேவைகளினாலும், நதி த: = சிராங்கசிப்டாங்க பஞ்சாங்க அட்டாங்க நமஸ்காரங்களினாலும் ப்ரரநே = ஐயங்களையும் அறியாதவற்றையும் வினாதவினாலும், “ஹே பகவன் அடியேனுக்குப் தேசிப்பிராக” என்னுஞ்சாஸ்திரமொழிந்த பிரார்த்தனையினானே, ஹேபுருஷ்வயாக்ர = ஹேபுருஷோத்தம! ஞேயம் = அறியத்தக்கதாம்; எங்ஙனம்? சேவிக்கப்பெற்றவராய், சந்த: = சாதுக்கள், வதிஷ்யந்தி = உபதேசிப்பார்கள்; யாவர்கள்? தத்துவவிசாரதா: = வஸ்துவின் உண்மை விடயத்தில், விகதமாயினள் சாரதையென்னும் சரசுவதி எவர்களினின்றும் அவர்கள் விசாரதர்கள், கிரந்தமற்றவர்கள், அநுபவிகள் என்பது பொருள். தத்வேதத்வவியுற்பாதனத்தில் நிபுணர்கள் தத்வவிசாரதர்களும் எனத்துவந்துவரக் சேஷசமாசமாம். “ஞாநிஸ்தத்வதர்ஸிந:” ஸமித்பாணி;

ஸரோத்ரியம்ப்ரஹ்மரிஷ்டம்” என்னும் மிருதியிலும், சுருதியிலும் இருசிறப்பானே இவ்வுண்ணம் கற்பிக்கப்பெற்றதாம். சமித்பாணி = சமித்துப்பாரத்தைக்கவர்த, கரத்தன். சுரோத்ரியம் = அத்தியயனசுருதார்த்தசம்பன்னம். ப்ரஹ்மரிஷ்டம் = எல்லாத்தொழில்களையும்விட்டுக் கேவல அத்வயப்பிரஹ்மத்தின்கண்ணிஷ்டையுடையவன். இத்தகையனைப் பணிவிடைகளாற்சந்தோஷிப்பித்து சமயம்நோக்கித் தன்குறைகத்னைதெரிவித்து அநுக்கிரகம்பெறவேண்டுமென்பதாம்.

பூத்கவற்கீதை:—விழியாமென வறிவாலறிவுறுவார்விழிவசமே, வழிபாடுசெய்தவர்சேவடிமலர்குடிடவவரே, யொழியாதெவர்களுமியாவையுமொருநீயென திடையென், றழியாவனகயதுவாவதெ தாரறிவேயருளுவரால்.

சர்வகர்மபலபூதமாய்ஞானமானது, ஆசிரியரையடைந்து அவர்க்குத் தண்டம்போலத் தீர்க்கநமஸ்காரஞ்செய்து, அவரது திருவருளைநோக்கிச் சமயங்கண்டு ,எங்ஙனம்பந்தம், எங்ஙனம்மோக்ஷம், வித்தையாது, அவித்தையாது என வினவி, அனேகவிதமான பணிவிடைகளினாலே மகிழ்வித்துக்கிடைக்கப்பெற்றவுபதேசத்தினாலே அடையப்பெறும் என்றுணர்ந்தி. சாஸ்திரநிபுணரும் அபரோக்ஷ அநுபவசம்பன்னரும் ஆகிய ஆசிரியரே யுனக்குபதேசிப்பரென்பதாம். அநுபவரிஷ்டரானே யுபதேசிக்கப்பெற்ற ஞானமேசவிஸாசமகாமோகத்தையகற்றும், நான்மாத்மீமுணர்ந்தோரானே யுபதேசிக்கப்பெற்ற தங்ஙனமாகாதாம். அவர் அருளுவர் என்றபன்மை பூஜையிலாம், ஆசிரியப்பன்மைக்கருத்தாலன்றும்.

சேவையின்சிறப்பு, *குறுந்திரட்டு:—ஆவதாவதிலதற்றவன்னாதம், பாவம்யாருமறியப்படாதவர்க், கேவல்செய்துதிலேவரெய்துவார், மூவர்தேவரமொழிந்தருண்முத்தியே.

ஞாலமுண்டவன்றலைபிசைசுமப்பன் மெய்ஞ்ஞானிவேண்
டுவெவல்லாம், ஆலமுண்டவனைவன்பினே திரிசுவனைவனடித்து
கட்கன்றோ, சீலமன்னருமற்றுளதேவருந்திசைதிசைபணிந்
தேத்தக், காவிரண்டையுந்தலைபிசைவையெனக்கழறுவன்கம
லத்தோன்.

சிவஞானநிலையம்:—பஞ்சபாதகமுன்னாய பரமபாதகங்க
ளெல்லா, மஞ்சிடா தியற்றிமுர்க்கனச்சசிவன்னன்னுனும், மிஞ்
சுவேதனையாலான்மேவதிதாட்டேவல்செய்தே, யெஞ்சிடாவிடு
பெற்றானேவலின்பெருமைபாராய்.

துளக்கமில்பாதகந்தான்செய்தவச்சபகையுற்ற, வளப்ப
ரும்வருத்தந்தன்னுலாங்கொரு ஞானிதன்னை, யுளத்தினால்
வணங்கியேவல்செய்துறவிடுபெற்றாள், விளக்கமாஞானியேவல்
வேதியாதேதுமுண்டோ.

சேவையின்மகிமையும்விதைவின் முறைமையும்சசிவன்ன
போதம்:—இடனேமுதலாகவுவந்திறையோ, னேவும்பணிசெய்
திவனுஞ்சில, நாளுடனைய வனே திருமேனிதனக், குரியானை
அற்றன்னும்படுதே.

நன்றாய்முனிதாள்வழிபாடதன, னுனாவிதமானபிறப்
பினைவிட், டொன்றாகியவிடுணருத்தமர்கட், குளசாதனநான்கு
முதித்தனவே.

முனிவன்றிருமுன்புளதன்குறைதான், மொழிவன்சில
வஞ்சலிகுஞ்சியதாய்ப், பணிவந்திருகண்கள்பதங்களிலே: பல
கால்வலம்வந்துபணிந்தனனே.

அருளே வடிவாகிய மாமுனிதான் அறியாதவர்போல
வழுங்கலுறும், பொருளே தெனமைந்தனடுங்கினனிப், பொல்
லாத பவப்புணரிக்கெனவே என்பவாம்.

திர்க்கதண்ட நமஸ்காரம் சிவதருமோத்தரம்:—
வலஞ்செய்து தண்ட தனைமானவிதிமுறை தழுவத், தலந்

தன்னிற் பணிந்தெழுதலைகரமற்றிருகன்னர், துலங்குமுக வாய் புயங்களைனுமெட்டுந் தோயமயி, ரிலங்குசிரங்கர முழந்தாளெனு மைந்துமிலங்குறவே.

இந்தஞானம்பெறுமுறை வைராக்கிய தீபத்திலும் காணலாம்:—பாரினட்டாங்காதிகளொடக் குரவற் பலதரம் வலம் வந்து பணிந்து, சீரியதுதிசெய் தனுதினம்வற்றூற் றிருவுளத் தடைக்கவும் பட்டுத், தூரமோடணிமையற விறை கருணை சுரக்கு நாளளவுநின்றேவ, லாரிவன்றனக் கொப்பெனச் செய்தொண் சுரண்பெற்றறியவேண்டிவ முழு தறிந்தான்.

ஞானசிரியரையடைந்துகொண்டால் அவற்குயாதுமரி தலை எளிதாம் எனச் சமபாசரமுஞ் சாற்றுகின்றபடி:— பெருந்தவ மில்லான்றன்னைப் பேணிய மடந்தையுள்ளத், திருந்தவை முடிந்ததென்றூலிகபரந்தெரிந்தஞானப், பெருந் தவக்குருவைத் தெய்வமென்று மெய்பேணவல்லார்க், கரும் பொருளியா துமில்லை யிருமையுமகவிடத்தே.

சொருபானந்த சித்தியிலும் சகலவேதமுணர்ந்தவர்க் கும் ஆசிரியரடைவு இன்றியமையாமை கர்ட்டப்பெற்றது:— வருபிறப்பறவேவேண்டி னுண்மறையீறென்னு மம்புயத்தினை மலர்த்தற், கிரவியாய் நெஞ்சிற்கியைந்த நற்குருவை யா தொருவழியினுலிறைஞ்சி, யருள்சுரந்திடுதற்காவதே செய் வானருமறை முடிவெலாமறையும், பொருளைநேராக வுமக் கெனக்கீசன்புகன்றவப்படியிலே புகன்றேன்.

ஆசிரியரே சகலமுமென்றது அரிய மெய்ம்மொழி:— பலன்கள்வேண்டிய பரிசெலாம் பவித்திடும் பரமதத்துவ ஞானி, நலங்கொணுமமா பந்திரஞ்செபித்திட நயர்ந்தவனீ ராடுஞ், சலங்கொடர்த்தமாமவன் றிருமேனியே சகலதெய்வ முஞ்செவ்வாய், மலர்ந்தவாசக மறுபிறப்பெனவருமயற்பிணி

மருந்தாகும். சீடன் நடந்துகொள்ளும்விதம் பெருந்திரட்
செச்சீடாசாரத்துட் காண்க. 40

அ-கை. குரு உபசதனத்தையே முன்றுசலோகங்களாற்
பெரிது கொண்டாடிய நுளல்:—

சு. நாநாஸம்மாஜநிகுவுடுநகம்மாபுயஸிர
மரீடி, கரோதிதநஸம்ஸாரொபாயநஸமெவெ
திஸி

கஃ. பதனமேவினர்பலவகைப்பற்றினிப்பரவாச், சதைப
தாமெனுமனமொழி சொல்லிலொன்றான, விதனமேகியசாது
சமாகமம்விரவார், அதனின்றுசமுசார பந்தனத்தையிடுக்கடை
வார்.

வி. அயம்ஜந: = இம்மநுடர், நாநாஸங்கார் = நானு
வகையான புத்திதாரதனதி விடபங்கனாகிய பற்றுக்களை,
சூர்வந் = செய்துகொண்டு, தேந் = அதேகாரணங்கொண்டு,
ஏகம் சாதுசமாகமம்=ஒரு ஒப்பற்ற சாது சங்கத்தை, நக
ரோதி=செய்வதில்லை, ஆகவின், ஸ: = அச்சனம், சம்சாரே
பந்தனம்சமுபைதி=சூழிப்பத்திற்கட்டைமிகவும் அடையும்.

“காகவுள்ளத்தின் மோகச்சங்கங்களை, முகரெத்துணை
முடி முயங்குறும், ஆகவிங்கிவருள்ளத்திலத்துணை, சோகச்சங்
கங்க மென்பந்துளைக்குமால்.” எனமகாபாரதத்தே மலரப்
பெற்றுளதாம்.

தீயோர் சங்கம் பந்தவேதுவாதலின் தீர்க்கத்தக்கது முற்
றினும் என்றநூப்பெற்றது. அசத்தசங்கத்தை வெறுத்தற்கு
தாக்கரணம்:—அதிக்கிருதாமிருதம், என்று மஞ்சவனிணையடி
சூட்டிபுடப்பெற்றுப், பின்னும் பேதையர்போல் வயிறுதுவளர்த்
திடுத, லொன்றுந்தான்பொருளாகவே யுமுன்றிறைகழற்கே,
நன்மன்பின்றிய கண்ணிலாக்கழை நாய்களுக்கே.

நானுமஞ்சுவன் ஞானவாரமுதினைப்பெற்று, மாளுந்தான் களக்கடியரல்லாதவர் போலத், தாளுந்தேய்ந்துறுகல் கடை தொறுத்தமொறி, நீளுந்தீவயிறது வளர்த்ததுலு நீசருக்கே. ஞான சூடாமணி:—சன்களித்திட வந்துநற் கருணைக்கழல்கள் சூட்டிய கடவனையொழிய, மண்டுதித்திடு மாலயனரனாய் வந்து தோன்றினும் வணங்குவனோதா, நெண்டரக்கழலரு ளிறையொழிய வேகதேசமோர் பொருளுமுண்டாகக், கண்டு கேட்டிடுஞ் சவலை நாய்களை நான் கனவு தன்னினுங் காண வஞ்சுவனே.

அம்மநாமஞ்சுமாரேயென்னுந் திருமுகடும் வாய்ந்ததிரு வாசகமும் ஈண்டெண்ணுக.

(அ - கை) சற்சங்கஞ் செய்யா தொழியிற் றோடமா மென்றருளி அஃதாற்றிற் குணமாமென வருநால்:—

ச ஸஹ்தம் மாஹுணஸம்ஹதி ராவஹுமபவனவய, ஸஹிதம்புரவ்யுதேவஸெவஹிவஸெவாகேவரகுவ.

க. பொன்னலர் சங்கத்தாற் குணசம்பூதியாம், இன் னல்செய் யிடரெலா மிலய மேவுமே, பன்னிசவுலகினும் பர வுலகினும், தன்னிதமருவுறுஞ் சருவரானுமே.

வி. குணசம்பூதி:—சாராசார விவேகபூர்ண (பூர்வ)ங் களின் உற்பத்தியும், ஆபதாம்லயச = சோகமோகாதிகளின் அழிவும், சற்சங்காத் பவதியேவ = சாதுசமாகமத்தா லவசிய முண்டாகும். அதனானே, சர்வை = எல்லா அதிகாரிகளா னும், ஸ்வஹிதம் = தமதுகீழ்மகரமாய, இஹலோகேபரத் தச = இவ்வுலக சுகங்களும் அவ்வுலகசுகங்களும், ஹிதம் = ஜீவன் முக்திச்சுகமும் விதேகமுக்திச்சுகமும், ப்ராப்யதே = அடைப்பெறும்.

சற்சாங்கம் சருவமும் நல்கும் என்பதற் குதாகரணம், போதரத்நாகரணம்:—மயல கற்றிடு மதிநல மளித்திடு மகிழ்

வொடு மடியென்னுஞ், செயலறுத்திடுஞ் சிவமது திகழ்த்
திடுந் திகழ்தரு தெளிவாகி, யயலறுத்திடு மகமிதமுதல்வரு
மடையவுமொருநாமா, மியலிசைத்திடு மிறைவன தடியவ
ரெழின் மிகுதிரடானே.

ஆலமார்தரும் பிறவியையறுத்திடு மன்பொடுபகையில்
லாச், சிலமேதருஞ்சின முதல்களைதருஞ் சென்றடைபவர்க்
கெல்லா, மூலமாகியவொருபொருள் முழுத்திடு முனிவிலா
வருளாய, கோலமார்த நுகுருபரனடியவர்குலவிய திரடானே.

ஓது நான்மறைப் பொருண்முடி வினயொரு மொழி
யினிலுரை செய்யுங், காதும்வாத நற்கவலையெலாங்கெடக்
கருணையே மிகுல்கும், பேதமாமயற்பேரிருங்கழி தரப்பே
ரொழி பெரிதோங்கும், நாதனாய வந்த நற்சொருபனல்
வடியவர் திரடானே.

42

(அ - கை.) அருளியபொருளையே சுருக்கியருளல்:—

சு. உதாருகுவஹராஜநதம்மொடகீவஹுஹுஹு:
யஜாகூநவநவபுநடுகிஜெயந்தவஹுஹு.

க. மற்றவையெளியவை மன்னனேமகா, நெற்றவை
யரிதினு மரிதென்றோர்திரீ, பெற்றறிவறிவதன் பிறழ்ந்துமே
பிறப், புற்றவமுறுவதின் மதனிலைரோ.

வி. உணர்ந்துகொள்வதன் சௌகரியப்பொருட்டு, இத
ரத் சுலபம் ராஜந்சங்கங்கோ அதீவதூர்லப: என்றருளப்பெற்
றது. ஹேராஜர்! ஹே அரசனே! இதரத்சுலபம் = பிற
வெல்லாம் எளிதாம், சத்சங்க: = சாதுக்கள்கூட்டம், அதீவ
தூர்லப: = மிகவுமே அரிதினும் அரிதாம். சத்சங்கமோ,
மநுடயோனியின்கண்ணும் ஜந்துக்கட்கு அத்தியந்தவையாக்
கிய தரிசனத்தானே சிலவருக்கேயாம். அநேக ஜன்மங்க
ளானே யாக்கப்பெற்றசுகிருதபலத் தன்மையானே மிக மிக
வுமே அரிதினும் அரிதாம் சத்சங்கம். யத் = எக்காரணத்

தானே, தத: = சற்சங்கத்தால், ஜ்ஞெயம் = அறியத்தக்கஆன்மாவை, ஜ்ஞாத்வா = உணர்ந்து, புரப்பந்தம் = மீண்டுங்கட்டை, ரௌதி = அடையமாட்டானோ, தத: = அக்காரணத்தானே, சற்சங்கஞ்செய்யத்தக்கதாம். நியமமாகச்சற்சங்கஞ்செய்யவேண்டி பதவசிபமேயாமென் றருளியபடிச் சற்சங்கம் அதிவதுர்லபம் என்றதற்குதாகரணம் ஞானவாசிட்டம் தசரதர்வாக்கியம்:— நினைவற வெளிதின் வந்த நின்னுயர் காட்சியாவே, வினைபெலர்ந்தவிரந்து வெய்யோன் மேவியகமலமொத்தேன், இனையதோரன்பென்றுமிறைபந்திலேன்மழையிலாந், னனைதருமையும்தனண்ணியகண்ணுமொத்த.

உடலொடுவின் சென்மார்க்க முற்றெனவொழிந்தவாவிடமுறவந்ததென்னக்கனைகடலமுதகும்ப, மிடமுறவெப்திற்றென்னவெந்தநீ வந்தவின்பஞ், சடமெலாங்குளிர்ப்ப நின்மென்றனர்வெலாமகற்றிற்றன்றே.

காதலும்பயமுமன்புங்கதமும்வன்பிணியுமில்லா, மாதவவிவணீவந்தவரவிதுபுதுமைத்தாகும், யாதுநீகருதிற்றன்னதியன்றனனுணர்த்துகென்றான், மேதகுமுனிவன்கேட்டு மெய்புளகெறிந்துசொல்வான்.

ஸ்ரீ இராகவர் திருவாக்கியம்:—பெரியவர்நண்பதிதூரஞ்செல்கதிகிட்டாதுண்மைபெற்றற்கொணாதங், கரியமனமோகிக்குமுண்மகிழ்ச்சிதூரமதாங்கருணைதோன்ற, விரியுமிழி வதிதூரத்தினுமணுகுநிலைமையெய்வேறும்வீழ்வோர், திரியவுடனெழு வர்சிறியவர்கூட்டமெளிதரிதுதெளிந்தோர்கூட்டம்,

புசண்டர்வாக்கியம்:— இருக்கவென்னவாசனந்தந்திருந்தபின்னரினிமையுட, நருக்கியத்தைமுதலனைத்துமளித்தன் பானல்லுரைகள், பெருக்கவோதிப்பெரியோய் நின்காட்சியமுதப்பெருமையால், வருக்கமுடனைகங் குளிரந்தேன்வழிவந்துடலமவருந்தினைபெ.

அன்றுதொட்டுநான் புரிந்தவறங்கொள்ல்லாநின்வடிவா,
யின்றுபலித்ததுயரநிஞரிணக்கமென்னுநிறைநிலவு, மன்றல
முதம்பமாக மாறாச் சுகமியார்க்களிபாது, நன்றிதென்று
முயிர்க்குறுதி நல்லோரருளிற்பிறிதுண்டோ.

பரமமுணர்ந்தேனென்னினு நின்பார்வையா லென்பாவ
மெளம், விரைவிலருத்தலால்விந்தப்பிறப்பேமிக்கபயனுடைத்
தால், வரதனைபென்றேனீமீண்டும்பூசைதான்மற்றவனை, யுர
விதாயுன்னுடன்பிறந்தோரொழிந்தவாறென்னுரையென்றேன்.

போற்ற வணங்கப் பூசிக்கப் புகழ்வருந்திப்போய்க்காண,
வாற்றவுரியோனெவ்வன்பிறவியறுப்போர்க்கனவரதஞ், சாற்
றுமசுத்தாற்றீர்த்தத்தாற் றுனத்தாற்கிட்டா, ஆற்றவறிவாற்
பிறவியறுத்துயர்ந்தோன்பத்திதரும்பயனே.

நிகரறுசந்தோடவமுதமையப்பெற்றா னெடுமீப்போகருஞ்சா
மந்நிறைசந்தோட, மகலுறவாசையில்விழுநெஞ்சறிவைநோக்கி
லழுக்குறுகண்ணாடியிலாநம்மோற்றோன்றா, மகிழ்குணமெ,
தியபுருட மகிமையோனைமாதவருநராதிபரு வணங்காநிதம்பர்
சுகமெனுமாயையவெல்லத்தக்கோர்க் கெல்லாந்தப்பாதசகாய
மாஞ்சாதுசங்கம்.

அறக்குறைவை நிறைவாக்குஞ் சம்பத்தாக்குமாபத்தைச்
சுபமாக்குமசுபந்தன்னைச், சிறக்குமுயர்ந்தவர்கூட்டமென்னுங்
கங்கைச்சீதநீராடினார்க்குச்செந்தீவேள்வி, யிறக்கரியதவந்தா
னந்தீர்த்தம் வேண்டாமிடர் பந்தமறுத்தவர்க்கு மினியோர
கிப், பிறப்பெனுமேவலைப்புணையாமுணர்வுசான்றபெரியோரை
யெவ்வகையும் பேணல்வேண்டும்.

எவ்வகையுமென்றமையானே எவற்றைவிட்டும் ஏவல்
செய்யவேண்டுமென்றதாயிற்று, இதனை அதிக்கருதா
மிருதமும்:—நருமமோடுதவம்பலவேள்விசெய், கருமமோடு

பங்கலைக்கல்லியும், வருமொர்மாத்திரைவள்ளலுக்கேவல்செய், பரமர்வேண்டுவிரோவிர்தப்பாழ்களே.

காலவஞ்சகமுங்காயசித்தியுஞ், சாலுஞ்சத்திமையுந்தாது விச்சையு, மேலவந்தெனை பாண்டவனேவல்செய், பாலர்வேண்டுவிரோவிர்தப்பாழ்களே.

சவலைவாதமுஞ்சாற்றியதர்க்கமுங், சவலைநூல்களுங்கற் பிதவேடமு, மவலஞானமுமாண்டவனேவல்செய், பவரும் வேண்டுவிரோவிர்தப்பாழ்களே. இங்ஙனி பம்பும்,

அதுபவசாரமும்:—ஏவலால்வரும் எண்வகைச்சித்தியும், ஒவில்செல்வமுமொன்றுமெய்க்கல்லியுந், தாவில்வீடதுந்தானெனையாண்டவ, நேவலாவிதற்கொப்பிலையிலையே. என்று ஏவலுக்கொப்பிலைபென்னும்.

அதுபூதிநிலைமையும்:—இறைவனுக்குறுமேவலனொரு' சிறுவனுத்திகழ்மேருவதாயிடு, மறைசண்மற்றரி தென்பவற்றுள்ளொ, மறைமேலரும்பொருளென்னுமால். என்று அருமைப்படுத்தும்.

43.

பூரணப்பிரகாசமும்:— இருகையுமெடுத்துநின்றங்கெழின் மறையிசைத்ததொன்றே, பொருவிலாகமுராணமுதலெல்லாம் புகன்றதொன்றே, யரியபனமரெல்லாமறுதிசேய்தற்றதொன்றே, யருபரணேவற்றமேலரும்பொருளில்லையென்றே. என்று புகலாநிற்கும் என்றுணர்க.

(அ - கை.) ஞானத்திற்கும் பலத்தையருளல்:—

சு. க த் ஸ வ ட்ராணி ஹி தாமி ஸ்ரீ த நு வா லி வ ஸு தி, சு தி வா ப ரு தா ஜ நு ஸ ஃ ஸ ஸ ரா சு ப்ர ஹி த.

க. அதுகொடிக்குயிரயாவையுந்தம்மது, சிதுவுருத்தனி லேசிவங்காணுமால், அதிகவன்பவமாற்றயிருந்தினம், அதனினிற்றதனம்மிக்கலுமே.

வி. தத: = சற்புருடரானே அருளப்பெற்றஞானத்தானே குருவருளிய ஊகத்தானே, பிரத்தியக்கான்மாவைக் சுவரும் ஆற்றல்வாய்ந்தவனாய், சர்வாணி = சென்றரும்நிகழ்வுகளாகிய, பூதாதி = ஜராயுஜாதிகளை. ஸ்வாத்நிவ = தன்னுடைய இருதய தரும்பணத்திலேயே. அபிபரம்பதி = நாத புறமும் மேலும் கீழும் சிறிதுங் குறைபாது காண்பன்; தடையற்ற முற்றறிவுண்மையை அடைந்திருப்பன். அவ்வாறுகவே ஆன்ம விஞ்ஞானத்தால் எல்லாவுணர்வும் உண்டாம் என்பது திண்ணமாயிற்று. அவ்வான்மவுணர்வினானே, அதிபாபரதோபி ஜந்து = மிகுந்த பாவங்களில் தற்பரமாய்த்திரியும் பிராணியும் விரிபடும் “யாவனொருவன் தன்னுடம்பை யானென்றிருக்கு மியல்பொழிந்தான், யாவனொருவன் தன்கரணம் யாதொன்றோடும் விழைதலிலான், ஆவனவனிவ்வுலகத்தை யடையக்கொன்றா னாயினுமோர், பாவமில்லையவன் கொன்றபழியு மில்லைபார்மனா.” என் றகீதாவசனப்படி, தத: = பாவத்தினின்றும், தஸ்மாத் = ஞானத்தானே, ப்ரமுச்யதே = முற்றினும் விடுபடும் “இல்லார் தூலமெரியினில் விழுமுன்னெரிந்து சாம்பராமென்பதுபோல, எல்லா வடிவமுமாகிய விவன்றன் எல்லையில்லாச் சஞ்சிதமெவையும், நல்லார் ஞானகாலத்திலுதித்தவும் நாசமா நாட்டிய வினைதனை யொழிந்தே. என்னும் சாந்தோக்கியம் ஞானத்திற்குப் பாவதாககத்தன்மையைக்கூறுதலின். 44

(அ-கை:) இதனையே திருஷ்டாந்தத்துடன் அருளிச் செய்தல்:--

சு ஶ்வியா நுலீகரி-பாணிஜ நாமுடிஹதிக்ஷணாக்,
பு வரிஜொஹிபுயாஸவபுஹஸு தாந்யதிக்ஷணாக்.

க. இருவகை வினையையும் ஞானமாமெரி, யெரிதரப் புரிதரு மிமைப்பிலே யிவண், டருவருமெரி மிகச்சருவகாட் டமும், ஒருநொடி பொடி படுத்தோங்கன் மானுமே.

வி. ப்ரசித்த: அக்ஷி:—உலகிலுள்ள தீயானது, சர்வம்:—யாவற்றையும், கூஷ்ணத் = ஒருநொடிப் போதில், பஸ்ம தாம் நபதி = சாம்பரம்படி*செய்வதே, யதா = போல, ஞானாக்ஷி = பிரஹ்மஞான அக்கினியானது, த்விவிதாந்யபிகர்மாணி = இருவகையாய கருமங்களையும், கூஷ்ணத்தகதி = ஒருநண்காலத்தில் எரித்துவிடும். இருவகை = அறமறங்கள். வித்வான் புண்ப்பாவங்களை விசிறியெறியும், அவர் அறமறங்களை யகற்றியழிக்கும், அபுண்ணிய புண்ணியவுபரமமாக, என்றற்றொடக்கத் தனவாய சருதி மிருதிகனினை, பாவமென்னும் புண்ணிய விராசத்திற்கும் முக்தனிடத்தே இஷ்டத்தன்மை யுண்மையின் இருவகையாய என்றருளப்பெற்றது. ஸ்ரீபகவானும் இதனை “எறியாவெரி வருகாநிடை பெரியாதனவெவைதா, மறியாவறி வுடையோர்களு மறிவாரது விதுபோற், குறியால் வருகுணஞான மெபனலே கொளவிடுமேற், பொறியால் வருவினையானவை பொடிபாமிதோர் பொருளே.” இங்ஙனமியம்பி யருளியுள்ளார். காய்ந்த ஈர்க்காட்டங்கள் யாவற்றையும் பாய்ந்தெரியுந் தீ பரஸ்மீபாவஞ்செய்தலேய்ப்ப, ஞானருப அக்கினியானது பாவபுண்ணிய சருவ கருமங்களையும் அவற்றின் காரணமாய அஞ்ஞானத்தை யழிக்கும் வாயிலாக வரையின்றிக் கெடுத்துச் சாம்பராக்கும். “அதனை யழிந்திடப் பின்முன்னகங்களின், இதமிலைபற்றல் இரிவது மெய்தும், விதமது மறையின் விதானமாதலின்” ஈண்டுப் பூர்வ பக்கத்தில், பிரஹ்மவித்திற்கும் சஞ்சித பாவபல போகத்தின் பின்னரே முத்தியென்பதாம். சித்தாந்தத்திலோவித்தையுற்பத்தியின்பின்னரே பாவநாசத்தாற்சீவன்முத்தியாம்என்பது பல்வேற்றுமையாம். பிரஹ்மவித்துக்குப்பின்முற்பாவங்கள் பற்றாமல் விராசங்களாமா? அல்லவா? என ஐயுற்ற வழி, கருமமுண்ணுமற் கழியமாட்டாது என்னும் மிருதியினுனை அல்லவா மென்பது பூர்வபக்கமாம்; சித்தாந்தமோ,

அதனை யறிந்திட—பிரஹ்மசாக்ஷாத்சார மெய்தியபோது பின் முன்னகங்களின்—ஞானத்தின் பின் தேகேந்திரியாதி வயத்தாற் சம்பவிக்கப்பட்ட பாவம் பின்னகமாம், ஞானத் தின் முன் இப்பிறப்பிலேனும் முற்பிறப்பிலேனும் சஞ்சித மாய பாவம் முன்னகமாம், அவற்றின் பற்றின்மை நாசங்கள் பவிப்பனவேயாம். எங்ஙனெனின் விதமதுமறையின்விதான மாதலின்—அஃதுபதேசிக்கப் பெற்றிருத்தலின்:—தாமரை யிலையை நீர் நனையாபோல், ஆமறிஞனையும் தீவினையணவா. இல்லார்தூலம் x யொழிந்தே.” என்னுஞ் சுருதிகளானே, அவ்வுத்தர பூர்வ அகங்களின் பற்றின்மை விநாசங்கள் பிரஹ்ம வித்திடத்தியம்பப் பெற்றிருத்தலின். இவ்வண் ணமே, “பராபரமாம் அப்பொருளை வயங்கக்கண்டாற் கரும மறும்” என்பதாதி சுருதியானே நிர்க்குணப் பிரஹ்மவித்தி னிடத்திலும் உத்தரபூர்வ அகங்களின் பற்றின்மை விநாசங் களின் வியபதேசத்தால். மிருதியோ அஞ்ஞன் விடபம் ஆமென்பது கருத்தாம்.

பூர்வம் பிரஹ்மவித்திற்குப் பாவத்தின் பற்றின்மைவிநா சங்கள் கூறப்பட்டன, அவ்வாறி புண்ணியத்திற்கும் அவை யாகாவாம், ஆதற்குச் சுருதி போதித்ததன்மை யுண்மை யானே, மறையறைந்த பிரஹ்மஞானத்தோடு முரணின்மை யின் எனின், கூறப்பெறுகின்றது:—“இதரத்திற்குமிங்ஙன் பற்றிலை வீழ்ந்திடினே” பலம்தில் முன்போலும். புண்ணி யத்திற்கும் பற்றின்மை விநாசங்கள் பவிக்கின்றனவா? இல்லையா? எனவையமாயவழி இல்லையென்பது பூர்வபக் கம், சித்தாந்தமோ, அகர்த்தா ஆத்மபோத சாமார்த்தி யத் தானே இதரமாய உத்தர பூர்வ புண்ணியத்திற்கும் இயம் பியவண்ணம் பாவம்போலும் பற்றின்மையும் விநாசமும்ப விக்கும், “அறிஞனிவ்விரண்டையு மகன்று தாண்டவன்” என்பதாதி சுருதிகளானே அது கூறப்பெற்றிருத்தலின்.

இன்னணம் புருடதொளரேயனாப பிரஹ்மவித்திற்குப் பந்த
மேதுக்களாய புண்ணியபாவங்களின்மையின் தேகம்வீழவே
முக்தியவசியம் பவிக்கவேசெய்யும் என்றதிகரண் பிரண்
டன் பலம் கூறியவாரும்.

பூர்வம் ஞானத்தானே கரும கூடியம் பொதுவகையிற்
புகலப்பெற்றது, அதற்கிண்டு நுகர்வினையல்லவியத் தன்
மையானே சிறப்புறுத்தல்:—மற்றநாரப்தகாரியமே முன்,
பெற்றது பாதத்தவதியாதலின். இதன்கண்ணே பூர்வபக்
கத்திற் சீவன் முக்திய சித்தியமாம், சித்தாந்தில் அதன்சித்தி
யாம் எனபது பலபேதமாம். ஈண்டுத் தொடங்காவினேபோ
லும் தொடங்கிய அற மறங்களும் ஞானத்தால் நசிக்கின்றன
வா அல்லதில்லையாவென ஐயப்பாடுண்டாக, “இவனதுவினை
களிரிந்தேகும்” என்று சிறப்பிப்பிற் சிரவணமாதலின் நசிப்
பனவாமென்பது பூர்வபக்கமாம்; சித்தாந்தமோ, தொடங்கிய
அறமறங்கள் நசியாவாம், விட்ட அம்புபோலும் முயன்ற
பலத்தன்மை யுண்மையின்; மற்றோ, அநாரப்த காரியமே
முன் = அபிரவிருத்தபலம்வாய்ந்து, அநாதிபவ பரம்பரை
யில் ஞான உற்பத்தி பரியந்தமுள்ள சஞ்சித புண்ணியபாவங்
கள் பாவை யுளவோ அவையே ஞானத்தான் நசிக்கும்;
எனனை, பெற்றது பாதத்தவதியாதலின் = “அவனுக் கவ்வள
வேதாமதமாம், சுவமுற்றுடலமெத்துணை சாம்பா, சிவ முற்
றிவன் பின்னர்த்தானே” என்று தேகவீழ்ச்சியவதியின்
சிரவணமாதலின் என்பதாம். இவ்வண்ணமாகவே சிறந்த
சுருதியை யனுசரித்துப் பொது மறையை பொருத்திக்கொ
ள்ளவேண்டும் என்பது கருத்து. என்பதாதி பிரஹ்மமீமாம்
சை நியாயங்களாலும் அவற்றிற்கனு குண்மாய்த்தந்தசுருதி
களாலும், ஞான உற்பாதக தேக ஆரம்பகமாய பிராரப்தபல
கருமத்திற்குப் போகத்தானே அததேகாந்தத்தில் அழிவாம்;

சஞ்சித ஆகாமிகட்கோ ஞானத்தானே விநாசமாம் என்று நிண்ணயிக்கப்பெற்று இருப்பினும், உத்தரபூர்வ அகங்கட் கேபோலும் பிராரப்த கருமத்திற்கும், மூலாஞ்ஞான நாசத் தானே நிர்ப்பிஜமாயிருந்தே “அவனுக்கவ்வளவே” என் னுஞ் சுருதியின் வேறோரற்றற் பெறப்படாமையென்கொண் டு தக்தபட நியாய்த்தாற் போகத்தைக் கொடுக்குந்தன்மையுள தாம் என ஆண்டுப் பிரதிபாதித் திருத்தலின், சுருவகருமங் கட்டும் நிர்ப்பிஜத்தன்மைச் சம்பாதனரூபமாய பஸ்மீகர ணம்முரண் படாதாம் என்றெண்ணுக.

45.

(அ - கை.) இதுவுமது:—

சு நஜ்ஜாநவஸிதாநெதிபவிசுரீதாநூவ, சூத நெய்வாவமஹித்யொமாதாரெநயொமிநி.

க. இதரமாய்ப் புனிதமாமென்பதேமன்னு, சததமே யுணர்வொடுஞ் சமதை சார்தரா, கதிதயோகத்தினுற் கால பாகத்தா, லிதனிலே யடைகுவரினிய யோகியர்.

வி. எதனால் ஞானமானது புண்ணிய பாவங்களைப் பொடிப்படுத்துமோ, அதனால், ஹேந்ரூப=ஹேராஜனே, இதரத்பவித்ரம்= அக்கினிபவித்திரம் அம்புலி பவித்திரம் அப்புப்பவித்திரம் என்பதேயாதி சுருதிப்பிரசித்தம், ஞானேந சமதாம் ந ஏதி=ஞானத்தோடு சமத்தன்மையை அடைய மாட்டாது.

சுருவ கருமமாய் உடனே ஞானத்தால் ஆதல்போல அக்கினியாதிகளால் ஆகாதாம். அந்த ஞானத்தை, யோ கத்=யோகாப் பயிற்சியானே, காலேந=காலநீண்டு செய் யப்பெற்ற யோகபரிபாகத்தானே, யோகிந்=யோகப்பயிற்சி மிக்கவர், ஆத்மந்யேவ = இத்தேகத்தின்கண்ணே, அவகச் சந்தி = அவ்வவ்வுபாதி யாகாரத்தன்மை நிகழ்த்தத்தானே

அடையா நிற்பர். “இதநியமம் பரி சங்கையேனுமே, விதியினர்த்தமெனப் பெறவேயதால், அதவனுன்மவி னோக்கதனோயே, புதமெனும்பரமான்மீனப் போற்றுவாம்.” எக்காரணத்தானே ஞானமானது கருமமூல பூத அஞ்ஞான விநாசனத்தானே நிர்ப்பீஜத்தன்மை ரூப கரும பஸ்மீபாவத்தைச் சம்பாதிபா நிற்குமோ, கருமம்போல மேலா மினுக்காகப் பாவத்தைப் போக்காதோ, அக்காரணத்தானே சமூல பாவ நிவர்த்தகமாய ஞானத்தோடு ஒப்பிடத்தக்க பவித்திர பாவசோதகம், கருமங்களின் இடையே கிடையாதாம் என்பது கருத்து.

ஞானமே யுயர்ந்தது என்பதற் குதாகாரணம்,—நிருமலப்பிரகாசம்:—அருவமா யகண்ட மாம் பிரம மென்பது, சுருதியின் முடிவெலாந் தொகுத்துச் சொல்லவும், உருவ மாஞ்சடத்திலே யுண்மைவைத்துழல், பிரமரைப்பிரமம்வெம்பிறப்பில் வீழ்த்துமால்.

சித்ததே சிவன்றிருமேனி யென்பது, மெய்த்த வேதாகமம் விளம்பக்கேட்டுநம், சித்தினைச்சடத்திலே வைத்துநம்புமப், பித்தரைப் பிறப்பிலே பிரமந் தன்னுமால்.

சமாதி:—ஏற்றியதீப மெண்ணிற் சிறியதே யெனினுமெங்குந், தோற்றரு மிருகை யெல்லாந் துவக்கறப் போக்குமா போற், போற்றருஞான மற்பமாயினும் பொருந்த நோக்கிற், பாற்றிடும் பெரியபாவப் பற்றினையெல்லாந்தானே.

சொருபானந்த சித்தி:—விழுமிதாமயமேதங்கள் பண்ணினும், பழிமிகும் பஞ்சபாதகம் பண்ணினு, மொழிவுரும லொன்றே பென்றுணருவா, னமுவினாணந்த நன்மையுந் தீமையுந்.

சமாதி:—பெருநெருப்புலர்தலீ ரமென்று பாராதுபேணி, யெரியின்மே விட்ட தெல்லாஞ் சுடுமதன்னிபல்புபோல

விரியுநற் சுபாசபங்களென்னு மிவ்வியற்கை யெல்லாந், தெரியினன் ஞானவன்னி சுடுமது திண்ணமேகாண்.

மெய்ம்மொழி:—செஞ்சுடர்த்தியுட்புக்குச் சிலர்கண்ம
திரமருந்தாற், பஞ்சிழை யதற்குஞ் சேதப்படாது போந்
தேறுமாபோ, நெஞ்சகமுழுது மின்ப நிறைந்த மெய்ஞ்
ஞானயோகி, ஊஞ்சமாமாயாக்கூட்ட மயக்கினுமயக்குறனே.

போதரத் நாகரம்:—ஏறியகோடி மாமறையோரை யீறு
செப்பாவமா மதனோடு, கூறியநூற தாயிரகோடி கோவதை
யாகும் பாதகமோடு, வேறுபாடாகும் பாதககோடி மேவினு
மேவுமோர்கணப்போதி, னீறதுவாகு நீடிய ஞான நீள்வலி
யாலதா ரறிவார்கள்.

ஞானவாசிட்டும்:—ஞானமிக நன்மென்றேயபன் முதலா
நல்லோர் கணவிலாறிக், நீநயவாதிருந்தனை யென்யாறாவி
வுலகெங்ஙனேர்ந்த தெங்ஙன், ஞானமுறவிறக்கு மென நினை
கிலை யென்பேதையர் போற்றளர்கின்றயென், ஆனகுரவறை
யிறைதஞ்சிப் பந்தம் வீடுதப்படி யென்றறிகிலாயென்.

ஞானமடைந்த பொழுதிலாவனல் வீடுற்றோன்மனமிறந்
தோ, னீனமானவகம்பாவப் பிராந்தியன்றோ விடர்பந்த,
மான் வீடாவது மடமையந்த காரங்கெடலன்றோ, மானமிகு
ந்த விவனெய்தின் மனிதர்பூசை செயவேண்டும். என்பன
வாகியாகக் காண்க.

(அ-கை:) இதுவும்து.

சு. ஹகீராகிதியஜயீ தத்ரொஜாநரோவ்யாக், உஷா
ததாரிண்டோக்ஷஸ்யுகாவெநயாத்ஸௌ.

க. அன்பையுற்றவன்புலன்களை வென்றவனரிய யோ
கததானே, னின்பமெய்யுணர்வெய்து கவனய்தியே யினிய

தாமதுதன்னை, துன்பமின்றிப் பரமமா முத்தியைத்தொடர்ந் திடுஞ்சிலபோதம், றன்பரங்கருணையி லருள்புரிதருந் தவத் தின்மா நிதிதானே.

வி. யோகத்திலும் பிரவிருத்தி பக்தியாகிமா னுனை யதுப்டிக்கத் தக்கதென்னும் ஞானம், இதுவும் குருதேவ வாக்கியாதிகளில், பலம் அவசிபம்பவிக்கு மென்னும் நிச்சய ரூபமாய் சிரத்தைக்கும் உபலக்ஷணமாம் அஃதிர்ண்டையும் உடைபவன் பக்திமானவன், இந்திரியஜயீ=ஜிதேந்திரியன், தத்பர:=யோகதற்பரன், ஞானம்=தத்துவமசியாதி வாக்கிய ஜன்னிபமாகியபோதத்தை, ஆப்தயாத்=அடைவன். தத்= ஞானத்தை, இகலோகத்தில், லப்த்வா=அடைந்து, சிறிது போது பிராரப்த கருமத்தானே நிலைபெறுத்தப்பட்டதேகேந் திரிய சங்காதத்தில் வாழ்ந்துகொண்டே முத்தனாகியிருந்த போதினும், பரமம் மோக்ஷம் = விதேக கைவல்யத்தை, ஸ்வல் பகாலேந=பிராரப்த கருமபோக அந்தத்தில், யாதி அசௌ=இந்த யோகியானவன் அடையாரின்பன். “தானு ணர் தக்கதேயாகுந் தத்பரம், மானுணரீன்பங்கு மாரிமானு மால், ஆனுணர்வில்லனே யோகியாகிலான் ஈனு கண்ணில்ல வன் குடத்தையேய்ப்பவே” எனவது கூறப்பெற்றுளதாம். முயலும் யோகத்தினுனே ஞானத்தைமுற்ற நிற்பன் என் னும் தக்ஷஸ்மிருதி.

ஸ்ரீ பகவத்கீதை:—தீதற்பாலாம் வினைபுரிவோருஞ் சில நாளி, லேதற்பாலா மறிவறி தக்கோரியாரென்னி, னேதற் பாலார் பாலுமிவ்வுண்மைப் பொருட்பாலுங், காதற்பாலா ரைம்புலன் வென்றோரீவர் கண்டாய். அந்த ஞானத்தை முன்னர் மொழிந்த கருமயோகத்தானே தகுதியுற்ற யோகி யானவன், பாபக்குவகாலத்தில் தானே அநாபாசமாய்தன் பரலடைவன், கருமயோகமின்றி முடியாதென்பதுகருத்தாம்.

கருமயோகமிருந்தபோதினும் சிரத்தை முதலியவை இன்றி யவனுக்கு ஞானமில்லதாம், சிரத்தைஞான அந்தரங்க சாதன மாதலின், அஃதவசியம் வேண்டற்பாலதாம். ஆசிரிய ருப தேசுத்த அருத்தத்தில் இஃதிவ்வாறே யாம் என்னும் ஆஸ் திக்கிய புத்தி சிரத்தையாம், அதனையுடையவன்சிரத்தாலு ளனப்பெறுவன். இத்தகையனுக்கும் ஆலசிய முளதாயின் வாளா போஞ்சிரத்தை, ஆகலின் அதேநிட்டையன் ஆக வேண்டும்; சிரத்தையுடையவனையும் தற்பரையுமிருப்பினும் பிராமாதிகத்தானே இந்திரிய பரவசப்பட்டு “ஊறியகடலு ளொடு கலத்தினையுடன் செல்காற்றே, வேறுகெய்தறைந்து மாய்த்து வீழ்த்துமா போலவேயாம்” என்றருளியபடி ஞா னத்தினின்றும் நழுவுதலும்கூடுமன்றே என்றருளப்பெற்றது இந்திரியம் வென்றோன் என்றது; அத்தகையன் ஞானமடை மதில் ஐயப்பாடுமுண்டுகொலோ! ஞானசாதனகரும அனுஷ்ட ணானத்தின் பின் ஞானத்திற்கேபோலும், மோக்ஷசாதன ஞானலாயத்தின் பின் மேரக்ஷத்திற்கும் விலம்ப முளதோ வெனின்? இலதாம், ஞானத்தையடைந்து பரம சாந்திருப அவித்தையதன் காரிய விருத்தியான முக்தியைத் தடை யொன்றுமின்றியே அடைவன்; தீபோதபத்தின் பின்னந்த கார நீக்கத்திற்றடையாது மின்றன்றோ.

பக்திமான் என்றதற்குதாகாரணம்;போதரத் நாகரம்:— சித்தனே யுனையென்று மிரப்பனா றேசிகா வுனையென்று மிரப்பனா, னித்தனேயுனையென்று மிரப்பனா னின்மலாவுனையென்று மிரப்பனா, சுத்தனே யுனையென்று மிரப்பனா ன் சொருபனே யுனையென்றுமிரப்பனா, னெத்தினாலுமெப்போது மிரப்பனா னெம்பிரான் கழற்கெல்லையி லண்பதே.

அருணெறிவிளக்கம்:— அன்பிரல்லற மன்பினன்பொரு, ளன்பிலின்ப மருந்தவமன்பினை, லன்பினஞானமு முத்தியு மன்பலால், வன்பதா மறந்தா னுமங்காருமோ.

அன்பினுற் கருமந்தவம் யோகமு, மன்பினுற்செயுமை வகை வேள்வியு, மன்பினுன்முமுதாவது முத்தியு, மன்பினு லென்றறைந்திட வேண்டுமோ.

அனுபவசாரம்:—அன்பிலாத நல்லறங்களுமை வகை வேள்வியும் பிணமேயா, மன்பில் வாய்மையுந்தானமு மொ முக்கமும் விரதமும் பிணமேயாந், துன்பின் ஞானமுந்து களிலெச்சமயமுஞ் சொல்லிடிற் பிணமேயா, மன்பிலாகிய லறம்பொருளின்பம் வீடவற்றினுக் குயிருண்டோ.

அனுபூதிநிலைமை:—அன்பு பத்தி நல்லாதரமார்வமங் கருத்தியோடுறநேய, மின்பமார் விருப்புடனெழிற் காதலு மிராகமோ டெலையில்லாத், துன்பிலாசையு மெனவிவை யீசனற்றுணைக்கழ லுறுபத்திக், கென்பதாம்பரியாய நற் பெயரென விசைத்தனர் பெரியோரே.

அனுபவாயிர்தம்:—பத்திதன் வடிவேதெனிற் பரம் பரன்படியிலா வடிவத்தை மெய்த்தவன்பர்கண் டனுவிப் பதுவலால் விளம்பிடவிரகில்லா, வத்தன்மைத் தெனவடிய வருளத்தெழு மனுபவ வருவத்தை, பித்தன்மைத் தென வியம்புத லரிதென வியம்பின மறையெல்லாம்.

அனுபூதிநிலயம்:—மறைகளீறு வாசாம் கோசரமென மாலயன் மயலெய்த, வறியுமாறொருவரும் விரகற நிகழரியவ னவனன்பிற், செறியுமாசறவுளவிருள் கடியுமத்திகமுளங் குடிக்கொண்டே, யுறையுமாதவி னன்பினன் பொருமையை புணர்பவ ரெவரந்தோ.

மெய்ஞ்ஞானநிலயம்:—முமுதுந் தன்னையே தழுவிட நழுவிடுமலமா மிறைவந்து, பழுதொன்றின்றிய பத்தி நன் வலையினிற் படுமெனுமதுகண்டா, லெழு துங்கல்வியுமில்ங்கு நற்றவங்களும் யோக ஞானமுமெங்கே, யழிவொன்றின்றிய வன்பினன் பெருமையை யறையவ முடியாதே.

சிவானந்தநிலயம்:—பத்தியாகுமெய்க் கூடலிடை யெழு
தருமமுது நற்பரமென்று, மெய்த்தபத்தி நன்பாலிடை
பெழுதரும் வெண்ணையாமவனென்று, முய்த்தபத்தி நல்
லுளத்தினர்க் கடியர்போலுழிதரு மிறையென்றுஞ், சுத்த
ஞானி கண்மொழிவர்க்குகளறச் சுருதியுஞ் சொலுந்தானே.

பேரொளிவிளக்கம்:—சித்தத்திருவைச் சிவயோகினியைத்
துகிரிப்படையாளேத், திகழ்நாமகளைத் தெரிவார்தெளிவைத்
திசைசூழ்நிலமாதைக்; சத்திச்சமைவைத்தவமானவளைச் சம
யங்களின்வேரைத், தனிநாயகியைச் சயமாமகளைச் சகதண்
டத்தாயைச் சுத்திச்சுடரைச் சுருதிக்குயிலைத் தொழுவார்
பெருவாழ்வைத் துறவித்துணையைப் பிறவிப் பகையைத்
தொலையாவமுதத்தைப்; பத்திப்பயனைப்பரபத்தியை யெப்ப
தமூர் தருவாளேப் பரவுந்தொழிலார் படிஞென்றறியார் பவ
முங்குறுகாரே.

சொருபாந்தநிலயம்:—அன்பிதொன்று மற்றருஞ் சிவ
மொன்றுமென்தறிபவரறிவில்லா, ரன்பதேசிவமாயிருந்தமை
யறிபவரிறையருள்பெற்றார், துன்பவனபவந் துகளில்வீடென
விடைசொல்லிடுமவையெல்லா, மன்பதாமமுதினைமுழுந்திட
வுணுவயலவருரைதானே.

ஈசுரகீதை:—பொய்யில்பத்தியாற் றுறவாற் போதம்
பொருந்தும்புந்தியினும், செய்யும்பூசையேபூசைசெய்யுந்தொ
ழில்களெல்லாம்விட், டய்யம்பண்ணியுண்டொன்றுமாகைப்
படாதாரெனையடையு, முய்யும்பரிசமறைந்தபொருளுங்கட்
கிரங்கியுரைத்தனனால்,

பத்தியையென்பாலுடையா னெவ்வுயிர்க்கும்பரிவுடை
யா, னொத்தநலந்தீங்கடையா னெடுங்கிய வள்ளமதுடை
யான், புத்திமனமென்பாலேபொருந்திய பாவனையுடையா,
னெத்தனையும்பொறையுடையானியாவரினுமெனக்கினியான்

எத்தொழில்செய்து மென்னருளிநிலை, பத் தப்ரமப்பதமடைந்திவராலே, தத்துவமும்வைத்தெனிலெ னைச்சரணமாக, நித்தமுநிரர்சையைடைந்துநினைகிற்பார்.

என்னையேநினைந்தனைப்பணிந்தனை யருச்சித்தென், றன்னையேயறிந்தவனெனையன்றியே சாரான், பின்னியாது மப்பெருந்தகையிருந்திடந்தனிலென், சென்னியாற்சுமந்த வற்குவேண்டுவது செய்குவனல். இச்சாதீயங்களாக மிக ஆக்கலாம்.

இந்திரியமெவன்றவன் என்றதற்குதாகரணம்:—ஞான வாசிட்டம், எழுந்தெழுந்துசீறுகின்ற விர்திரியப்பாம்புகளை யிதயந்தன்னி, லழுந்துவிவேகத்தடியால் வச்சிரங்கொண் டிர்தரன்வெற்படர்வதென்ன, விழுந்திட மோதுறவேண் டஞ்சார்தியினற்சமமேவியிடர்தீர்நெஞ்ச, முழுந்துசுகவடி வாந்தற்பதநிலையைப்பெறுமிதுவேமுத்திபென்ன.

உரைத்தவசணங்களிறுவிட்டின்மீன் நேனேசையூறொ ளியிரதநாற்றமென்ன, நிரைத்தவிவற்றொன்றொன் றுன்மாய்ந் துபோகு நிலையழிக்கு மவையைந்து நேரேகூடிக், கரைத்த லுறுபவர்க்கின்பமெங்கேயுன்றனக்குக் குவாதனையேகயிற் றுச்சாலப், புரைத்தெழுநெஞ்சேயதுவேபோகுமாகிற்பொ ருவில் சயமஃதுனக்குப்புகலுங்காலே. என்பனவாதிபல வாம்.

பாகவதம்.—மடந்தையர் மொழியுங்கான முன்கேட்டு மன்னவன் மகன்முலை மணந்தான், கடந்திரிகலையின் கோடு பெற்றுயர்ந்த கருதருந்தவனெனல் கேட்டும், படர்ந்தினமறி மான் வேட்டுவன் கானம்பகர் செவிமடுத்தவன் வலைவாய்க், கிடந்தது கண்டும் வெவ்விசைகேளேன் கேட்பது நாமகீர்த் தனமே. (கேட்டன்மாணுகீர்த்தனமே!)

துதிருவயவர் படுகுழிச் செலுத்துந்துகளுறு பிடி யையுள்ளவந்து, மதகரிதழுவியவவர் கைவசமாய் வயங்கு

தல் கண்டுமட்டொழுகுந், ததைமலர்க்குழலார்தன்கிரிதழு
விற்றணப்பரிதாய் மதன்வசமாய், விதலையின் மனமாய்மயக்
குறுமென்னவிடுத்தனன் புணர்ச்சி மற்றன்றே.

ஒளிகொளுந் விளக்கிணழலுருக் கண்ட துணவுகொ
லெனவதிற் சுழன்று, விளிவுறும்பசிய பதங்கமுன் கண்டு
வெய்யதீத் தொழிலெனக்கருதித், தெளிவுகொண் முனிவ
ராயினுங் காணிற் சிந்தைகொண்டனுதினம் வருந்திக், களி
கொளுங் கருங்கண் மடந்தையருருவங் கருத்தொடுங்காண்
கிலனம்மா.

வஞ்ச நெஞ்சினராய்த் தூண்டிலின் வளைந்தவன்சுவை
யுண்பெறவடைந்து, துஞ்சதலடைந்தமீன் குழுக்கண்டு
துன்னுமை வகையெனும்வாயுப், பஞ்சரமென்றுற் றுட
லுறைவதற்காய்ப் பசிக்கனறவிர்ப் பதற்கன்றி, யஞ்சவை
யிலையென்றாசையினலம் வந்தருந்துதலொழிந்தனனடிசில்

ஒருமரைமலரே யுவந்துமென் முருகுன்றிறை தரு
மொரு சுரும்பிரவில், விரியிதழ்குவியு மலரகப்பட்டுவிளிந்
தது கண்டொருநாளுங், கருதியாகரி லொருமனையுறைந்து
கவின்பெறு முணவுவந்தருந்தேன், மருவலர் மகுடகோடிக
ளிடறுமலர் புரைதருபத யுகத்தோய்.

முந்தவே யொலியாதிபி லொருகுண முன்னிப், பந்த
மோடிடருற்றிறந்தன பலவென்றா, லைந்துசேர் குணங்களு
மொருங்காசையி னடைந்தோ, ருய்ந்துபோ நெறியுண்டு
கொலோ மதித்துரைக்கின்.

பம்பிரும்பொறிவழி மனம் பரந்துரு தடக்கி, யம்பு
செய்த தன்கோணறத்திருத்தின னவன்போல், வெம்புமைம்
புலன்வழி மனம்விரும்புதல் வெறுத்துக், கம்பழில்லறிவாம்
பொருளிறிந்தனன் கருத்தால் என்பன போன்றன காரண
லாம்,

யோகதற்பரன் என்பதற்குதாகரணம்:—ஞானவாசித்
பம்:—என்ற வாணியை யத் திறனியற்றுமா நென்னென
விவள்கேட்கத், துன்று சிந்தையும் வசனமுமுசாவும்த்தொல்
பொருட் பொருட்டாகி, நின்றவின்பமு முதாரமும்விராகமு
நிறைந்துநீள் சுகமென்று, மொன்றுமில்லெனக் கலைவழியுக்
மாயுணர்வர் சாதகராணோர்.

அகமிதங்களிச் சிருட்டியின் முன்வரு மபாவமாதவி
னென்று, மிகவு மில்லெனத் தெளிதருபோதமும்வேறுகாண்
பனவற்று, நிகழு ஞானத்தாற் காமமே முதற்பகை நீங்கிட
வந்தெய்துஞ், சுகமு மென்றிவை சாதகமாகவே தொடர்வர்
சாதகராணோர்.

சொன்ன வுலகங்களுக் குருவந்தோன்று நின்றமாத்
திரமாம், பின்னமின்றி யாவையுமாய் பேராவறிவாய்ப் பெரு
விண்ணாய், மன்னுபிரம மொன்றென்றே வருந்தி முயன்று
பாவிப்பாய், அன்னநிலை யேகைவந்தா லலைவற்றுள்ள மறி
வுருவாம்.

நனி மெப்பாய் மாயையில்தென் திவ்வாறு நடுவாய்
ஞானியாய் ஞானம்பெற்றார், துனிசெயு மீதுளமாயையறிதி
யன்றேதுகளிலா நற்போதந் தோன்றுமட்டும், பனிமாயை
யில்லையென வென்சொல்லாலே பழுதில்லாவறுதியுறப்பற்றி
நிற்பாய், புனிதமுறு பிரமமே யெல்லாமென்று புந்தியிற்
கண்டோர் முத்தி பொருந்தினோர்.

எங்கே யெங்கே மனமோடியினையோ ரென்ன வீழ்ந்
தழுந்து, மங்கையங்கே நின்றெழுப்பி யகண்ட வறிவிலடை
விப்பாய், சங்கேதமதா யிவ்வாறு சாதித்துளமாமதகரியை,
வெங்கேத மறத்தனைத்தெல்லா விசாரத்தாலும் வீடணை
வாம்.

எனதற்றெண்ணமெல்லாம் போயினிப்பற்றைந்து பொறி
மயல்போ யனகவறிவாய்த் தொழிலின்றியறியும் பொருட

ரறிவேயாய்க், கனமாயுள்ளும் புறம்பினுரிட்களமாயுண்ட
மாத்திரமாப்ச், சநந மரணமிலா வெண்ணைத் தயங்கக் கண்
டேன் சத்தியமே.

அனவரத முரைத்தல்விடல் பற்றலிமைப்புறல் விழித்
தலனைத்துஞ் செய்து, மனனமறு சுகவானுப்ச் சற்சின்
மாத்திரபரனுப் வாழ்தி மைந்தா, கனமலமாங் காண்பவை
தீர்ந்துள்ளத்தின் மல மறுத்துக்காதற்பாச, மெனவுயர் கோ
ரையை யறுத்து நின்னறிவிறற்பரனு யிருத்தியன்றே.

நலனிழிவாஞ் சங்கேதத்தாசையெனும் விசேசிகையை
நண்ணுபாகிச், சலனமுறு விருப்பு வெறுப்பற வுணர்வின்
சாச பரந்தானுப் வாழ்வாய், அலகற நானிவனவனீதது
வெனதாம் வாதனைகளறுத்தொன்றென்றே,நிலவியரிட்டை
யிலாறிச் சற்சின்மாத்திரபரனுப் நின்றுவாழ்வாய்.

எனது பிறரது வென்னு மெண்ணமறச்சக நிலையி
லீரண்டற்றொன்றாய்க், கனவயிரத்தம்பமென வுணர் வரு
வைப்பற்றி நிலைகண்டு நிற்பாய், அனகமுடனமலமாயகண்ட
மாந்தன்னறிவிலமை வென்றுண்டாஞ், சனனமயக்கத்துக்
சூக்காரணமாம் பிரிவன்று தவிர்ந்துபோமே.

யானுரிச் சுகமெங்ஙன் பிறப்பிறப்பெங்ஙன மென்றேயி
தயத்துள்ளே, யானுமலிப்படியே யாராயின் மகத்துவமே
யடைதி சாலத், தானானசபாவனு யிருந்துள நின் விசாரத்
தாற்றானே நெஞ்ச, நீநாமப்படி தோன்றித் தன்னுருவிட்
டிளைப்பாறித் துன்ப நீங்கும்.

எத்தனை யெத்தனை நீத்தாயகிலத்தைப் பரஞ்சுடரா
யெறிக்குஞ்சோதி யத்தனை யத்தனைதோன்று மெந்நாண்
மட்டனைத்தும் விடாயந்நாண்மட்டுந், தத்துவமாம் பொரு
ளெய்தாச் சகலமும்போனும் சேடந்தானுஞ் சித்தந், தொத்
தற வேற்றுமையெல்லாம் போகாதேற் சமமான சோதி
தோன்று.

பேதமுறு பொருளொருமை தோன்றுதேற் றன்னைத் தான்பெறுவதெங்கே, யாதலினற்றனைப் பெறுதற்பொருட் டாகவனைத்தினையு மகற்றல்வேண்டு, மேதமறவனைத்தையும் விட்டாயென்னிற் சேடித்ததிறவா வீடா, மேதகைய பத மதுவாஞ் சாகுவெனும்பெயர் கீர்த்திவேடர் வேந்தே.

கெடாத சிற்கண்ணு னீதான் கிளர்மேலவர்களுடனே தான், விடாதிவ்வுலகே தியாமாரென்றுறைக்க மெல்லவிசா ரிப்பாய், தடாதுட்பொருடீடார் வித்தைக்குவிசாரந்தானே தனி ஞானங், கடாவிபறியத்தக்க ததின்காணும்பாஸின்மது ரம்போல்.

அறிஞர்க்குலகா நந்தமபமறிபாதவருக் கிடர்மயமாஞ், செறிந்தவிருளாமர் தகர்க்குச் செங்கணுள்ளோர்க் கொளி யாகும், பிறிவில் பிரமமனைத்துமென நாடிற் பிரமமவனையா, நறியவமுதுண்டவ னமுதமபத்தை நண்ணுதிரானன்றே.

அலர்க்குக்கு முன்னிமைக்கு முனகங்கர மகற்றுத லெளிதாகும், பலவுரைப்பதென்னேகமா யநந்தமாய்ப் பரம சித்தேயாகிக், குலவு சுத்தமாய் விண்ணிலு நுண்ணிதாந் குறைவிலாப் பொருணிற்சூஞ், சலனமற்றதைப் பாவனை செய்துப சாந்தனாயிடர்தீர்வாய்.

சுத்தமித்தையே யாதலிலகங்கரந் தொலைந்துபோமெய் யான, தத்துவந்தனை நினைதலாற் சித்திலே சாற்றகங்கர மெங்கே, மெத்துநீரிலே புழுதியுங்கனவிலே மேவுதோயமு முண்டோ, நித்தருபத்தை நினைந்திவனானு நிச்சயமற நிற்பாய்.

திக்குங்காலமு முதலிபவசத்துறு சிறுவடிவறத்துன் பந், தொக்கவன்னவற்றான் மறையாமலே சூக்கமாய் நெரய் தாகி, மிக்கசோதியாயனைத்துமா யொன்றுமாய் மெய்யறி வொன்றேயாந், தக்கவிநிலை நில்லெனவுரைத்தனன் றலை மையா முபதேசம்.

பொய்யதா முபற்கொம்பினைப் பற்றவும் போக்கவு நினைப்பாரா, ரையனைபரபோத பூரணத்திலே யபலொன்று வருமாறென், பொய்யதாகிய வீநேகபாவணியினைப் பொருந் தல் புன் பிறப்பாகு, மையமின்றியவேக பாவணியினிலமுந் துதல் பவந்தீர்தல்

எல்லாநீக்கி மகாமவுனத்திருப்பாய் நிருவாணத்தின னாய்ப், பொல்லாமனம்போய்ச் சித்தம்போய்ப் புந்திபோய்த் தானென்பதுபோய்ச், சொல்லா லுமை குருநி செவிடொத் துத் தூயவான்மாவி, னில்லாயுள்ளே முகமாகி நித்த நொய் தாய் நிறைமதியாய்.

எனக்கிதென்னுமுணர்வுடைமையிடர்விட் டகலாது ணர்வின்மை, யனர்த்தமில்லாவிடனிக்குமாசையேதிங்குது செய்வாய், சனிப்பில்லிவமெங்கனுமுன துசார்தஞ்சுகஞ்சித் துருவென்னுங், கனத்தவந்தவொரு நினைவேகருமத்தியாக மிராகவனே. இன்னோரன்னபலகொள்க.

பாகவதம்:—சாற்றியகுணமு மாக்கையுமனமுந் தானல வென்பதையறிந்தாற் போற்றியவாக்கையுடனிருப்பதுவும் போவதுமறிந்திடாராகி, பேற்றதம்புயமேற்றுகில்கழிவதுவு மிருப்பதும்வெண்ணறைபருகி, மாற்றருமதத்தினறிந்திடா தொழுகுமாக்களைப்போலுவர்மாதோ.

ஈசரகீதை:—என்னையுறநினைப்பவரிலெங்கேனுமொரு வனவன், றன்மதியைக்கடந்தருளாற்றன்னிதயக்குகைதன் னிற், பொன்மயனாய்ப் புராணமாம் புருடனாய்ப்பொருந்து மெனி, லன்னியமதவறிவானவன் பரமத்திடையடைவான்.

ஈனஞ்செய்யுமஞ்ஞானவிருளைக்கடந்துமேலான,பானந் தனக்கேயுனதானபரமவொளியாம் பரம்பரனை, ஞானந்தன் னால்வேறறவேநானென்றறிந்தநல்லோனவ், வானந்தமதாம் பிரமமயமாகி வீடேயுடைகின்றான்.

யோகினிலுளமென்பாலொருபடியுறவைத்தே, யேக வெனிலைகண்டாரவரெனதியல்கண்டார், பாகமதறுமொன்றும்பலவுருவமுநானே, யாகவுமெனை யன்பாலறிஞருமயலன்றல்.

மெய்ம்மொழி:—அண்ட மெண்டிக்கெங்கண்னுமடங்கச்சுனியமதாகக், கண்டிகொண்டிருக்கக்கண்டகண்டகருத்தையுமறவேவிட்டா, லண்டமெண்டிக்கெங்கண்னுமாய்நின்றவானந்தத்தைக், கண்டிகொண்டிருக்கும்வண்ணங்கணத்தின்வந்துதிக்குமன்றே.

குறுந்திரட்டு:—ஒருகா லிருகான் முக்கான் மற்றுள்ள காலமுள்ளத்தை, வருகாதலினாலியோகத்தேவைப்பார்மகேசனெனப்படுவா, ரரிதாமிதனை மாயோகமபாவயோகமெனவறிஞ, றிருபாலாக வியம்புவ ரவ்விரண்டு மிருக்கும்படி கேண்மோ.

அத்துவிதரசமஞ்சரி:—மட்டற்றவெறும்பிராந்தியால் விரிந்துகிராளுமருவாதான,கட்டப்புன்புவனவட்டங்கொள்ளிவட்டந்தனையுமூக்காணல்வேண்டு, முட்டற்றதெய்வகதியாற்பிராந்திரட்டமெழன்முந்துமானாற், றுட்டத்திண்புவனமதுமுன்னுட்போல்பின்னாளுந்தோன்றாதன்றே.

ஆரோபமானசகத்தடங்கவடைவினிலொடுக்கு மருந்திறத்தாற், சேராருமதுசித்தஞ்சிவமயமேயாகிரனிசேடமாகும், போராருமத்தகயம்பரச்செற்றுப் படுகுழியிற்புணராதென்ற,னேராதுமில்லாமற்கேவலந்தானென்றேயாய்நிகழுமன்றே

தன்னியல்பிற்றற்சுவையாய்ச் சச்சிதானந்தமாய்த்தயங்குமென்பாற், றுன்னியமாமோகத்தாலுண்டெனச்சொற்றிடுமிந்தத்தொன்மைஞால, மன்னியவோ ரிடத்தினுங் காணப்படாதருவுருவேவடிவமாகு, மன்னியவிண்ணோவியமேபோலுமெனவையுமறித்துமியாமே,

செங்கதிரோன்வெங்கதிராலெதிர்நிகழும்பேய்த்தேரைத் திரத்தீர்ந்து, கங்கையினற்குளீர்புனலைப்புனிதமுறுமதிமான் கங்கைக்கொண்டாங்கு, மங்குலகைவெறும்பொய்ப்பசையில தெனத்தூரத்தகற்றிமாதிரத்தாம், பொங்கினியவொருகவையை முனிவர்களாபுபவிப்பர்பொலியுள்ளத்தே.

தோற்றரவுமாதிரமிங்குருவான சகவிகற்பத்தொகுதியெல்லா, மூற்றமுறுசங்கமொமொருவியசின்மயவெண்ணையொட்டாதன்றே, மாற்றருமாரோபிதமாமலினதவிசித்திரதன்மங்கெல்லார், தேற்றமிகுநிலமலாய்வெளியுருவாம் விையாமத்தைத்தீண்டுங்கொல்லோ.

பரிபுரணமாகிநிறைந்திருக்குமொருகரியானபரமாமென்பால், விரிவுறுசாக்கிரத்தினொடுசொப்பனமே சுழுத்தியென விளம்பப்பட்ட, திரிவிதமாமவத்தைகளுநாடோறும்பிறப்பிறப்புச்செறிந்தவாகி, வரியமருமுரகபதிவபுவிநிற்கஞ்சுகங்கள்போல்வயங்குமன்றே.

புறப்பொருளின்வருவிசனசம்பந்தத் தாவினைப்புப்பொருந்துறுதாய்ப், பறப்பறவிந்தியவழிச்செல்லாதடங்கிச்சகவிகற்பப்பற்றொன்றின்றிச், சிறப்பமர்தன்னாந்தமாதிரமாய்த்தனித்திருக்குஞ்சித்தம்பெற்றே, ருறப்பிசாக்கிரத்தினுந் சுழுத்தியதுபவத்தினிலைத்துவகைகூர்வார்.

மித்தையதாய்த்தோன்றுறுமேற் றோன்றுறுகவிவ்வுலகவிசித்திரந்தா, னத்துணையாற்றத்துவவித்தாகிநிகழெனக்குவருமானியேதோ, சுத்தமயக்காங்கனவிற்பயந்தருகைப்பகடாதிதிகழுமேனு, மொத்தவிதுசொப்பனமேயென்றனுசந்திப்பவனுக்குறுமோபீதி.

பொருத்தமுறுமாதாவாற்கவளங்கவளந்தோறும்புலனுற்றாலும், பெருத்ததுயிலாற்சிசுதான்வேறொன்றுந்தெரியாதபெற்றிபோலப், பருத்தவிழியதனுவிவ்வுலகெனுமிந்திரசாலம்

பார்க்கிட்டாலுந், திருத்தமுறுமகத்தோரொள்ளொளியாலே,
யாகொன்றுந்கொளிகிலேனே.

அஞ்ஞானமேயில்லையிவ்வுலகமுளதா மென்றைவதெங்
கே, விஞ்ஞானவடிவாஞ்சீவேச தேசிகரெனச்சொல்விகற்பஞ்
செய்ததா, மெய்ஞ்ஞானவொருசுவையாய்த்தனித்துநிருமல
மாகவிளங்குந்தானே, யெஞ்ஞானமும் பரிபுரணகேவலமாம்
பிரமமேயானுகின்றேன்.

ஆத்மவித்யாவிலாசம்: — தேசிகன்றன்றிருவருளாற்சச்
சிதானந்தமெனத்திகழலான, மாசகன்றதன்வடிவிற்படிந்திடு
புந்தியுகைமவுளிபாகி, வீசுகின்றபேரகந்தைவிட்டுவிழுச்சுக்
வியல்பைவிரவினோயாச்சகந்தன்மீதிலே யெங்கேனுமோரறி
ஞன்மர்கின்றானால்.

இவ்வுலகம்பாவுமொருசாரமற்றதன்றியுமாயிகமே யென்
னாத், தவ்வின்மனந்தன்றிறேறியாசையினைவேரறுத்தசுதுர
னாகித், தெவ்வெனும்புன்மதமானமச்சரத்தையறுத்தெறிந்த
தெனிகுணை, வவ்வியமில்லேரொருவனுதினமுஞ் சஞ்
சரித்திங்கமர்வான்றே.

அகமதொடுநீயெனவேயமுற்றுகின்ற வபிமாமனறுத்
தோனுகி, மகிழுகிக்குமனந்தசனவாசாரமதுதனையேமருவினோ
னாய், பகையதறும்விமலமதாமானந்தவாரிதியிற்படிந்தோ
னாகி, யிகமதுறும்பாளைப்போலேகமதாயெஞ்ஞானமுமில்லங்
குவானே.

விடயமெனும்பகையவனைவேறினொடும்பெயர்த்தெறிந்த
விமலனாகி, யுடையலுறும்வயிராக்ஷமலவிழுச்செல்வமதை
யடைந்தோனாகி, யிடையதறத்தன்னுடையவான்மசுகம்கி
மையெனுமினியநாட்டிற், மடையதறத்துறவினைவனனவரத
மிகமிகச்சஞ்சரிப்பானன்றே.

வெப்பதினகரனிடத்திற்சீத மிகவுற்றிடினுஞ்விமல
மான, செய்யவிடகாரிடத்திற்றபுமிக உற்றிடினுஞ்சிகியின்
மாட்டி, மையமறக்கீணைக்கலுற்றிடினுமாயிக மென்றறிந்
தோனுகி: மையலறுஞ்சீவன்முத்தன்விஸ்மயத்தைமருவாது
மலருவானே.

தனதுசுகந்தனைப்பருகுபரவசனாபோ ரொருவன்நனிவீ
டெய்தித், தனதுமனஞ்சென்றவணஞ் சிலவிடத்திற்றியா
னமேசரிப்போனுகி, யுனவரியசிலவிடத்திற்கானமிகப்புரிபவ
னையொருவனாகி, நனியினமுஞ் சிலவிடத்தி னடனமதைத்
தடையதறநவிறுபவானே.

தன்னுடையவானந்தவமுதமதைத் தெளித்தலினுற்றன
துண்மேவி, யின்னநருஞ்சந்தாபசந்ததியை யிறையளவுமில்
லாதோட்டி, மின்னுமுயர்யோகியெனும்புதஞ்சஞ்சலமில்
லாவிருத்தியோடு, மென்னவிசித்திரமன்னே சிதம்பரத்தி
லென்றுமேயிலங்குமாமே,

அஞ்ஞானமெனுமரியமிருகவரனேற வெண்ணைவமல
மான, விஞ்ஞானவுத்துங்க சிருங்கசுகரம்பொலியும்விபன்றே
யத்தே, அஞ்ஞானசலிலமதிற்சீ தளமாமங்கமொந் துறவி
யான, செஞ்ஞானமதம்மொழியுங்கலபமதுசஞ்சரித்துத்திக
முமோரே,

நாசியின்றன் னுனியதனில னவரத்திருட்டியினைநாட்டி
னோ, ரேசலுறுநாமமுதலிவையினின்றும் விருத்திகளையி
ழுத்திட்டோனப்த், தேசதுறுநதியினருங்ககாகிநின்றத்
துவத்தைத்தியானிப்போன, யாசதனும்பெருந்துறவிபெங்
கேனுமோரொருவனமர்கின்றனே.

மன்னுதிசையதனைநனியம்பரமாய் மருவிமகாமவுனி
யாகித், தன்னுளெழுமாசையின்மைதன்னுலையலங்கிருத
சாந்தனாகிப், பன்னுகரதலர்பயக்கபாத்திரமாய்ப்பற்றியொரு

படிநிலாமற், றன்னுதருதலநிலயமாமுனிவன்மங்கலமாய்த்
துலங்குவானே.

அதிவிமலநதிவாரிநாற்புற்றும் புடைசூழ்ந்தே யலங்கா
ரிக்க, வதனடுவு அதிவிபுலசிலாதலமாம் பலகையின்கணருமை
யாகப், பொதியமலைதனிலுதித்த தென்றனனிமந்தமந்தம்பொ
லிந்துவீச, பெதியிறைவனோரொருவன் சுத்தமதாநித்தினை
யோடிரும்பானன்றே.

மனமதனிற்றினந்தினமுமகமதாம் வத்துவினைமகிழ்வி
னோடும், மனனவனுசந்தானம்புரிபவனும்மகத்தானமவுனி
யாகி, மனைகடொறுங்கரபுடத்தில் வந்தவந்தப்பயிக்கமதை
மாந்தினை, யுனவரிபசடவடிவனோரொருவன்மெருவதனி
லுலவுவானே.

சேடமறச்சகமதனைச்சிறப்பாகக் கிரமலயஞ்செய்தே
பின்னஞ், சேடமுறுமகண்டமெனும் வத்துபரதந்திரனய்த்
திகழ்வன, தேடரியவோரொருவன்னுகர்வினயான்முக
மதனிற்செறிவதாகித். தோடமறுங்கவளபதையயின்றுதினம்
வினையடித்துலங்குமாங்கே.

எவ்வுருவமதுதனையும்பார்த்திலனாய் வார்த்தையொன்று
மியம்பானாகிச், செவ்வியநல்வசனமதைச்சிறிதேனுஞ்சிரவ
ணமேசெப்பானாகி, யொவ்விலவின்பூமியினிண்டையினை
யெப்பொழுதுமுற்றுகுகித், தெவ்விலவ்வருந்தவனென்
மாயோகிகாட்டமெனச்செறிகின்றனே.

சென்றவெவைதமையுமொரு சிறிதேனுரினையானாய்ச்
செறிபவாகி, நன்றுவருபவையினை யுஞ்சிறிதுமுளத்தெண்ண
ையநயனோக்க, நின்றவிவையெவைதமையு நோக்கலொடு
நினைத்தலின்றிதிமலனாகி, வென்றசமத்தார்த்தசமரசனான
வோரொருவன்விளங்குவானே.

நிலைகரணங்களை யுரிக்கிரகமிகப்புரிந்தநெறியனாகி, யகிலவிடயங்களின் றனசைதமையறுத்தெறிந்தவமலனாகிச், சகலநலவுத்தமமாமெல்லையெனும் *திருத்தியினைச் சார்ந்தோனான, புகலுபுகழெதிவரியனோ ரொருவன் சஞ்சரித்துப்பொலிவானன்றே.

இன்பநிறைவுறுமரியனானமெனும் பெருநன்வதென்னலான, துன்பமறுநல்விமலவேதோமன் பதவியினைத்தொடர்ந்துமேலா, மன்புநிறைதுறவினைவனோரொருவன்பந்தமொழித்தகன்றோனாகித், தன்புனிதவிச்சைவசந்தனியனாய்ச்சஞ்சரித்துச்சமைவானன்றே.

பெருங்குரவன்கருணை பொழிதிருட்டியினன்றாகப்பெற்றதான, வொருங்குமுடிவறும்பெரியசேதனத்தினாகாரமுற்றோனாகி நெருங்குலச்சகவிகற்பேதமெலாமிகமிகவுநெரித்தோனான, விருங்கருணைப்பரமம்சனோரொருவனரிதாகவிலங்குவானே.

சொருபசாரம்:—என்னை நான்கண்டபடி யிப்புவிபிலெல்லோருந், தன்னையேகாணத்தகுங்காணுஞ்—சொன்னேனெளிநாட்டமோமெனமுண்ணுட்டம்பெற்று, வெளிநாட்டமாகாவிடின.

சிறிதுகாலத்தெய்துவன்பரமமுகத்தியென்பதற் குதாகாரணம்;—ஞானவாசிட்டம்:— காலமேகாரணமாய்க் குடும்பவாழ்விந்காதலொழித்தறச்செறிந்தகாயந்தன்னைச், சாலமிகுதொழிற்பறவைக்கிடமாங்குட்டைச் சானவியின் கரைவரையிறுநேதீரந்தான், கோலியொருசுமைசுமைப்பான்குறித்தவெல்லைக்கொண்டுபோய்ப் போடுவபோற் குரம்பைபோட்டு, மாலுறுபற்றென்றின்றிப்பூவினற்றம்வானுறல்போற்பரமபதவாழ்வுபெற்றான்.

அஞ்ஞானநிவிர்த்தி:-உடலெடுத்தவிருவினைகளெல்லாங்
கூழயுனரமைபோனபினுமொத்தினின்றே ஸிட்டுப்பலமு
மின்பலமுங்கொடுக்கவிங்ஙனிடையாதே நின்றனநாணென்
போலென்னிற், கடைதுடிக்கவிங்கணைதாங்கழித்திலக் கைக்
கடுமைகெட்போய்க்கதறிவிழுமாபோலப், படிபெடுத்தபோ
கத்தைப் பார்த்திருந்தேபதனத்தே யுடலவிடப்பாளுங்
காணே.

47

(அ - கை.) பத்தியாதியில்லாதவழி தோடத்தையரு
ளல்:—

சு. ஹத்திஹீநாஸுஸூயா நஸ்ஸவது துஸஸயீது
யீ, தவ்யுஸம்நாவிலீநாநரிஹொகொஸ்யவாவரீ.

க. அன்பதற்றுச்சிரத்தையுமற்றவன், வன்பவத்தி
லெவ்ருமைபயவாயந்தவன், துன்பமிக்கிகத்தின்பமுந்தோய்ந்
திலான், நன்பரத்திலிவ்ஞானமுநண்ணிலான்.

வி. பக்திஹீன: = அன்பற்றவன், அஸ்ரத்ததான: =
நம்பிக்கையற்றவன்யாவனோ, ய:து=யாவன்றான், சர்வதா
சம்சயீ = எல்லாவிடயத்திலும் ஐயப்பாடுற்றவனோ, தஸ்ய=
அவனுக்கு, ஸம்=சகம், இகலோகத்தில் இல்லையாம், அபி
சப்தத்தானே பரலோகவிடயத்திலும் விஞ்ஞானமில்லையாம்,
இதனானே, இஹலோக: = இவ்வுலகமும், அதவா = ஆல்லது
பரலோக: = அவ்வுலகமும் இல்லையநும் அன்றருளப்பெற்
றது. ஸம்நாபிவிஞ்ஞானம் = சகமுமில்லை விஞ்ஞானமுமில்லை
யென்றதுமுறையே கோடற்பாலது.

ஸ்ரீபகவானும் இதனையருளிச்செய்துள்ளார்:—சொல்
லருஞானப்பொரு டெரியாரெதுசொன்னாலு, மல்லவிதா
மென்றையுறுவாரங்கன்பில்லா, ரில்லவராவாரிகபா மில்லா
ரிவர்கண்டாய், தொல்லறிவாலே யையுறவற்றோர் துறவுந்
றோர்.

(அ - கை.) ஞானமடைந்தவனுக்குச் சமுசயாதிகள்
நசித்துவிடுமென்றநூல்.—

சு. சூதஜாநாதம்ஜாநநாஸிதாவிஸம்ஸயம், யொ
மாஸாவிஸகீபாணம்வயநிநுவதாநிந.

க. மெய்யாமறிவிற்பராகி மிளிர்ந்தனான, மையா
வையும் போக்கிட வாக்கின ராக்கையோகாற், பொய்யாம் வினை
யாவுமெய்யாமெனப்பொன்றின்ற, துய்யோரையுமாங்கவை
மன்னவதோயவற்றே..

வி. ஆத்ம ஞானரதம் = ஆத்மஞானத்தில் அதனு
பாயமாயயோகத்தில் நிஷ்டாவந்தனை அவைபந்தியாவாம்.
ஞானநாசித அகிலசம்சயம் = அந்நிஷ்டையினாலேகிடைக்
கப்பெற்ற ஞானத்தினாலே அதாவது ஆத்ம தத்துவ
சாக்காத்தாரத்தினாலே கெடுக்கப்பெற்றன அகிலசமுசபங்
கள் எவனால் அத்தகையனை அவைபந்தியாவாம். அகில
சமுசபமாவன:—ஆத்மா தேகாதி சங்காதமா அதினும்
அயலா, அதினும் அயலாயினும், கருத்தாவா அகருத்
தாவா, அகருத்தா வாயினும் போகத்தாவா அபோக்
தாவா. அபோக்தாவாயினும் அனுவாவிபுலா, விபுவெனி
னும், துக்கியா சுகியா என்னும் இவை முதலியவாம்.
முதலியவென்றதனானே தேகத்தினும் அயலாக ஆத்மா
வில்லையென்னும் குதர்க்கமுங் கோடற்பாற்றும்; அஃதா
மாறும் அதன் நிராகரணமும் இன்னணமாம்:—தேக அதி
ரித்த ஆத்மா உளதென்பதே அசித்தமாம், அளவையின்மை
யின்; ஆகத்தினும் அயலாய ஆத்மாவில் காட்சியளவை
யாகாதாம், வெள்ளையன்யான் இளைத்தவன்யான் செல்கின்
றேன் என்றற்றொடக்கத்துக்காக்கியானே ஆகத்திற்கே அக
மர்த்த ஆத்மஞுபத்தன்மையானே அதுபவம் ஆகலின், அத
னின் அயலாய ஆன்மாவிற்குக் காட்சித்தன்மைகூடாமை
யின்; இக்காட்சியானது தேகாத்மைக்கிய அத்தியாச நிபந்
தனமெனல் பொருந்தாதாம், அத்தியாசத்தன்மைக் கற்
பனைக்குத்தேகத்தினும் அயலாய ஆத்மசித்தி அதனைத்தன்
மையானே அன்னியோன்னிய ஆசிரயமாதலின். என

துடம்பு வெள்ளை என்று தேகாத்மபேதப் பிரத்யக்ஷ தரிசனத்தானே வெள்ளையன்யான் என்பதற்குக் கௌணத்தம் அபேத விஷயத்தன்மையாம் எனப்பொருந்தாதாம்; தேகபின்னமாகயானென்பதன் பொருள்தோற்றுமையாலும், எத்தகைய நினதெனக்கடாவின், இளைத்தவெனதுதேகம் வெள்ளையென்பதாகயான் என்பதன்பொருளின் விவரண தரிசனத்தானும், எனதுடம்பென்பதற்கே எனதாத்மா என்பதேபோலக் கௌணபேத விஷயத்தன்மையுதிதமாதலின். எவ்வியான்பாலியத்திற்குய் தந்தையரை யநுபவித்தேதே, அவ்வியான் வார்த்தகத்தில், மகன்றன்பேரரை யநுபவிக்கின்றேன், என்றுபால விருத்த தேகபேதமீதிலும், ஆன்மைக்கிய அநுசந்தானரூபப் பிரத்தியக்ஷம் தேகாத்மபேதத்தில் அளவையாம் என்பதும் அடாதாம்; பாலியசரைத் தலத்தில் அவ்வவ்வததை வேற்றுமைநாத் திரம்கோடலே யன்றித் தேகபேதங்கோடல் இன்மையாலும் எவ்வியான் பாலியத்திற்புட்டனூபத் தாய்தந்தையரையநுபவித்தேதே, அவ்வியான் வார்த்தகத்திலிளைத்தவனுப் மகன்றன்பேரரை யநுபவிக்கின்றேன் என்று, புட்டத்தன்மை கிருசத்தன்மை தருமியின் கண்ணிருப்பதாகவே தாய் தந்தையர் பேரர் அநுபவிப்பவன் விடய அபேதப்பிரத்தியபிஞான தரிசனத்தாலும், கூறிய ஊகங்கொண்டும் தேகாத்மபேதங்கோடக் கூடாமைபின். எவ்வியான் கணவிற்புலியுடம்பினே, அவ்வியான் இஞ்ஞான்று மதுடவுடம்பன் எனவியாக்கிரநரதேக வேற்றுமை யநுசந்தான வாயிலாக அவனையான் என்னும் பிரத்திய பிஞ்ஞாப் பிரத்தியக்ஷம்தேகாத்மபேதத்தில் அளவையாம் என்னற்கு; எவ்வியான் கணவிற் சுகவடிவனுகிவிடுபட்டிருந்தேதே அவ்வியான் இக்காற் நேவதத்தனுகிக் கட்டுற்றிருக்கின்றேன் என்னும் பந்தமோக்ஷநர்வயி சொரூபபேத அநுசந்தான வாயிலாக அவ்வியான் என்னும்

பிரத்திய பிஞ்ஞையால் பத்தமுத்த சொருபத்தினும். அயலேயாம் அகமர்த்தம் என வழக்காதலின். உள நாகுக இஷ்டாபத்தி, சித்தார்த்தத்தில் அகம் பொருட்டு ஆத்ம அதிரித்தத்தன்மையுண்மையின் எனின், இங்ஙன மாயின், எவ்வியின் புலியுடம்பன் என்னும் பிரத்திய பிஞ்ஞையினாலும் தேக அகமர்த்தபேதமே சித்தமாம் எனவத னீனதேகாத்மபேத அசித்திவழக்காம். சமானசத்தையை யுடைய பதார்த்தங்கனின் விலக்கருசந்தானத்தலத்தில் எதன் அதுவிருத்திப் பிரத்திய பிஞ்ஞையோ, அதற்கு அவற்றினின்றும் வேற்றுமை அதனைசித்திக்கும், சொப் பன அதுபூதமாய சுகாத்மாவோ தேவதத்தாத்ம சமான சத்தையையுடையதன்றும் என அதன்பேதம் அகமர்த் தத்திற்காகாதாம் எனக்கூறுவதாயின்; அக்கால், கனவிற் கண்ட புலித்தேகமும் மதுடதேக சமானசத்தையுடைய தன்றும் என அவற்றினும் அகமர்த்தபேதம் ஆகாதாம்என் பது துல்லியமேயாம் யோகியாற் செய்யப்பெற்றகாயவி யூகத்தலத்திற் றேகபேத அதுசந்தானவாயிலாக அவனே யானென்றும் அவனதுகாஷியானது தேகாத்மபேதத்தில் அளவையாம், என்பதுந்தகாதாம்; ஐந்திரஜாலிகனைய ஒரு வனுக்கே, கரிபரிதபதாதிகாயவியூகத்தானே, போரெதிர்ப் போரிடத்தில், போராளி எதிர்ப்போராளிவடிவபேத அது சந்தானவாயிலாக அவனேயான் எனவுண்டாம் அவனது காஷிக்கேபோலும் இதற்கும், லீலைமாத்திரவிடயகத் தன் மையானேவத்து தத்துவவிவத்தாபகத்துவ மின்மையின், அன்றாயினே ஆண்டுமில்லாதுமான ஞான இச்சை பிர யதந்முடைய போராளி எதிர்ப்போராளி வடிவத்தான் ஐந் திரஜாலிக அகமர்த்தத்திற்குப் பேதப் பிரசங்கம் வருத லின். ஆண்டு ஒரேயகமர்த்தத்திற்கு இந்திரஜாலமகிமை யானே விருத்த சொருபப் பிரதரிசனமாத்திரம் எனின்,

யோகித்தலத்திலும் ஒரேயோகி சரீரரூப ஆன்மாவிற்கே யோக மகிமையானே காயவியூகப்பிர தரிசனமாத்திரம் என வுளதாகலாம், ஆகலின் காக்கி தேகாத்மபேதத்திற் பிரமாண மாகாதாம்.

தேகம் அநாத்மா வெளியிந்திரியத்திற்கு விடய மாகலானேனும், ஜடமாகலானேனும், குடம்போலும் என்னும் அதுபமானமும் அளவையாகாதாம், அகமர்த் தம் அநாத்மா உள்ளிந்திரியத்திற்கு விடயமாகலின், துக்கம் போலும்; என்னும் அதுமானமேபோலும் முத லது அப்பிரயோஜகமாதலின், வெள்ளையன் யான் அறி கின்றேன் எனத்தேகத்திற்கே அறிபவனாந்தன்மை யது பவத்தானே இரண்டாவதற்குகித்தியாதலின். “உயிரில் தேய முடம்புமரிக்கும் உயிரோதான் மரியாதாம்” என்ப தாதி சுருதிகள் அதன் பேதத்தில் அளவையாம் என்பதுந் தகாதாம். “மறையவன் கொல்லத்தக்கவன் அல்லன்? எனப்பிரஹ்மகத்தி நிதேதத்தானும், அசுவமே தாதிரூப அதன்பிராயச்சித்த விதானத்தானும், சுருதியே ஆத்ம நாசத்தையினிது காட்டியிருத்தலின், உயிரநாசச்சுருதி ஆத்ம வித்யப்பிரசம்சார்த்தவாத மாத்திரரூபமாதலின். ஆன்ம நாசமிலதாயினோ கொல்லத்தக்கவன் அல்லன் என் னும் அந்நிதேதமாதல், ஹநநிமித்தகமாய பிராயச்சித்தவி யாதல் பொருந்துறாதாம், அடைவுறுததன் நிதேதத்திற் கும் நிமித்தமற்ற தன் பிராய்ச் சித்தத்திற்கும் பொருத்த மின்மையின், கொல்லத்தக்கவன் அல்லன் என்னுஞ்சுருதி தேகாத்மைக்கிய அத்தியாசத்தானே சம்பாதிக்கப்பெற்ற ஆத்மநாச நிகேதபரமெனத் தோஷமாகாதாமெனச்சொல் லற்க; இன்றளவும் தேக அதிரிக்த ஆத்ம அசித்தியாதலின் அன்னியோன்னியா சிரயம் வருமன்றோ? இவ்வண்ணம்

எதனினின்றுந்தானிப்பூதங்கள்” என்பதாதி சுருதி பூத சப்தவாச்சிப ஜீவக்குழுக்கண்ணுள்ள ஜன்மஸ்திதி நாசத்தைப் பிரஹ்ம இலக்கணமீகக் கூறுவதாய் ஜீவர்களின் நாசத்தையே அறிவிக்கின்றது. பூதசப்தமோ ஈண்டு ஜீவ வாசியாம் “உண்டானவை பெதனால் வாழ்வுறுமோ” என்னும் வாக்கிபசேடத்தாலும், “எல்லாப்பூதங்களையு மிம்சை செய்பாத்தொழிக” என்பதாதிகாணப் பெறுதலாலும் என்க. இவ்வண்ணம் “புத்திரனுதிக்கின் வைசவானரமாம் பத்திரண்டாகுங் கபாலம் பயிலுக” என்பதாதிகமாய ஜீவோற்பத்தி சுருதிவாக்கியமும் உதாகரிக்கத்தக்கதாம். ஜீவன்மன் உற்பத்திவிநாசங்கள் உடன்பாடாயின் செய்வதற்கின்றிச் செயாததற்கொன்றும் என்னும் வழக்காம் எனக்கிளத்தற்கு; சித்தார்த்தத்திலும், பிரஹ்மணத்தன்மை கூத்திரியத்தன்மை முதலியவற்றிற்குத் தேகதன்மத் தன்மையங்கிகாரத்தால், “பிரஹ்மணன் பிருகஸ்பதி சவத்தானே, ராஜாராஜகுயத்தால் வேட்க”

என்பதாதிகளிற் பிரஹ்மண்யாதியாசிரய பூதங்களாய் ஜன்மவிநாசியார் தேகங்கட்கே கர்த்துருத் தன்மையடைவால், இயற்றிபதிர்கின்றி யியற்றாததற்கொன்றும் என்னும் வழக்கிற்கு விலக்கமுடியாமையுண்மையின். ஆண்டுத்தேக தருமமாய் பிரஹ்மண்யாதிகட்கும் ஆன்மாவின் கண்ணோபத்தானே கருத்துருபோக்துரு வேற்றுமையால் உரைத்ததோஷம் ஒண்ணதாமெனின்? இன்னணமாயின் தேகாத்மவாதத்திலும் அயற்பாலுள்ள கருத்துருத்தகைமைக்கு அயலிடத்தேயாரோப சம்பவத்தால் அறைந்த தோடமாகாதாமெனச் சரிப்படுத்திக்கோடாத தென்னைகொல்! ஆத்மாவிற்கு ஜன்ம நாசமுடன்படிற் பிறந்த மாத் திரத்திற்கு முனையுண்கை முதலியவற்றில் முயல்கை முற்று

தாம், அக்காரணத்தானே. இத்தனபானம், இஷ்டசாதனம் தனபானத்தன்மையால், முன்பவித்ததனபானம் போலும், என்னும் அதுமிதிக்கு முற்பிறப்பிலுற்ற தனபானத்துள்ள இஷ்ட சாதனத்தன்மை வியாத்திஸ்மரண அதினைத்தன்மையானே பூர்வதேக சம்பந்தமாக ஆன்மாவின் நிலைபேறின்றி அஃதேலாமையின் என வியம்பற்க; இங்ஙனமாயினும், பக்கத்தன்மையானே யபிமதமாய ஸ்தன்யபான உபஸ்திதி, அசிந்திய அப்புதபரமேசுவர சங்கற்பசக்தி மகிமையானே யெனவொருதலையா யுரைக்கவேண்டி யிருத்தலின் பிறந்த மாத்திரப் பிரவிருத்திக்கும் அதனானேயே பொருத்தமுண்மையின், இஷ்டசாதனத்தன்மை யனுமிதிக்கு அநிபேக்ஷிதத்தன்மையானே அதன் ஹேது வியாத்தி ஸ்மரணப் பொருட்டு ஆன்மாவின் நிலைபேறு அசித்தியாதலின். ஆண்டு அதிட்டமகிமையானே பக்க உபஸ்திதியெனின்? அதனானேயே முயல்கைக்கும் துணிவுபேறுதலின் கருதல் வீணாதல் ஆங்கே நிலைபெறுதலாம். அதிட்ட ஆதாரத்தன்மையானே முற்பிறப்புற்ற ஆத்மத்திதியென்னற்க; அதிட்டகாரணத்தன்மை வாதியானும் பரமேசுவரசம்பந்த சக்திகாரணத்தன்மை கோடப்பெறுதலால், அதனானே முயல்கையாகிய வழிதேக அதிரித்தநித்திய ஆத்மசித்திய தீனமாய அதிட்டத்திற்குக் கோடல்கூடாமையின். ஆகலின் தேகாத்மபேதத்திற் பிரமாணமிலதாம். தேகாத்மவாதத்திலோ வெள்ளையன்யான் என்பதாதிக்காட்சியும், பிரஹ்மகத்தி நிலேத அதன்பிராயச்சித்த சாஸ்திரமும். எதனினின் றுந்தா னிப்பூதங்கள் என்பதாதியாக முன்னுதாகரிக்கப்பெற்ற வாக்கியக்குழுக்களும், பிரமாணங்களாம். என்னுங் குதர்க்கத்தைக் கடவல்லியே விலக்கியுளது:—யாவன் இவ்வான்மாவை ஹநக்கிரியையின்கருத்தாவெனவறிவதோ, யாவன்றான் இவ்வான்மாவைஹநகரும

பூதமாக வெண்ணுவதோ, அவ்விருவருமே தேகாதிருத்த ஆத்மத்துவத்தை அறியாதவராவர்; இதுகொல்லாது கொலையையுமுறுது ஆதலின். இவ்வண்ணம் ஆத்மாவின் கண்ணே கொல்வது கொல்லப்படுவது ஆந்தன்மை யபிமானத்திற்குத் தேகவிவித்த ஆத்ம சொரூப அஞ்ஞான மூலகத்தன்மை வருணனத்தானே தேகாத்ம வாதத்திற் சுருதிப்பிரமாணம் யாதோதப் பெற்றதோ அது அகற்றப்பெற்றதாம். “மறையவன் கொல்லத்தக்கவ னல்லன்” என்பதாதிஹத்யா நிஷேதசாஸ்திரத்திற்கும், அசுவமே தாதியதன் பிராயச்சித்த சாஸ்திரத்திற்கும், தேகாத்மைக் கிய அத்தியாச நிபந்தனத்தானே பொருத்தமிருத்தலின், அதனற்றேகாத்மவாத அசித்தியாதலின். கொல்லத்தக் கவனல்லன் என்னுஞ்சாஸ்திரம் ஆத்மாவின் ஹந்தவ்யத் தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கின்றதில்லை, அவ்வாறாயினோ, ஹந்தவ்யன் நஹந்தவ்யன் என்னும் ஆவிருத்திலக்ஷண வாக்கிய பேதப்பிரசங்கம் வருதலின்; மற்றோ, தேக ஐக் கிய அத்தியாசத்தாலாய ஆன்மாவின் ஹந்தவ்யத்தன் மையை நிடேதிக்கின்றது. பிராயச்சித்த சாஸ்திரமும் அவ் விருவருமறியார் எனமொழிந்த முறையானே தேகாதியதி ரித்த அகர்த்தரு ஆத்மசொரூப அஞ்ஞானத்தானே ஆத்மா வைக்கொல்பவன் என்றெண்ணுகின்றவனுக்குச் செய்யத் தக்க சிறப்பையுபதேசிக்கின்ற தன்றித்தன்னாலுபதேசிக்கப் பெற்ற பிராயச்சித்த நிமித்தபூத ஹநந்திற்கு ஆத்மாவின் கண்ணே தாத்விதத்தன்மையையும் போதிக்கின்றதென்றின் றும். புலப்படாமையினாலும், மொழிந்தமுறையானே வாக்கியபேதப் பிரசங்கத்தானும், வேறோராற்றற் பெறப்படாத சுருதிசதவிரோதத்தானும். இவ்வண்ணம், எதினினின்றார் தான் இப்பூதங்கள் என்னுஞ் சுருதியும் உலகப்பிரசித்தமாய பிராணிகளின் ஜன்மஸ்திதி நாசத்தைப் பிரஹ்ம லக்ஷணத்

தன்மையானே யுபதேசிக்கின்றது. ஜாதேஷ்டி வாக்கிய
மும் புத்திரஜநத்தை யெண்ணுபவனுக்கு அதன் நிமித்த
மாப இஷ்டியை விதிக்கின்றது. எல்லாவிதநிடேத சாஸ
திரங்கட்கும் அதத்துவவித்து விஷயத்தன்மையுண்மையின்.
அகம்பிரதீதி அத்தியாசத்தன்மைக் கற்பனைக்குத்தேகாதி
யதிரித்த ஆத்ம சித்தியதீனத் தன்மையுண்மையின் அன்னி
யோன்னியாசிரயமாம் என்பதுங்கடாதாம்; அவரிரு
வருமறியார், உடலஞ்சிதையினுஞ் சிதையாதது என்னுஞ்
சுருதியினுனே தேகாதி யத்தியாசத்திற்கும் அதனினும்
அயலாய ஆன்மாவிற்ரும் உபதேசிக்கப் பெற்றிருக்குந்தன்
மைபான் நம்மனோரானே அத்தியாசத்திற்கு அகம்பிதத்
தன்மை யுண்மையின். சுருதியொன்றனாலேயே நன்கு
தெரிந்து கொள்ளத்தக்க வஸ்துவின்பால் சுருதிப்படியே
விடைவிடுக்க வேண்டுமன்றோ. சுருதிக்குக்காக்ஷி விரோதம்
சங்கித்தல்தகாதாம், செவியினுனே தெரியவருவதாய ஓசை
யின்பொருட்டுச் சாதகமில்லாத விழியைப்போல மறை
பொன்றினாலேயே கவரப்பெறும் ஆன்மாவின்பொருட்டுச்
சாதகமாகாதகாட்சிக்கு அதன்பாதகமாதலுங்கடாமையின்.
ஆகலின், ஆன்மஜன்ம விநாசப்பிரதிபாதகமாக யாதொரு
சுருதியுமிலதாய் எனவதனால் ஆகான்மத்தன்மைச் சித்தி
யிலதாமென்பது கருத்து என்பதுசுருக்கம். யோக அஸ்த
அகிலகர்மாணம் = யோகத்தானே அஸ்தங்கனாயின் சகல
கருமங்களும் எவனால் அவனை, ஞானியோபிராரப்தத்தினும்
வேறாயகருமத்தை யழிப்பன், யோகியோ சமாதியப்பியாச
வலுவானே பிராரப்தத்தையும் கெடுப்பன் என்றருளுவார்
யோகாஸ்தாகில கர்மாணம் என்றருளினார். ஹேநிருப !
தாநி = பக்திஹீனத்தன்மைமுதலிய கருமங்கள் ஆதல் கட்
டுப்படுத்தாவாம். இப்பொருளை ஸூபகானும் “தொல்லறி
வாலேயையுறவற்றோர் துறவற்றோர் என்றருளினார். ஈசுர

ஆராதனர்த்த கருமானுஷ்டான லக்ஷணயோகத்தானே ஸ்ரீ பகவானிடத்தில் சமர்ப்பிதமாங் கருமங்கள் எவனால் அவனை யெனப்பொருள்கோடலுமுண்டு. அதற்கேற்ப, தத்துவம் பதார்த்த ஐக்கியவிஷயகமாய்க் கருமயோகபல பூதமாய ஞானத்தானே மிகச்சின்னங்களாயின சமுசயங்கள் “சிதை படுகின்றன ஐயங்கள்எவையும்” என்பதாதி சுருதிப் பிர சித்தியானே, எவனால் அவனையென அமைத்துக்கோட லாம். இதனானே, ஆன்மலாபத்தினுமயலிலாபம்மிகை” என்ப தாதி சுருதிப்பிரசித்த பரமபுருடார்த்தலாப முடைமையின் ஆன்மாவை யறிந்தடைந்த முக்தனைக் கருமங்கள் கட்டாவாம்.

யோகாஸ்தாகிலகர்மானம் என்றருளியதற்குதாகரணம்;—ஞானவாசிட்டம்:—சீவனையிருந்துகாணுஞ் சிற்பர தத்துவத்தே, மேவிய நனவையுற்றோர் வெம்பவமோகமார்க்க கத், தோவலில் சுழுத்தியுற்றோரோர் முதிர் நிராசையாலே, பாவனை நலனிற்றிங்கிற்பயிலும் வாதனையை மாய்த்தோர்.

சுத்தமான தற்பரத்தினைத் தழுவினே தொடர்ந்தவுன் மதிபாலே, பொத்து நிற்பவர்தம்மை யெப்போகம்வந்துறு பிணிசெயவற்று, மெத்துயோகத்தை முதலியபகையெலாம் விசாரமே மிகுந்தோர்தம், புத்தியைச் சிறிதசைத்திடாவசந் தனாற் பொருப்பசைவது முண்டோ.

அலங்கன்மாதரிங்கிதங்களைச்சைசவத்தறிகிலா நெனச் சற்றுங், கலங்கலாதகெம்பிரமாமதியினன் கடவுள் வரன்பேற் றெண்ணம், விலங்கியன்னதன்னாந் தவீட்டிலேமேவினன் மதியாறு, துலங்கியோங்கியவுத்தராயணத்திலேசுடர்விடுகதி ரென்ன.

முவராகியமுதல்வருமமாருளமாய்த்தகித்தருமவாழுஞ், சீவன்முத்தியாம் பதமடைந்தருந்தவன் செறியுமாநந்தத்தி,

னோவனீன்றிய நிறைவினாலாந்தமுதிர்ச்சியாம் பதமுற்ற, னாவதானபேராந்தமதுவிலவ்வறிவினற்றிகழ்வுற்றான்.

ஒருகணஞ்செறிவருட னூறென்னினு முயர்ந்தவப்பத முற்றோர், வருபவந்தருமேதுவாங்க் காண்பனாருவுமிவ்விழி மேவார், பெருமைபானவிப்பதத்திலுத்தாலகன்பிறைகனோ ராறாலே, யருகுறாவகைகித்தி பூமிபைக்கடிந்தமைந் திருந் துணர்வுற்றான்.

பார்தவுள்ளத்தினொருமையின் செறிவினைப்பழகலாற் பெருஞ்சித்து, நிரந்தரித்தெங்குஞ்சமமதாயினன்புவி நிறை வுறும்வெயிலென்னத், திரந்தருஞ்சித்தினொருமைப நெடும் பகற்செறிபரிசயஞ்செய்ய, வரந்தைதீந்தசற்பாவசாமானிய மடைந்தன்னதனாலே.

தெரிவதாமிவற்றுதயமத்தமமுற ன்சித்திராவிபோலப் பெரியதாய்ச்சமவிற்பமாம் பதவியின்பேற்றினுபசாந்தி, புரியுநெஞ்சினன் பிறவியுமையமும்போய்ச் சரங்ககனம் போல், விரியுநின்மலசாந்தமெய்யொளி நிறைவேதனவடிவா னன்.

குறுங்கிரட்டி:--சுத்தமாகவுள்ளதன்சொருபமேதெளிந் தவன், முத்தனாகும் முத்தனும்மலனிவன் மொழிந்திடிற், சத்துஞானவிற்பமானதற்சொருபமன்றியோர், வத்துவின் மையிற்பிணிக்கமாயைதானுமில்லைபே.

இவைபோன்றவை யுய்த்துரைத்துக்கொள்க. பிரஹ்ம நிஷ்டையில்முந்த அமுந்தயாவுஞ் சின்மயமாகவே தோற்ற லின் துகர்வினையும் அணுகாதாமென்பது ஜீவன்முகத்திவிவே கம், ஸ்ரீசதாசிவப்பிரஹ்மேந்திரசரிதமும் இதையுணர்த்தும், இவ்வதுபவத்தைச் சுவாநுபவத்திருவாக்கிலுங்காணலாம்:-- சுவருறையுமோவியங்கள் சுவரேயென்றல் சபாவமதிபோற்

பரத்திறேன்றூந்நிற, பவமுதலாஞ்சங்கற்ப விகற்பமெல்லாம் பவடிவாய்க்கண்டு பரவடிவமான, தவருரையுங்கழனி நகர்க்கொற்ற நாதன்றனதருளாம் பேதமதிராயினேற்கிங், சிவனவனைதுவென்னும் பேதமின்றி யெவ்வுருவுஞ்சின்மய மாயிருந்தவாதே.

49

(அ - கை.) ஞானத்தினும் யோகத்திற்கு பிரஹ்மார்ப்பணயோகத்திற்குக் காட்டடிபருளிப் பிரஹ்மார்ப்பணயோகத்தையுப சங்கரித்தருளுகின்றார்:—

சு. ஜாநவஹுப-ஹாரணெஸம்ஹமுகஜி தாவயாசு
விவாஸந் ஸம்ஸயந்தஸூரெஜாமயாஹோஹவேநுரஃ.

சு. ஆனதான்மனத்தின் மேவுமஞ்ஞதைப்பலத்தினை, ஞானவானவைபமென் னரந்தையென்ப யாவையும், ஞானவானைவிசி நாசுநண்ணுமாயந்துமேன், மோனஞானியோகமுற்றுமுத்திபெற்று வாழ்கவே.

அகஜானபதம்வருக்கென்னுஞ், சுகஜானபதம்பதந் தொழுவாஞ், சுகஜாமலதன்பரதாமதின், மிகஜாகரறித்தி ரைமேவுறவே.

நும்தச்சத்திதி உபரிடதர்த்த கருப்பர்வாய்ந்த ஸ்ரீமத் கணேசகீதையென்னும் யோகாமிருத அர்த்தசாஸ்திரத்தில் ஸ்ரீமதாதி கணேசபுராணத்திலுள்ள ஸ்ரீகஜானவரேண்ய சம்வாதத்தில் பிரஹ்மார்ப்பண யோகமென்னும்.

புன்னுவுது அத்தீயாயம் முற்றிற்று.

வி. எக்காரணத்தால் ஐயப்பாடுற்றவன் இருவகையாய உலகசுகங்களினின்றும் பிரட்டனாவான் என அருளப் பெற்றதோ, தன்மாத் = அக்காரணத்தானே, அந்த: சம்ஸயம் = இருதயத்தின் கண்ணெழும்மொழிந்த விதமாய

ஐயத்தை, ஞானகட்கப்ரஹாரேண=மெய்யுணர்வுவானால்
வீசி, சித்வா=வெட்டிபெறிந்து, போகயுக்தோப வேந்தர:=
பிரஹ்மநிஷ்டையையேயுடையவனாக அதிகாரியாகவேண்டும்.
எவ்விதமாயது சம்சபமென்னில், அஞ்ஞதாபலாத் சம்பூ
தம் = அறிபாமைபிள்வலுவினாலே ஆக்கமுற்றெழுந்ததாம்
என்க.

ஸ்ரீபகவத்கிவத.—அறிபாமைபிள்வ பிறந்துன்றனாகத்
தேவனார்த்தவையுறவை, நெறிபாலுன்றன் ஞானமெனும்
வாளால்வெட்டி யறநீக்கிக், குறிபாலுன்றன் வினைவிளைத்
துக் கொள்வாபென்றுகூறின, ஸூரியார்வெண்ணெய்தொட்
டுண்டிவ் வுலகமுண்டதிருவாயான்.

மெய்ப்மொழியுடையாருமிது கூறுவார்:—வருந்திய
சரியைதீர்த்த மந்திரஞ்செபங்கன்பூசை, பொருந்தியதியான
யோகம் போதத்திற்கேதுவாகூர், திருந்தியஞானமுற்றும்
சிற்சொருபத்தைநோக்கி, யிருந்திடுமுவையின்பாரா அன்ப
மைபோகியன்றே.

பிறப்பொடு மிறப்பையகற்று கம்பிரப்பெருமருஞ் சற்
பொருள்பெரிதுந், திறப்புறக்காட்டுந் கணபதிகருத்திந்
பிகையெனுங் துணைச்சுரன்றன், சிறப்புறுசாதூர் தரணி
புரிந்ததிவ்வின கிதையினுரையின், மறப்பறுமுன்றதா மத்தி
யாயம் மாமுகன்றிருவடிமகிழ்வே.

ஸ்ரீமத் பதவாக்கியப்பிரமாணமர்யாதா துரந்தரசாதூர்
தரவம்சாவதம்ச கோவிந்தசூரி சூனு ஸ்ரீ நீலகண்டபண்டித
ராற்றிய ஸ்ரீகணேசகிதை டிகையில் இது பிரஹ்மார்ப்பண
யோகமென்னும்.

மூன்றாதவத்தியாயம்

முற்றிற்று.

உ
கணபதி துணை.

நான்காவது

த்வைதசந்யாசயோக அத்தியாயம்.

(அ - கை.) முன்னத்தியாயத்தில் சம்பமாக்கினியில்
என்பதாதியால் காயிகவாசிகமாநசிகங்களாய சருவகருமங்
களின் உபரதிருபசந்யஸ்தி=சந்யாசர், அருளப்பெற்றது,
காமாங்குரமென்பதாதியானே நிஷ்காமமாய அவைகட்டிகே
அதுஷ்டான யோகம் அருளப்பெற்றது, பரஸ்பரம்விரோதி
களாய அவ்விருபக்கங்களுள் அடியேனுக்கெப்பக்கம் மேன்
மையானது என்பதையுணர அவாவியவரேண்யன்கூறல்:—

சு. ஸு. ந்யூஷ்டெஸுஷ்டெயொமஸுகட்டணாஹ்ணிகுதெ
கவயா, உவயொநிஷ்டிதக்ஷெகம்ஸெயொயஜ்ஜிஷெ
வ்ருவா,

வினைகொலோநலம்விடலதோநல, மனையனாயருளென்
றலுமன்றுளான், நனயனொருதந்தனுமந்திரத், தினையமா
நெறியீதெனவோதுவான்.

க. கருமங்களின்விகையேகவினேற், நருமங்களைநாடு
கைதார்தவமேல், இருமண்பொருண்மேன்மையதேகமெதோ,
பெருமிங்கடியேனுயவேபிறங்காய்.

வி. கர்மணம்சந்யஸ்தி: ச=வினைகளின் முற்றினுமே
விடுகையும், யோக: ச=நிஷ்காமமாக அவற்றினதேயாய
அதுஷ்டானமும், த்வயா=தேவரீரால், செய்யத்தக்கனவாக,
வர்ண்யதே=வருணிக்கப்பெற்றன; சகாரமிரண்டும் பரஸ்
பர சமுச்சயப்பொருட்டாம். ஏவகாரம் கருமங்களின் விலக்
கால் சந்யாசத்திற்கே பூஜ்யதையை யுணர்த்தற்பொருட்

டாம். உபயோ: = இவ்விரண்டனதிடையில், யாது நிச்சி
தம்சிரேய: = துணிபாகமேன்மைமிக்கதென, ஏகம் = இரண்
டில் ஒன்றுளதோ, அதனை, மே = அடிபென்பொருட்டு,
வத = வெளிப்படையாக திருவருள் செய்யவேண்டும்; துஜப்
தம் துவைத உபமர்த்தி துவைத உபஜீவிகளாய் அவற்றின் அத்
தியந்தவைலக்ஷணப் பொருட்டாம் துஹப்ரபோ! = ஹே
ஆஞ்ஞாசமர்த்தரே!

பூபகவர்க்கிதை. — கரும நன்றெனவுமெதிர் கழறுகின்
றனை துறவை, யருமருந்தென மொழிதிபவையிரண்டி னும
மல, பொருமையென்றுயரகல் வுரைசெய்கென்றனன்விசய,
னிருமையின் பரிசுமிதுவென விபம்பிதிமிறைவன்.

உபதேசித்தருளப்பெற்ற கருமசந்யாச கருமயோகங்
கள், ஏகபுருஷ அநுஷ்டேயங்களா? பின்னபுருஷ அநுஷ்
டேயங்களா? ஆதிபதாகாதாம், கருமவதன்றியாகங்கட்டுத்
திதிகதிபோலும் பரஸ்பரம் முரண்பாடுண்மையானே ஒரு
காலத்ததுட்டித்தால் ஒல்லாமையின். காலவேற்றுமையா
னையதுகைகடும் அறிஞன் அறியான் அவத்தைவேற்றுமை
யாலாதல், விரக்தி அவிரக்தி அவத்தைவேற்றுமையாலாதல்,
சந்யாச கருமயோகங்கட்கு ஓரிடத்திருத்தல் முரணுமை
யின் என்னற்க; வித்வத் சந்யாசத்திற்கு வித்தையின்
உத்தரகாலிகத்தன்மை யுண்மையானே ஞானங்கத்தன்மை
யின்மையின், “அகன்றவனானேயஃதறிதக்கதாம்” என்ப
தாதி சுருதிகூறிய ஞானர்த்த சந்யாசத்திற்கே ஈண்டு ஆரா
யும் பான்மையுண்மையின். விரக்தனுக்கே கருமயோகத்தி
னும் அதிகாரித்தன்மையானே சந்யாச கருமயோகங்களில்
விரக்தியவிரக்தியவத்தை வேற்றுமைவிவத்தையும் கூடா
மையின். ஆகலின் ஏகபுருஷ அநுஷ்டேயத்தன்மைப் பக்
கத்தில் யுகபக்காலபேதத்தானாதல் அவற்றின் அநுஷ்டான

அசம்பவத்தானே பொருளால் இரண்டிலொன்று செய்யத் தக்கதாகச் சேர்வற்றுழியாது மேன்மைபடுதோ அதுவேயாற் றத்தக்கதாம். தகவே அவ்வொன்றைபே அடியேற்கு அருள் வேண்டும், இரண்டையுமேலாதாம். இதனானே பிரண்டா வதுமாகாதாம், கருமசர்யாசங்கள் பின்னபுருஷ அதுஷ்டே யங்காராயின் அந்யதர அதுஷ்டானப்பொருட்டி அடியேற்கு ஒன்றே யுபதேசித்தாளவேண்டியதாகும்; ஆகவேபக்க மிரண்டிலும் கருமசர்யாசங்களிடையில் மேன்மைமிக்கது இதுவே நீயதுஷ்டிக்கவேண்டியது எனத்துணிந்தருளி யுரைத்தருளவேண்டும். ஒன்றைத்துணித்திதுமேன்மைய தாமெனில் நன்றெனக்கொண்டு நான் நன்மையதடைவேன் என்னும் வினாவிற்கு. அ. 2; சு. 19. அ. 3; சு. 20. என்பதாதியானே கருமமே மேன்மையது அதுஷ்டிக்கத்தக் கது என்றருளிபடுதே போதியதாமெனினும், மறித்து மறித் தும் கருமசர்யாசப் புகழ்ச்சிபானே, கருமபோகமே ஏன் முதலில் அதுஷ்டிக்கவேண்டும், சர்யாசமே பேன்முதலில் அதுஷ்டிக்கக்கூடாது என்றடியேற்குத் தோற்றுகின்றது. அ. 2. சு. 3 வதில், வினையிலா மனத்தாய்மையில்லாதவ னுக்கு வைராக்கியம் சம்பவியாமையின் முதலிற் சர்யாசந் தாடிக்கப்பெற்றுளதே பென்னற்க; விரக்தனுக்கே கரும யோகத்தில் அதிகாரித்தன்மைபானே, வைராக்கியம் எய்தாதவழிமுதலிற் கருமயோகமும் எய்தாமைபின், அதன் பொருட்டாகவாதியில் ஒருதலைபாய் வைராக்கியம் அடைய வேண்டலின் கருமயோகம்போலுங் கரும சர்யாசத்திற்கும் முதலின் முரணின்மையின் ஆகலின் முன்னையவுபதேசத் தானே அடியேனுக்கு அத்தியவசாயம் நன்குதிக்கவில்லை, அதன்பொருட்டிப்போது அதுஷ்டிக்கத்தக்கது இதுவொன் றேமேன்மைய தென்றருளிக்கெய்யவேண்டும் என்பதாம். சிச்சிதமென்ற ததற்கேயாம். வர்ண்யதே பென்றதனானே

முதற்பக்ஷத்தின் முரண்காட்டப்பெற்றது; ஏகம்வத என்ற மையானே இரண்டாகது பக்ஷத்தில் அடியேற்குத் தனித் தேபருளவேண்டும் எனப்பெற்றது. உபபேயா: யத்கிரேய: என்றதனானேயோ பக்கமிரண்டிலும் பலித்ததாம் வினாப் பொருள் காட்டப்பெற்றது என்றறிக. 1

(அ - கை.) இதனது உத்தரத்தை ஸ்ரீ கஜானனர் அருளல்:—

சு. க்ரியாயோமொவியொ மஸூஉ ஹரொக்ஷஸூஸா யதெ, தயொஜெ-பெ க்ரியாயொ மஸூ மா துஸூவிஸி ஷுதெ

சு. வினையின்போகம் வியோகமுமாமிவை, இனிய வீட்டினுக்கேதுவென்றோதுப; இனையவற்றுள்ளெறி வதி னும்வினை; யனையனுக்குச்செயல் சிறப்பாகுமால்.

வி. க்ரியாயோக: = நிட்காமமரும அதுஷ்டானமும், வியோகஸ் = காயிகவாசிகமாநசிகக்கிரியைகளின்றியாகமும், உபௌமோக்ஷஸ்யசாதநே = ஆகிய அவ்விரண்டும் முறை யாகசித்த சோதூகத்தன்மையானும், தத்துவஞானஹேதுத் தன்மையானும், முத்தியின் சாதனங்களாம். தயோ: மத் யே = அவற்றின் மத்தியில், த்யாகாத் = தியாகத்தைக் குறித்து, க்ரியாயோக: = கருமயோகமானது, தஸ்ய = அவ னுக்கு, விசிஷ்யதே = சிறந்ததாம். அஹ்ரக்தனாலேசெய்யப் பெற்றதியாகமானது ஏறிவிழுதற்காம், கருமியோபடுத்தவன் கீழேபதனமாகான் என்னும்நியாயத்தானே, பதனமாகான் என்பது பாவமாம். 2

(அ - கை.) எத்தகைய கருமயோகம் தியாகத்தினுஞ் சிறந்தது என்றசங்கிப்ப அருளல்:—

சந்யாசத்திக்குறித்து ஆதாயாசமாகப் பந்தமோசகத் தன்மையானே அதனினுஞ் சிறப்பென்றருளப் பெற்றது. மேலும் கருமயோகத்திற் சந்யாசத்திற்குள்ளடங்குந்தன்மையுண்மையானும் அதனினும் அதற்குச்சிறப்பாம். அவன் பரமேசுர அர்ப்பணபுத்தியினுனே அதுஷ்டிக்குங்கருமத்தை நித்பலத்வசங்கையினுனே வெறுக்கான், துறக்காதிகளையும் விரும்பான், இராகத்துவேஷ சூனியனாகலின்; அத்தகையன்வினைகளின் முயலினும் நித்தியம் செய்பப்பெற்றசந்யாசமுடையவனேயாவன். எதனுலிங்ஙனமோவதனால், சுகமாக மோசகத்தன்மை யுண்மையினுனும், உட்கருவுற்றசந்யாசத்தன்மை யுண்மையினுனும், கருமயோகம் சிறப்பித்தருளப் பெற்றதாம்.

3

(அ - கை.) இதுவுமது.

சு. வடிவீலிநுமவகுகை-ணவூரமலம் ஹள, 2-உ
ஜாவஜூதயொரொகம்வம்-ஹஜீதவிவகுகுணம்.

க. வீடல்கோடலென்றுகன்மம் வேறுவேறுபேறதா, யாடுவார்கண்மூடர்ப வாய்விளர்தம் வாய்மைபோற், கோடல்வீடலென்றிரண்டிலொன்று நன்கொண்டுதான், நேடலோடல்செய்துபுந்தி தேர்ந்ததிரர்சேர்வரே.

வி. எக்காரணத்தாலிங்ஙனமாமோ அக்காரணத்தால், கூறியருளிய விதமாய் கருமயோகமானது சந்யாசத்தினும் சிறப்பாதலின். இதனையறியாத, மூடால்பஞ்சுர: = மூடரும் அற்ப அறிவினரும் ஆயவர், கர்மண: தியாக சங்கிரகை = வினையை வீடல்கோடல்களை, பின்னபலகை = வேறு வேறு உபிரயோசனமுடையனவாக, வதந்தி=கூறுவர், ஆன்மாவை யுணரும் வேட்கைப்பலமுடையன கருமங்கள், ஆன்மஞானபலமுடையது சந்யாசம் என்னவுரைப்பார்

அஃதசத்தாம். அருளியவிதமாய் கருமரிஷ்டையில் சர்யாசத்திற்கு உள்ளடக்கமுண்மையின், விசக்ஷணை: = வீரத்தனையிதனையுணர்ந்தவனோ, தயோ: = கருமயோகமிரண்டனுள், ஏகம் = இரண்டனுள் ஒன்றை சம்புஞ்ஜீத = நன்கு முயல்கு செய்யப்பெறாதகருமமுடையவனும் சம்யமபலத்தினாலேயே மனத்தூர்மை ஞானம் என்னும் இரண்டையுமே சம்பாதிப்பன். இங்ஙனம் கருமதற்பரனும் மொழிந்தமுறையாகவே சித்திபெறுவன் என அவற்றுள் ஒன்றையே நன்றாகப்பயின்றற்கைவரில் மற்றதுந்தானாகவே சித்தியாநிற்கும் என்பது பொருளாம். அஞ்ஞாங்கனாகிய பாலர், நன்றாக ஆத்மபுத்தியை வகிக்கின்றதென்னும் சாங்கியமாஞ் சந்நியாசம், கருமயோகம், என்பவற்றிற்குத் தனித்தனி முரணுற்றபலன்களை அறையாநிற்பார்; ஞானிகளையார். முடிபுதான் யாது கொலோவெனின்? கருமசர்யாசங்களுள், தன்னதிகாரத்திற்குத்தக்கபடி ஏதாவதொன்றைச் சாஸ்திரவிதிப்படி அனுஷ்டிப்பானாயின், இரண்டன்பயனாகிய ஞானவாயிலாம் மோக்ஷத்தையடையவன் என்பதாம்.

4

(அ - கை.) கருமயோகங்கள் என்னும் இரண்டனுள் ஒன்றை நன்றாக அனுஷ்டிக்கவேண்டும் என்று கருதியருளிக் கருமத்தின்கண்யோக உள்ளடக்கம்கூறியருள்பெற்றது, இப்போது யோகத்திற் கருமவுள்ளடக்கம் விளம்பியருள விழந்து அவற்றிற்குப் பலத்தாற்பேதமில்லையென அருளிச் செய்தல்:—

சு. யஜேவ ப்ராவுதே தூமாதுஜேவயொமதஃ
வஸு, ஸம்ஹம் கஜெனாயெபாமம் யொ விந்நி
ஸவிந்நி.

க. கோடல் வீடல்கொண்டு கோடல்கோளிலாவையாவையோ, தேடலாயயோகினுந் தேடலாவையீவையே,

ஆடல்பேறையூடுமேவு யோகமாத்மாதிபை, நாடலானயோக
ரான்ம ஞானமேவிவாழ்வரே.

வி. யதேவபலம் = எப்பயன்றான், த்யாகாத் = முவித
கருமசந்யாசத்தால், ப்ராப்யதே = அடையப்படுமோ, ததேவ
யோகத: = அதேபலத்தைத் தவந்தவ் எனனும் சுலோகத்தி
லருளிய கருமயோகத்தானும் அடைபலம். இங்ஙனமாக
லின், கர்மண சங்கரவ்யயோகம் = கருமத்தைச் சங்கிரகஞ்
செய்வதுயோகமாம், சங்கிரகி: ப்ரபெறுகின்றது = தன்னுள்
ளடக்கமாகக் கருமத்தின்பயன் செய்யப்பெறுகின்றது
இதனாலெனச் சங்கிரகம்போகமாம்; இத்தகையயோகத்தை,
யோவிந்ததி சவிந்ததி = யாவாறிவனோ அவன் ஆன்மாவை
யறிந்தடைந்தவன் என்பதாம்.

“யோகமே யோசுவார்மோகமே யோகமா, யாகுமா
சோகமே யேகமேயாகிலோ, ஏகாமயோகமே யேகமேயாகு
மா, மாகுமோவேறதாமாறதாமாறதே” என அல்குறைய
வும்பெற்றுள்ளது. இம்மிருதியினுனை யோகத்திற்கே சர்வ
பாவக்ஷய வேறுதத்தன்மையுண்மையின், ஆசிரமத்திரய
கருமத்தையனுட்டியாதவனானும், நல்லாசிரியரது திரு
வருளானே கிடைக்கப்பெற்ற ஊகத்தால் யோகத்தையே
பயின்று முழுத்தடைவிடுத்தல் வாயிலாக ஆன்மாவையறிந்
தடைவன் என்பது பொருள்.

ஸ்ரீபகவத்கதை : — பெருமையொன்றியதுறவு கரும
மென்றிருமையினு, மருமையொன்றினையடைஞரவையிரண்
டையுமுடைய, ரிருமையென்றறியமவரிவையறிந்திலரியல்பி,
னொருமையொன்றுணருமவ ரிவையுணர்ந்தவருணரில். ஸூர்
நிஷ்டர்களுக்கிய சந்யாசிகளானே எம்மோகக்ஷஸ்தானம்
நேரே அடையப்பெறமோ அதுவேயோகயானும் சந்யாச
வடைவுவாயிலாக அடையப்பெறும்; ஆகலின், இரண்டிற்

ஒருபயணியுடைத்தா யிருப்பதுகொண்டு ஒன்றென்றுகாண்
பவர் நன்றுகண்டவரேயாவர், மற்றையா, கார் என்பது
கருத்தாம்.

(அ - கை.) வைராக்கியமில்லாதகேவலம்கருமங்களின்
நியாசத்தை விரிந்தித்தருளல்:—

சு. கெவலம் கடுணா நூலம் ஸாநூலம் ந
விஷுவபுயாஃ, காவபுந நிஹயா கடுயொழி ஹ
ஹெஹ ஜாயதெ.

க. கேவலம்வினைகளின் கிளத்தும்விழ்ச்சிதான், வீவ
ருந்துறவென விபுதர்வேண்டிலார், ஆவலில்வினைதீனயாற்
றியெதிதம், மேவுவன்பிரமமே மேன்மையோகியே.

வி. கேவலம் கர்மனும்ந்யாசம் = கருமங்களைமாத்தி
ரம் விட்டொழித்தல், சந்யாசம் = சந்நியாசம் என்றுநவிது:
புதர: = உணர்வினர் உணரார், அவிரக்தனது சந்நியாசம்
நித்பலமாம், மாறாகப்பிரத்திய வாய்பலத்ததாம் என்பது
இதன்கருத்து. அநிச்சயா = ஆசையில்லாமல், கர்ம =
வினையை, குர்வந் = செய்து, யோகி = யோகியானவன், பிர
ஹ்மைவஜாயதே = பிரஹ்மத்தையே யடைவன். கருமதற்
பாலையினும் நிராசையனும் மனத்துய்மை முறையாகவுணர்
வுதிக்கப் பெற்றானாகப் பிரஹ்மமேயாவன் என்பதாம்.

ஸ்ரீபகவத்கீதை:—வினைமுயன்நிடவதனில்வினைதருந்
துறவதுகொ, டெனையடைந்திடுவெரவர்களுமெவன்செயலே
விட, நீனைவருந்தகையபொருளெறியறிந்திடுதலரி, தனைய
நந்தொழில் புரியுமவரடைந்திடுவரறி.

கருமயோகமில்லாமலே சந்யாசம் அடைவதென்பது
முடியாதகாரியமாம், கரும அதுஷ்டான் சன்னியதித்தசுத்தி
யிலதாகியவழி சந்நியாசவேது வாய வைராக்கிய மின்மை

யின். யோகமில்லாமற் செய்யப்பெற்ற சந்யாசமானது துக்கமடைவதற்கேயாம், மனத்தூய்மை யின்மையானே ஞானநிஷ்டையுங்கூடாது, சோதகமாய கருமத்தின் கண்ணும் அதிகாரமில்லை, ஆகவின் கருமப்பிரஹ்ம உபயப்பிரட்டத்தன்மையானே அவனுக்குப்பெரிய சங்கடமேயாம். கருமயோகத்தோடு கூடியவனோ சித்தசத்திவரைக்கிய சம்பத்தியானே சந்யாசியாகிச் சத்திய ஞான ஆனந்தவடிவமான பிரஹ்மத்தைவிரைந்து சாக்ஷாத்கரிப்பன். ஆகவின், கருமயோகமில்லாமற் சந்யாசங்கூடாதாம், ஒருவாறு கூடினும் அவனுக்கு அநர்த்தமே செய்தலின் பலமுடைமையுமில்லதாம்; எளிதாயும் விரைவிற் பலந்தருவதாயும் உள்ள கருமயோகமானது அதனினுஞ்சிறந்தது, எனவே அறியா கையமுழுமுக்ஷு-விற்கு முதலிற் கருமயோகமே அதுஷ்டிக் கத்தக்கதாம் அன்றிச் சந்நியாசம் அன்றும். அதுவோ தீவிரமான வைராக்கியமுண்டாகியபோதுதானேயுண்டாம் ஈண்டிக்கருமயோகத்திற்கு, உடன்பாடெதிர் மறைகளாற் சந்யாச ஹேதுத்தன்மைக்கூற்றால், கருமசந்யாசங்கட்கு அங்க அங்கிபாவங்காட்டிபதுகொண்டு, அவை ஏகபுருஷ அதுஷ்டேயங்கள் என்றருளியதாயிற்று. விரோதத்தானே ஒரேபோதில், ஒருவனுக்கு அவையனுஷ்டிக்க முடியாதன வாம் என்னற்க; காலவேற்றுமையானே யவைகூடலின். அவிரக்திதசையிற் கருமயோகமும் விரக்தி தசையிற் சந்யாசமும் பொருத்தமுடையனவேயாம். கருமயோகத்திற்கும் வைராக்கிய அதிகாரத்தன்மையானே விரக்தி அவிரக்தியவத்தை வேற்றுமையானே கருமம் அதன்றியாகம் என னும் விவத்தை பொருந்தாதாம் என்னற்க; கருமயோக ஹேதுவாய வைராக்கியத்தினும் சந்யாச ஹேதுவாய வைராக்கியம் வேறேயாதலின் தீவிரதரமேயாய வைராக்கியம் சந்யாசஹேதுவாம், அதிதீவிரமாக உண்ணும் வேட்கை

யுண்டாயின் உண்கையினும் அபலாயதொழில் உருசிக்கா
தாம், உண்கையிலுந் தடைதாமதம் சகிக்க முடியாதாம்;
அதுபோல், சமுசாரத்தில் வைராக்கியம் அதிதீவிரமாக
உண்டாயின் சர்பாசமல்லாத மற்றொன்று விரும்ப வரா
தாம். சர்பாசத்திலும் தடைதாமதம் சகிக்கலாகாதாம், இத்
தகையதாய தீவிரநா வைராக்கியத்திற் சர்பாசமாம், இஃ
திலதாய வழி கருமபோகமாம், என்னும் விவத்தை சம்ப
வித்தவின் யாதொருகோது மோதாதாம்;

(அ - கை.) அதனானே முறைபையருளல்:

சு. கிபூயொயதவிதூதூஜிதவொயொமததூரஃ,
சூதூகம் ஸவபூஹபிதஹம் வஸ்யதூவபூநலிவ்யுதெ.

க. மலமிலனாகி மனந்தனைச்சினந்து மாற்றியதொழிற்
புலன் மருவாச், சலமிலனாகிப் புலனிலவொழித்துச் சந்தத
யோகதற்பரனாப், இலனலனாகி யெங்குமற்றெவற்று மிடை
யற நிறைந்துளவிறையை, நலனலனாகிக் கண்டுகொண்டிரு
க்கு நாயகனயந்து நண்ணிலனே.

வி. கிரமல: - மிட்காமதரும அனுஷ்டானத்தானே
மனத்துய்மை யுண்டாகியவழி இராகத்துவேடாதி மலரகி
தன் ஆவன், யதசித்தாத்மா-அதன்பின் பிரவர்த்தகங்களாய
இராகத்துவேடங்கள் இல்லாமையின் இஃதெனக்குண்டா
ருக, இஃதெனக்குண்டாகாதொழிக, என்னும் இச்சை இன்
மையினானே, யதம்-உபரதமாய், சித்தம் எவனுக்கோ அத்
தகைய யதசித்தனாவன், யதசித்தத்தன்மையானே, யதாத்
மா-காமேந்திரிய விபரபார ஹீனனாவன், ஜிதக:- இவ்வா
றாய அவ்வுண்முகன்.

சுகரனிடத்திற் திருஷ்டியை வைத்தவனுய்த் தத்தம்
விடங்களினின்றும் திருப்பப்பெற்ற எல்லாக்காரணங்களையு
முடையவனுய்ச் சிறிதுபோதற்றானே ஜிதேந்திரியனாவன்,

அதன்பின், போகதத்பா :—போகம்—சித்தவிறுத்தி நிரோ
தம், தற்பா :—அதுவே மேலானகாரியம் எனறுக்கோ அத்
தகையவன் ஆவன் ; பாகியவிடபங்கனையெல்லாம் விட்டவ
னாகிய யோக தனதுள்ளிதயத்திற்கண் மனோமாத்திரமாயி
ருப்பவனும், எல்லா முப்போதிய துவைதங்களையும், தனது
சங்கற்பமாத்திர அத்தியஸ்தத் தன்மையனே பிரத்தியக்
கான்மாவினும் அயலன்றென்று, ஊகத்தானும் இவ்வியா
வும் எவ்வவ்வான்மாவென்றுஞ் சாத்திரத்தானும், காண்பன்
என்பது கருத்து. அதனைப்பேருளுகின்றார் :—சர்வபூதஸ்
தம் ஆக்மானம்—சங்கற்பமாத்திரத்தானே சடம் அசடம்
யாவும் எழுந்தனவாதலின் இரஜ்ஜு உரகசமானமான அச்
சடபூதங்களில் அதுகதமாய அதிஷ்டான சத்தைமாத்திர
ரூப ஆத்மாவை, பஸ்யர்துர்வந்நஸிப்பயதே—யாவன் காண்
பனே அச்சடாசட விவேக தரிசியானவன், அறங்களையும்
மறங்களையும் ஆற்றியபோதினும், அவற்றின் பலன்களாய
சுகதுக்கங்களாலாதல், சுவர்க்க நரகரூபங்களாலாதல், பற்
றினையடையான். அவ்வாறே சுருதியும் யோகிக்கு புண்
ணியபாவப்பற்றின்மையைப் புகலாநிற்கும் :— “ பதுமபலா
சத்துதகம்பற்றா, திதுபோலினியருள் பிரமமதிங்ஙன், மதி
யதிலறிதருமாபுருடன்பால், விதவிதவினலாம் வினைவரவா
தே ” பாவமென்றது புண்ணியத்திற்கும் உபலக்ஷணமாம்.
அற்றேலிங்ஙனம், கருமங்கழியாததுயவியாமற் கற்பங்
கோடி சதங்களினனும் என்னும் மிருதியினனே யோகியாற்
செய்யப்பெற்ற புண்ணியபாவங்கட்கும் சிறிதுபோதுதடையு
றினும், காலாந்தரத்திலோ போகம் அவசியமுண்டாம்
என்னும் வழக்காம் எனின் ? ஆகாதாம், அவனது மைந்
தரைசுவரியமடைவார், சர்வ சுகிருத்துக்கள் சாதுகிருத்தி
யத்தை, துவேஷியர் பாவகிருத்தியந்துதைவர் என யோகி
யினது மித்திரர் அமித்திரர்களிடத்திலேயே அப்பலம்ப

யத்தவின்செய்துஞ் சேர்ந்திலன் எனப் பொருத்தமுறவே யருளப்பெற்றதாம்.

ஸ்ரீ பகவத்கீதை:—கவைதருங்குணமிகு களிதரும்புல னுமெனு, மிவைகடந்தவர்க ளெனையறிவினன்றிசையுமவர், நவைதருந்தொழில்செயினு நலிவதெங்கவரையவை, யவை கடந்தவர்கள் வினைபவை துறந்தடைகுவதென்.

நித்காமமாக ஈசுரார்ப்பணமதியானே அதுஷ்டிக்கப் பெற்ற கருமத்தோடுகடியவன், நிருமலமனத்தனாய், புலன் களையும் புற்கலத்தையும் வயம்புரிந்தவனாய், பிரஹ்மாதில் தம்பாந்தங்களின் ஆத்மபூத ஆத்மாவை யுடையவனாகி, அதாவது அவ்வுநீய ஆத்மதத்வதரிசியாகி இருப்பன் ; இத் தகைபன் லோகாதுக்கிரகப்பொருட்டு ஆதல் இயற்கையினை தல் வினைவினைத்தபோதினும் பந்தமுறான் என்பதாம்.

செய்துஞ்சேர்ந்திலன் என்பதற்குதாகரணம் ஞானவா சிட்டம் :—பாவனைதீர் துரியமதினிலைப்பு நீங்கிப் பவமென் னுங்கடல்கடந்து பாரஞ்சேர்ந்தோன், சீவனெனநின்றாலுஞ் சீவத்தன்மை தீர்ந்தாலு மில்லறத்திற் செறிவுற்றாலுங், கே வலஞ் சந்ரியாசியாயிருந்தபோதுங்கிளர்கருதி மயக்கத்தாற் கிடைப்பட்டாலுமியாவதுஞ் செய்துந்தவிர்ந்தும்பயனென் றில்லை யிமகிரியுறுக்கடல் போலியல்பினிப்பன்.

முயல்வறத் தாமேதோன்று மொய்திசைப் பொருள்க டம்பின், மயலறச்செல்லுங்கண்போன் மாசுறுநீராப்புந்தி, செயல்களிற்செல்லுமன்றே தெளிந்துபல் போகந்துய்த்தாற் றுயர்செயா தறிந்துசேர்ந்தாற் சோரருந் தோழராவார்.

கண்டனவெல்லாம் பொய்யென்றுள்ளத்தி லனைத்தி னும் வெங்காதனீத்த, பண்டிதரா முழுதுணர்ந்த பெரியோ ரையீராது பாசமாயை, யுண்டிலையென்பவற்றிடையின் சுத்

தமாம் பதம்புந் தியூன்றப்பற்றி, விண்டவுடந்தூட்டும்பாழு
லகைகீ பற்றுதலும் விடலும் வேண்டா.

பராபரங்கண்டோரனைத்தும் பின்செல்ல ருலையெப்பு
பற்றார் நீங்கார், சுராலயந்தனவனத்தும் பற்றார்கள் குனி
யத்துந் துயரமெய்தார், விராவுநிபதியுந்தள்ளார் வெய்யவன்
போலனுசரிப்பர் மேன்மைசான்றோ, ரிராகவனே யிவ்வாறு
நடத்தியென வசிட்டமுனி யியம்பலோடும்.

வானே குகதிரிரவிநானியற்றும் வாறென்னவந்துவந்து;
தானே தோன்றிய தொழிலைப்பற்றின்றிச் செய்துமெனச்
சனகனெண்ணித், தீனையவருகாலஞ் செல்கால மிலையள
வுஞ் சிந்தைசெய்யா, னானே னு கிகழ்காலத்தோரிமைப் பின
கைதலோடுலாவலுற்றான்.

மிகவருகாமாதிகளாம் விகாரமடைந்தும் வின்போன்
மிக நொய்தானோ, ரகமெனலின்றிச் செயல்கள் செய்தாலுந்
தவிர்ந்தாலு மழுத்தமற்றோர், சுகநெறிகள்செய்திடினு மன்
னியர்போற் கண்டு குளிர்ந்தன்மை சான்றோர், திகழ்மனமு
ரினைவுமிருந்துஞ் சிறிதுமில்லாதோர் சீவன்முகத்தர்.

காயத்தின் வேறுகத் தன்னைக்கண்டோன் காயமீரினு
மறியான் கன்னற்கட்டி, தீயற்காயினுமரிந்தபோது மின்பர்
தீராதவாறு போற்றெளிந்த ஞானி, மாயத்தின் மோகத்தற்
பேதமாகரன் மணந்த பரபுருடன் மேன்மனஞ்சேர் மங்கை,
நேயத்தான் மனைத்தொழில்கள் செய்யுமாப்போ னிகழ்தொ
ழிற்செய்யினும் பரத்தினிலைமை நீங்கான்.

அபாவமே பற்றலபாவம் பாவித்தலாபந் துணைமப்
பொருள் காண்டான் மனமாய்வென்பர், சுபாவமாமனத்தை
யுமுள்ளகற்றிச் சிதச்சுதைபோலு மிவ்விதய நடக்குமென்
ன்றிற், தவாததொழிலுற்றாலு மந்தச் சித்தந் தன்வடிவிலாத்
தெனச் சாற்றுங்கண்டாய், குவான் மறுசன்மந் தருவாதனை

தன்னுதோர் குலால வட்டம்போற்றிரிவர் குறைவின்முத்
தர். என்பனபோன்ற செய்யுள்களை யீண்டுதாகரித்துக்
கொள்க. 7

(அ - கை.) ஆன்ம உண்மையைப் பரோக்ஷஞ்செய்தவ
னே கேவலம் கருமங்களானே கட்டுப்படான் என்பதாக
இன்றும், மற்றோ, பரோக்ஷ ஞானவானும் சங்கபலத்தியா
கத்தானே கருமபலங்களாற் கட்டுப்படான் என்று முன்ன
ருவியதையே நினைப்பூட்டி யருளுகின்றார்:—

க. தகுவலிஷ்டோமயுகூடூர் கரொரீதி நூநுதெ
வனகாடிஸாநீஷ்டியாணி காவடூகி கபீடஸம்ஷ்யா.

க. விரிவதாகிய தத்துவவித்தெனும் யோக, மருவு
மான்மனும் வளைகுவனென மனமலரான், ஒருபதேகமாயிந்
தியப் பந்திகளோழுங்காய்க், கருமசங்கையாற் குயிற்றிடுமெ
னக் கருதுவனே.

வி. தத்வவித் :—பரோக்ஷமாகவே ஆத்மதத்துவத்
தையுணர்ந்து அதன் லாபப்பொருட்டு, யோகபுக்தாத்மா
கருமயோகத்தோடுகூடிய தேக இந்திரியாதி சங்காதமுடை
யவனும், கரோமி இதிநமந்யதேயான் இதைச் செய்கின்
றேன் என்று ஆத்மாவிற் கருத்துருத்தகைமையை யெண்
னுவதில்லை, ஆயின் யார்செய்கின்றார் என்றசங்கிப்ப அரு
ளல் :—ஏகாதசா நீந்திரியாணி = பதினென்றெண்ணுடை
யன, ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள், ஐந்து கருமேந்திரியங்கள்
பதினென்றாவது மனமும் சேர்ந்ததாம் ; இவைகளே, விகா
ரித்தன்மையானே கருமங்களை, குர்வந்தி=செய்கின்றன ;
கர்மசங்க்யயா=கருமமெனத்தமக்கு வகுக்கப்பட்ட முறை
பற்றியென்பதாம். நிர்விகார ஆத்மாவோ செய்வதில்லை,
தயிலும் புருடனுடைய பிராணாதிகள் அன்னபசனாதி செய்
வனவாயே உளவாம், ஆண்டுப்புருடன் யான் செய்கின்றே

னென்று எண்ணுவதையோ காணோம், இங்ஙனம் விழித்திருப்பினும் கர்த்தருத்துவ அபிமான சூனியத்தானே இயற்றியபோதிலும் அவற்றால் லேபமுறுவதில்லை. யாரெவ்வென்பதனால் ஸ்ரீ பகவானுயிதை யினியருளுவர்.

ஸ்ரீ பகவத்கீதை :—காணுங்கேட்குமுறு மோக்குங்காலானடக்குங் கண்வளரும், பேணுந் துறக்கு மூச்சவிடும்பேசும் விழிக்குஞ் சிம்பிளிக்கும், பூணுமின்னும் பல்வெனினும் புலன்சேர்ப்பொறியின் புணர்ப்பென்றே, தூணுங்கிரியுமெனவொன்றுந் துளங்கான் விளங்குந் துணிவுடையோன்.

சமாதிகதைய தத்துவவித்துச் சிறிதுஞ் செய்திலேன் எனவே சிந்தியாநிற்பன் ஆகலின்பற்றையடையான்; அவன் சிந்தை யிவ்வாறாயின், அத்தத்துவவித்து யாதொன்றையும் காண்பதில்லையா கேட்பதில்லையாவெனின்? கேட்டி! விழி முதலிய ஞானேந்திரியங்களானும் வாக்கு முதலிய கருமேந்திரியங்களானும் பிராணதி வாயுபேதங்களானும் அந்தக்காண நான்கானும் செய்யப்பெற்ற கருமங்களில் இந்திரியங்களே இந்திரிய அருத்தங்களிற் றத்தமக்குரியவற்றிற் செல்லுகின்றன, யான் முயல்வதில்லையெனத் திடங்கொண்டு யாதொன்றும் யான் செய்வதேயில்லையென எண்ணுநிற்பன் எனக்கொள்க. தரிசனகிரவணபரிசனகிராண அசனங்கள், சக்ஷ-சுரோத்திர துவக்கு கிராணரசன வியாபாரங்களாம், சுதியாதிகள் கருமேந்திரியங்கட்காம், சுவாசாதிகள் பிராணதிகட்காம், மூடல் விழித்தன் முதலியவை நாகாதிகட்காம், நினைத்தன் முதலியன உட்கரணங்கட்காம்; வெளிப்படையாதலின் விரித்திலம்.

8

(அ - கை.) இதனையே வெளிப்படுத்தியருளல் :—

சு. தத்வஹிவ்யயெஹி ஹ்ணுவிசு-கரோ திய-நலிவ்யு
தெவஹ்ணுவாவெஹ்யுநொஹ்யுநொய்யுயாதய்யும'

க. உய்வதற்கெவன் வினைதனை யுளுற்றுவனவன்றான், செய்வவென்பவை யாவையுஞ்சேர்க்குக சிவத்தே, கைவரு மற்றமங்கனாற் களங்கமுங்கதுவான், றைவரு மிரவியின் சுதிர் சங்கத்திலெத்தகைத்தே.

வி. ய: = யாவன், சங்கத்தைவிட்டு, தர்மகரோது = வினைமுயல்வனோ, அவன், ஸர்வம் அபிதத்கர்மபிரஹ்மணி அர்ப்பபேத் = அவ்வினைகள் யாவற்றையுமே பிரஹ்மத்தின் கண்ணே சமர்ப்பணஞ்செய்தல்வேண்டும். அவன், புண்ய பாபை: = பரமேசுரரிடத்திலர்ப்பித்த அச்சகதுக்கபலன்க ளானே, நலிப்பதே = பற்றையடையான். ஆண்டுத்திருஷ்டாந் தம்:—பாடு: பாறு: யதார்த்தக: = சூரியனுடையரஸ்மியா னதுமேத்திய அமேத்தியங்களைத்தீண்டிவதாயினும், மேத்தி யத்தன்மையையேனும் அமேத்தியத்தன்மையை யேனும் சுயம்தீண்டிவதில்லை அதுபோல இதுவுமாம் என்பதாம்.

ஸ்ரீ பகவற்கீதை:—யாரெவ்வினையு மென்பொருட்டானி யற்றிப்ப்பனையிகழ்வரவர், சேரும்வினைகளவற்றோடுஞ் சேரா ரெய்துந்திறமுரைக்கிற், சாரவுடனே பிறந்திருந்துந்தண்டா மரையின்றகையிலையு, நீருமெனலாயிருப்பரதி னின்றோர்க் கொன்றுகழாதால்.

பரமேசுரரிடத்தில், சுவாமியின்பொருட்டுப் பிருத்தி யனைப்போல யான்பரமேசுரர்பொருட்டுக் கருமத்தைச்செய் கின்றேன் எனும்புத்தியானே சமர்ப்பித்து மோகூதபலத் திலும் அபிலாஷையையாழித்துயாவன் கருமத்தைச்செய் கின்றனனோ அவன் பாவபுண்ணியவடிவமாய் கருமத்தால் லேபப்படான்; பதுமபத்திரம் மேலேவிட்ட நீரானே நனை யாததே போலும்.

(அ - கை.) பஸிதத்தையருளல்:—

சு. காயிகவாழிகம்பெளடிநெழியலாநலந்தயா,

தஞ்சாவூர் - காவிரி நதிப் பகுதியில் தஞ்சை - காவிரி

க. காயிகங்களிவாசிகம்பவுத்தனமந்திரியம்

ஆயி கங்கனிமாநசமாசூமவ்வாறே

நோய்கள்களமாயவாசையைமிக நூக்கித்

தாயகங்கருமங்களிற்றங்கும்யோகியதே

வ். யோகஜ்ஞா: = கர்த்தருத்துவ அபிமானத்தியாக வாயிலாகக்கரும அதுஷ்டானமயோகமாம், அதனைநன்கறிந் தவர், ஆசாம்பயக்த்வா=பல ஆசையையொழித்து, சித்த சுத்தயே = மனத்தூய்மையின்பொருட்டு, காமகுர்வந்தி= நித்தியநைமித்திக கருமங்களைச்செய்வார்; கருமத்தைச்சிறப் பித்தருளல்:—காயிகம்=தீர்த்தஸ்நானகுரு தேவதாநமஸ்கர டாதி; வாசிகம்=ஸ்தோத்திரஜபாதி, பௌத்தம்=புத்தியாந் செய்ப்பெற்ற தேவதாத்தியானாதி, ஜந்திரியம் = இருது காலத்திற்பார்யோபகமனாதி, மாநசம் = விருப்புலெறுப்புக் கில்லாமல் ஜகத்கல்பாணசிர்தனம், ததா=அவ்வாறேயென் பது ஒவ்வொருகருமத்தினையினும் ஒட்டிக. ஈண்டுமனத் தூய்மையின்பொருட்டு என்றருளினைமையின், நிஷித்தகாமி யங்களைச்சங்கபூலத்தியாக பூர்வகமாக அதுட்டித்தபோதி னும் அவை சித்தசுத்தியின்பொருட்டு ஆகாவாம் என்றரு ளியதாயிற்று; ஆகலின், எவற்றால் அப்பயனமோ அக்கரு மங்கலையே ஈண்டு அதுட்டிக்கவேண்டுமென்று விதித்தருளி யதுமாயது. மாநசம்பௌத்தம் ஜந்திரியம் என்பவற்றிற்கு முறையே தியானம், தத்துவநிச்சயம், கிரவுணகீர்த்தனாதிகள் எனவுங்கோடலாம். பரமேசரப்பொருட்டே இக்கருமத் தைப்பண்ணுகின்றேன் என்பலப்பொருட்டோ அன்றும், என்பதன் வடிவமாயமமதையற்ற பான்மையே யுளதாகத் த்வேண்டுமென்பதாம்.

(அ - கை.) விபக்கத்திற்பாதகத்தையருளல்:—

சு. பொழுவீடுநா நுஃகி-ஃவெஹயாகரொக்யுதம்,
பய்யுதெகி-ஃஹெஹெஹெதெதாஃஃவெஹெஹெதெ

க. ஈனனையோகமனவன்றெழிற் பிலேச்சையா
லானவானவற்றுவானளந்திடாவவன்றெழி
லீனுவானவாக்களாலிறுக்கியெயொறுக்குரு
வானியானதாலுததுக்கமிகையில்வனே.

வி. போக: = கருத்துருத்துவ அபிமானத்தியாகம்,
ஹீந: = அஃதில்லாதநன், தேக அபிமானியானவன், கர்ம =
இலெளகிகவைதிகவினைகளை, பலஹயா = பயனடைவின
சையால், அலம் = மிகவும் அத்யர்த்தம், கரோதி = செய்வன்;
இஃதென்னுந்நன்றாக இயற்றப்பெற்றது என்றுதான்கொண்
டாடுவன், யாவன், ஸ = அவன், கர்மபீஜை: = கருமப்பிர
விருத்திஹேதுக்களாய வாசனைகளானே, பத்யதே = தேகத்
தைவிட்டவறையினும் வாசனைப்பாசவலுவானும் தேகந்தரத்
தானேகட்டுப்படுவன். தத: = அதனானே பிறப்படைந்த
வனாகி அடைபத்தக்ககரும அநுசாரத்தானே, துக்கம்சமஸ
துதே = துயரத்தநன்றாக அயின்றுகொண்டிருப்பன். கரு
மம் அதன்வாசனைத்தாரையும் ஒருபோதிலும், இடையறாது
நிகழுமென்றநிக. முற்சலோகத்திற்குங்கூட்டி.

ஸ்ரீபகவந்தீதை:—உடனாய புலனாலு மனனாலு முடம்
பாலு, நடமாருமென முயல்வார் நாடோறு முயன்றாலும்;
விடமாகு மவ்வீனையே வீடாகும் வினைப்பயனைக், கடனாகு
மெனமுயல் வாரதனாலே கட்டுண்பார்.

கருத்துருத்துவ அபிமான சாமியமாயினும் ஒரேகரும
த்தானே சிலர் கட்டறலும் சிலர் கட்டுறலும் என் எனின்?
அவவைஷ்மமியத்திற்கு ஹேதுவிதுவாம்:—ஈசரப்பொருட்
டே இவ்வீனையென்பொருட்டன்று என்னும் வகையிற்சமா

கிதனாகிக்கருமபலத்தைவிடுத்துக் கருமம்புரிந்து ஞானவாயி
லாய்ப்பெருஞ் சாந்திவடிவமாய் மோகந்தையையடைவன்
யுத்தன். அயுத்தனே பலப்பற்றற்றுக் காமப்பிரயுக்தகரும
அனுஷ்டானத்தானே கட்டுப்படுவன் என்பதாம். 11

(அ - கை.) யாங்கு ஞமாயின் ஆங்கதனுச்சேதமெனின்?
ஆமாறநூல்.

சு. நலாஸகலங்குடிக் குகூயொழீஸுவ்வலெசு,
நகூவபூநூரயநூடவிநநூஜெஸூவூபசுதெ.

க. ஆமுகன்மம்பாவுமே யகத்திலைகற்றியே, வாழு
மின்பமாகியோகி யொன்றுமேவனைந்திலான், குழுமன்பை
கியே செய்வித்திலான்சுகித்துமே, யாழிதன்னிலேனூநல்ல
யத்தனத்திலேனும்.

வி. யோகி=இயம, நியம, ஆசன, பிராணயாம, பிரத்
தியாகார, தாரணையான, சமாதிரூப அஷ்டாங்கங்களோடு
கூடியபோகமுற்றவன் அதனானே, மநஸாஸகலம் கர்ம=
மனத்தினோடு எல்லாக்கருமங்களையும் யான்பிரமமென்னும்
வாக்கியார்த்த அநுசந்தானத்தையும், த்யகத்வா = விட்டு,
நிர்ப்பிஜ சமாதியிலிருப்பவனாகி, சுகம்வசேத் = அகண்டா
னந்தத்தை யதுபவித்துக்கொண்டவாழ்க அதனானே, நிர்
விகற்பத்தன்மையானே நகுர்வந் = செய்யாதவனுமாவன்,
காரயன்வாபி=செய்வித்தவனுமாவன், ஆகலின் ஸ்வப்ரே=
மகத்தானகாராகாரரூப கர்த்தத்திலாதல், சுபத்தனே=
நல்லராஜதானியில் ராஜ்யபாலனஞ்செய்து கொண்டாதல்,
மனமற்றொழுகும் மாண்பினானே, நந்தன்=சொருபானந்த
ரூபமாயிருந்துவாழ்க. நிருவிகற்பமாயயோகிக்குப் பாகிபப்
பரிசதுக்கம் இலதாம் எனச்சுருதியும் புகல்கின்றது:—
“இந்தப்புரு டன்றனென வேதன்னையுணர்ந்தா, லெந்தப்
பொருளிச்சித் தெவனின்புகுடல்வேவாம்” சுகலரணி

கூரின் எண்ணங்களையும் உணர்ந்துகொண்டு இருந்ததிருப்பதும் அசநாயாதிதரும் அதிதமாயதும், ஆகியதன்னைக் கோடியிலொருவன் உணர்வனேல், எல் என்றது ஆத்மவந்ததையின் தூரலபத்தன்மையைக்காட்டியதாம். எங்ஙனம்:— இர்தப்பரமாத்மா சர்வப்பிராணிப் பிரத்தியயசாக்ஷி நேதி நேதியென்பதாதியாய்நிகழ்த்தப்பெற்றது, இதனினயலர்ப்க காண்போன் கேட்போன் இனிது கருதுவனறிபவனில்லை, சமன் சர்வபூதத்திருப்பவன், நித்திய சுத்தபுத்த முத்தசுபாவனயானாவேன் என்றுணர்ந்த அவன் அச்சொருபத்தினும் துயலாய மற்றொருபலபூத எவ்வஸ்துவை இச்சைசெய்து தான் சரீரத்துன்பெய்துவன்; தன்னினும் அன்னியரைய எவனுக்காகத்தான் எப்பயனுக்காகத்தான் தேகதாபத்தைச்சேர்வன்; தனக்காகவேண்டியபல மொன்றையுமோகானேம், தனக்கன்னியமாகவு மொருவனையுங்கானேம், அயலொருவனிருப்பினன்றோ அவனுக்காகப் பாடுபடலாம், யாவுமேதன் வடிவமாகவன்றோ விருக்கின்றது, ஆகவின்: எந்தப்பொருளிச்சித்தெவனின் புக்குடல்வேவாம், சரீர உபாதி யாலாக்கப் பெற்ற துக்கத்தைப் பின்பற்றியேன்றுக்கிப்பன், சரீரதாபத்தை யேன் றனக்காக்கிக்கொள்வன்; தன்னினும் அயலாயவஸ்து ஒன்று உண்டென்றும் அதனையடையவேண்டும் என்றும்நினைவும் விழைவும் உடைய அநாத்மதரிசிக்கன்றோ, எனக்கிதுவேண்டும், மைந்தனுக்கிது மனைவிக்கிதுவென அவாநிகழ்ந்துகொண்டேயிருப்பது, இருக்குமிவனுக்கேமறித்து மறித்தும் ஜனனமரணப்பிரபந்தருட மாயசரீரோகம் விருத்தியாம் மேலுமேலும், சருவான்மதரிசிகட்கோ அஃத சம்பவமாமென வறிகவென்பதுபொருள்.

பூதமத்பகவற்கீதை:— அன்பவியை யாகுபயன் விட்டமை திரபாலே, பொன்பதுபொய்வாசல மையூரதனினுள்ளேயின் பவருவாயினி திருப்பனியல்பாலே, முன்பயில்வதாம் வினை

செயான்முயல்வியானால் சித்தத்தையுச்செய்கதேகான், நீதிப்
 நம்பித்திககாமிப்பிரதிபித்தருபமாபாருவகநயங்கோபும்.
 மனத்தானே “கன்மத்திலகன்மம்யாவன் காண்குவன்” என
 முன்னரருளிய அகர்த்தரு ஆன்மதரிசனத்தானே பரித்தி
 யாகித்துச்சீவன் முக்திருபசுகத்தை பனுபவித்துக்கொண்டு
 வாழ்வன்; வித்வத் சந்யாசம் ஜீவன்முத்தி காரணமாதலின்.
 அற்றேல், யாவருமெனானகருப்புலன்களானே அவ்வவ்வினை
 களை எப்போதும் இயற்றிக்கொண்டேயிருப்பர், ஆகமோ
 இயற்கையானே சேஷனடக்கு ஆசிரமமாம். அங்ஙனமாக
 எங்ஙனம் நித்தியம்செய்து கொண்டிருக்கும் வடிவிற்குச்
 சர்வகம் சந்யாசம்கூடும், ஒருவருமொருபொழுதினுமோர்
 காலமுமிருவகைவினைசெயாதவர்களில்லையால், என்பதானே
 யாகவின் எனின். உண்மையே, நேத்திரநாசி கர்ணமுகபாயு
 உபஸ்தங்கனென்னும் ஒன்பதுவாயில்க ளமைந்த புரம்
 போன்றபுரத்தில் அதாவது சுருதிப் பிரசித்த பிரஹ்மபுர
 தேகத்தில், பாகிருகத்திற் பிரவாசிபோலும், அதன்பூஜை
 பரிபவாதிகளானே மகிழாமலும் வாடாமலும் அகங்காரமம
 கார சூனியனாய்ச் சுயஞ்செய்யாமலுமே செய்விபதமலுமே
 வாழ்வன். அகங்காரவிழுடான்மாகர்த்தாகமென வெண்ணு
 வன் என அருளுதலின் தேக இந்திரியபாதிகள் கருமங்கள்
 செய்யும்போது அத்தாதாத்மிய அத்திபாசரூப அகங்காரத்
 தானே யகமேயாற்றுகின்றேன் என அஞ்ஞன் எண்ணுவன்,
 அஞ்ஞான் புத்திரபாரியாதிகளிடத்தில் மமகாரத்தானே
 அவர்கள் ஆற்றும்போது யான் இவர்களைக்கொண்டு செய்
 விக்கின்றேன் என்று முடன் உணர்வன். ஞானியோ அகங்
 காரமமகாரமற்றமைபானே அவ்வாறுணரமாட்டான், மற்ற
 ரோ, இந்திரியங்கள் இந்திரிய அருத்தங்களில் என்றருளிய
 படி, நிட்கிரிய ஆத்மரூபனாகவேயிருப்பன். இங்ஙனமாகவே
 நிட்கிரிய ஆத்மாவினமாட்டு அவித்தையானே அத்தியா

செய்க்காப்பதேகேந்திரியாதி நியாபாரங்கட்கு வித்தையுற்
பாதமே சருவகருமசர்யாச - மென்பதாம் எனயாதொரு
கோதுமிலதாம். தேகேந்திரியாதியதிரித்த ஆன்மதரிசியே
பிவ்வாற்றிருப்பன், ஆன்வியனே தேக ஐக்கிய அத்தியாசந்
தால் தேகமேயாவன் தேகியாகான் என்றுணர்க. ஆகங்
கேகியென்பதுபோன்றே யகந்தேகியென்பதாகவே யாவருக்
கும் பிரதிதிபாகின்றது, தேகோகமென்பதாகவேயாவிலதாம்,
என்னும்வெள்ளையன்பான் இளைத்தவன்பான், பருத்தவன்
யான்செல்கின்றேன் என்பதாதி வெகு வெகு புலப்பாட்
டையதுசரித்தும், “முன்ன முன்ன மயலினின்முண்டொன்
மன்னியின்னல் செய்வாதனைமாண்பினு, லன்ன மின்னவை
யாதிசங்காதத்திற், றுன்னியுன்னு மகம்புந்திதோன்றுமால்”
என்பதாதி மிருதியையதுசரித்தும், தேக ஐக்கிய அத்தி
யாசந்துணி பாகியவழிதேகியென்னும் பிரதிதி பிரதிமாயா
தேகம் என்பதுபோன்றுபசாரமாம்என்னிரித்தது சாலுமென
ஆமைவாம்.

ஞானவாசிட்டத்தும் இந்நிர்மணஸ்கணைக் காணலாம்:—
சுதனைத்துஞ்சொருபமேயானிங்கெத்தை யிச்சிப்பேனெதை
யிகேழ்வனெனல்பற்றின்மை, மாதுயர்திரிது சீவன்முத்தர்
மெய்யின் மன்னுமாலியானில்லைப் பிறருமில்லை, மேதகுமின்
பங்களெலா மேவின்மேவ மேவாதேன்மேவாதாயிடுகுவென்
றே, யோதியலாறுள்ளே பற்றின்மையுண்டேலுபர் வீட்டுக்
கிதுநெறியென் றுணர்கியன்றே.

செப்பியவத்திறின் றுபற்றென்றிச்சீவத்தன்மையைச்
சேராச்சீவன்முத்த, ரிப்புவிபற்றெழுழிலெல்லாஞ்செய்கதிர்
கவின்புணர்வன்செய்கையியற்றினுலர், தப்பறவேவிட்டா
லுந்தொழில்கடன்னாற்றருபயன்களொரு சிறிதுந்தாக்கமாட்
பா, மைப்புயல்கள் பலவிதமாயெழுந்தபோதுமவானகத்திற்
பற்றுவகையேபோல.

காயத்தில்வேறுகத் தன்னைக்கண்டோன் காயமீரினு
மறிபான் கன்னற்கட்டி, தீயிற்காயினு மரிந்தபோது மின்பர்
தீராதவாறுபோற் றெறிந்தனானி, மாயத்தின் மோகத்தாற்
பேதமாகான் மணந்தபரபுருடன்மேன் மனஞ்சேர்மங்கை,
நேபத்தான்மனைத்தொழில்கள் செய்புமாப்போனிகழ் தொ
ழிற்செய்யினும் பரத்தினிலைமநீங்கான்.

விருப்பறத்தானே வந்தவெறுக்கையை வெறுக்காகநன்
றன், நெருப்படல் வேண்டுமென்றே யுள்ளன்பால் வேண்
டக்கண்டு, திருப்பொலி மார்பன்சென்று திண்புவிசேரவா
ண்டா, னிருப்புழி மெளனஞ்சாந்தி சமமெப்தி யிராக
மின்றி.

மச்சரமின்றி வந்ததொழிலொன்றின் வழியினின்று,
மெச்சியவியப்பிலா தேன்மிகுந்த பல்லாண்டு நோற்றாத்,
துச்சமிவறத்தாற் கங்கைகொணர்ந்துதொல்பிதாக்கஞய்ய,
விச்சகமிசையே கீர்த்தியீற்ற நிறுத்தினுனே.

கேட்டகிராதன் றனையந்தக்கேடின் முனிபார்த்தினி
யோனே, காட்டடி லுறைவேர் சமநிலைமைக் கண்ணமுனி
வர்கனநாங்க, ணாட்டுவிவகாரம் புரியுநவையாங் காரமாகில
நாங், கூட்டுபொறியின் நெழிலெல்லாங் கொள்ளுமனஞ்
செய்புவதன்றே.

அதனலகங்காரத் துருவாமந்தமன நிச்சயமாகத், தித
மாயநழுவி நெடுநாளாஞ்செறி சாக்கிரசொப்பன சுழுத்திப்,
பதமாமவையொன் றையுமறியேம் பரமதுரியநிலையானேம்,
விதமாய்க் காணப்படுபொருள்கள் விமலதுரிமத்தில தென்
றான்.

நிர்ப்பிஜ சமாதிக்ஞ்ச சாதனங்களாகிய அஷ்டாங்கங்
சுனிலையாய்—யவநியமாசன ப்ராணாயாமப்ராணாஸாதார
ணாத்யான சமாதிகளென்பவையெட்டங்கங்களாமே. அவற்

றுள் இயமங்கள் யாவையென் விரும்பியவழி விளம்பல்:—
 அஹிம்சைசத்திய அஸ்தேயம்பிரமச்சரியம் = பரிக்கிரகங்கள்
 இயமங்களாம் தருக்கிலாத பிரமச்சரியமெப், யுரைக்கைகளின்
 மொழிக்கையின்ன செயா திருக்கை யாதொன்றுமே ராமை
 யென்றிவை, சுருக்கமாகப் பமென்று சொல்வரால். இம்சை
 முதலிய நிஷித்தகருமங்களினின்றும் யோகியைத்தடுக்கின்
 றன வாதலின் இயமங்கள் எனப்பெற்றன. அவற்றுள்,
 காயவாக்கு மனங்களானே எக்காலும் எப்பிராணிகளின்
 இம்சையுஞ் செய்யாமைபே அகிம்சையாம். ஈசரகீதை
 “மனத்தால் வாக்காற்காயத்தால் வாதையாவதியாதேனு,
 மனைத்தாருயிர்க்குஞ் செய்பாத தகிஞ்சையாக வறிகவிது,
 தனிற்றான் பரமாத்ருமமிலைசாருமின்பந்தா னுமிலை, யெனைத்
 தாம் விதியிலுயிர்க்கின்ன செயினுமதுவு மினிதேயாம்.
 குறள்: தன்னுயிர் நீப்பினுஞ் செய்யற்க தான்பிறி தின்
 னுயிர் நீக்குமவினை.

எப்போதும் பொய்பேசாமை சத்தியம் ஆம். ஈசர
 கீதை:—“உளவாறுரைசெய ரூனூரைசெயுமா ரொழுகுத
 றான், வளவாய்மைபதென நாடினர்தியான் மிகுமுதியார்,
 அளவர்கிலமும் வாய்மையிலுள தாதலின் துதா, னுளவாசக
 வினையா லுடையவனி யாவையுமுடையான்.

நாயனார்:—பொய்யாமை பொய்யாமையாற்றின் றம்பிற,
 செய்யாமை செய்யாமைநன்று.

பிறர் சொந்தப் பாகரியாதிருத்தல் கள்ளாமை யென்
 னும் அஸ்தேயமாம். ஈசரகீதை:—மறைவினிலாகினும் வலி
 யினிலாகினும் பிறர்பொருள் வவ்வுதல் பெரியகள்ளமாம்.
 திருவள்ளுவர்:—உள்ளத்தாலுள்ள லுந்தீதே பிறன்பொரு
 ளைச், கள்ளத்தாற்களவே மெனல்.

எட்டுவித மைதுனத்தியாகமே பிரமசரியமாம். ஈசரகிதை:—கறையுறு மரிவையர் திறங்கனாவிலும், பிறழ்வற மறப்பது பிரமசாரமாம்.

சரீரத்திதிமாத்திரத் தயலாயபோகசாதன அங்கிகார மிலாமை அபரிக்கிரகமாம். ஈசரகிதை:—அரந்தை முழுந் திடவாபத்தடைந் திடினுமன்பாலே, யிரந்தொருவனீந்திடினுமேராமையேராமை, வருந்திமனத்தாசை யறமடக்குவான் மாசற்ற, நிரந்தரமாயியமமிவை நியமமினி நிகழ்த்திடுவாம்: குறள்:—ஆவிறகு நீரென்றிரப்பினுநாவிற் கிரவினிளிவந்த தில். இவை ஐந்தும் இயமங்களாம்.

யோகிகளானே இவற்றின்மாட்டுக் கொள்ளத்தக்க விசேடமிதுவெனல்:—ஜாதிதேசகால சமய அநவச்சிந்நா: சார்வபௌமா மகாவிரதம் = ஜாதி பிராஹ்மணத்தன்மை முதலியனவாம். ஆகவின் எப்போதும் யான்கொல்லேன் என்னும் அஹிம்சை ஜாதியாற்பரிச்சின்னமாம். தீர்த்தாதி தேசங்களில், நியதசதுர்த்தசியாதிகாலத்திலாதல்; எதனையும் கொல்லேன் என்பதுதேசகாலங்களானே அவச்சின்னமாம், தேவப்பிராஹ்மணதியின்பொருட்டல்லாமற் கொல்லேன் என்பது சமயாவச்சின்னமாம், சமயம் நியத அவசரம். எவ்விடத்திலும் எக்காலத்திலும் எவன்பொருட்டாகவும் எப்பிராணியையும் யான்கொல்லேன் என ஜாதி யாதி நான்கினாலும் அநவச்சின்னமாக உண்டாம் அஹிம்சை புஷ்கலையாம். இன்னணம் சத்தியாதிகளும் அநவச்சின்னங்களாக ஊக்கத்தக்கனவாம். இவ்வாறு சருவ ஜாதிபாதி பூமிகளிலும் அநியப்பெற்றன்வாய இவை சார்வ பௌமா மகாவிரதமெனமலரப்பெறுகின்றன.

இனிநியமங்களை இயம்பல்:—சௌசகந்தேதாஷந்தபந் தன்னத்தியாய மீசரப்பிரணிதானங்கள் நியமங்களாம்=

படர்தவம்வேதனால் பயிறல்பத்தியாற், கடவுளைவழிபட, கருதிரெஞ்சினே, டெலுறு தூய்மை சந்தோடமோங்கிய சுடர்மிகு நியமமாய்ச் சுருங்கச்சொல்வரால். ஈசரகீதை. ஜன்மஹேதுக்களாய காமியதருமங்களையகற்றி மோகி ஹேதுவாய நிட்காமதருமத்தில், நியமிக்கின் றன = பிரேரிக் கின்றனவென நியமங்களாம்.

சொளசம்:—மண்ணீர்களாற்பாகிய மலநீக்கம், மைத் திரியாதிபாவனையானேயுள்ளசூயாதிமலநீக்கம். ஈசரகீதை:— ஆடுறு தூய்மைதானகம்புறம்புள, தோடமதிரண்டையுந் துடைத்தலென்பரால். தோயமு மண்ணுமாக்கொண்டு சுத்தமாக், காயமேவியமலங்கழுவப்பட்டதாம், வாய்மையமுதலதாமனத்தினுற்செயுந், தூய்மையையுள்ள நற்றூய் மையென்பரால். திருக்குறள்:—புறந்தூய்மை நீரானமையு மகந்தூய்மை வாய்மைபாற் காணப்படும். தூய்மையென்ப தவா வின்மைமற்றது வாஆய்மை வேண்டவரும்.

சந்தோஷம்:—கிடைத்தது கொண்டினிது மகிழ்தல். ஈசரகீதை: கூடினகொண்டலம் பாவங்கடல், சந்தோட மென்றறிஞராத் சொல்லப்பட்டதால். திருவள்ளுவர்:— வேண்டாமையன்னவிழுச் செல்வமீண்டில்லை, யாண்டுமஃ தொப்பதில்.

தபம்:—வபுவினை வாட்டல். ஈசரகீதை:— பவமார் நோவுகெட நோன்புபலவாலாக்கைமெலிவிக்கை, தவமாகு வது. யோகயாஞ்ஞவற்கியம்:—சோபித விதியினுற்றொ குந்தமாரக்கமாய்த், தாபிதகிருச்சிரசாந்திராயண, மயு தில்லாதிபாலாக்சோஷணந், தாபதருத்தமதப மென்றோது வார்.

நாயனார்:—அழுக்காறவா வெகுளியின்னாச் சொன் னன்கு, மிழுக்காவியன்றதம்.

சந்யாத்தியாயம்:—காயத்திரிமுதலிய மந்திரங்களின் அத்தியாயனம் ஆம், முதலிய என்றதனானே ஸங்கராபஞ்சா ஷ்டாஷ்டாஷ்டா அஷ்டாஷ்டா முதலவற்றைக்கொள்க. ஆம் மந்திரங்களும், வைதிகங்களெனவும், தார்திரிகங்களெனவும் இருவிதங்களாம்; வைதிகங்களும், பிரகீத அப்பிரகீத பேதத்தானே இருவிதங்களாம்; தார்திரிகங்களும், ஸ்திரீ பும் நபும்சகபேதத்தானே மூவிதங்களாம்; மந்திரகசியஉத் தோஷமுஞ்கறியதுசாலும். ஈசரகீதை:—வேதாந்தஞ்ச தருத்திரியந்தாரகமாஞ் சிவமாகிப் மந்திரம் பலவின்செய மத்தியானஞ்சிறந்துள்ள, வாயமானதிலாவதன்பேத மறிவா ரறையும்படி கேண்மோ.

வாசிகமுபாஞ்சமானதமென்று மதிலொரொவ்வொன் றினுக்கொன்று, தேசுடைத்தென்று செப்பினர்பிறர்க்குத் தெரியவே செபித்திடுஞ்செபந்தான், வாசிகமுபாஞ்சவாயி தழடித்தன் மாத்திரமானதமடங்கி, யாசறச்சிந்தைசெய்த லொன்றினுக்கொன்றாயிர மடங்குநல்லனவாம்.

ஈசரப்பிரணிதானம்:—அபிகிதங்கள் அநபிகிதங்கள் என்பனவரய சருவகிரியைகளையும் பரமேசுரரிடத்தில் பலனைவிரும்பாமல் சமர்ப்பணஞ்செய்தலும். பெரியோ ராற்கூறவும்பெற்றுளது:—ஆசையின்றியுமாசையதொன்றி யும், மாசுபம்மசுபம்மெனுமாறுசெய், வீசுமிங்கனவையும் நினைவின்றியசித், தேசினிற்பிர யுத்தமிபற்றுவேன். பலா டிசந்தியின் உபகாதகத்தகைமை அபிகிதமாம், பெரியோ ராற் பேசவும் பெற்றுளதிது:—முயல்வினாவெண்முற்று மாயினு, மயல்விழைந்துவருந்து மருந்தவம், செயலிலீச னுக்கின் மகிழ்செய்திடா, யயிலுநாய் சுவைபாயசமென் னவே.

ஈசரகீதை:—கந்தநன்மலர்கொடுகாயபூசனை, வந்தனை செயல்புகழ்வாக்கின்பூசனை, பந்தனையறமனம் பத்தியாற்

செய்து, சித்தரிப்பதற்கு வந்தான் பூதசேப, நாயனார்:--
கந்தை நாயபபனென்னொல்வா லறிவனற்றாடொழா ஆரெ
னின்.

இச்சொசமுதவியவை ஐந்துநிபமங்களாம்.

அற்றேல்விரோதி விழித்திருக்கும்போது யாங்ஙனம்
யமதி சித்திபாதல் எனின்கூறுகின்றார்:—விதர்க்கபாதன
மேற்சிரதிபகூபாவனமாம்=இவ்வியமநியமாதிகட்கு, விதர்
க்கை=இம்சாதிசங்கற்பங்களால், = இதனைக் கொல்வேன்,
பொய்மொழிவேன், பிறர்சொத்தைப் பிடுங்கிடுவேன், என்
பதாகுகளானே பாதனமடைவதுங்கால், யமதிபரமான
யோகி, “அக்கினிக்குடும்பினிலகந்தபித்துமேற், புக்கனன்
சாரணைப்புகழ்பயமாதிகம், விக்கினவிமிசைகள் விடுத்துங்
கோடுதல், குக்கனுங்கக்கினஞளத்தைப்போலுமால்,” என்
னும்வகையானே விதர்க்கப்பிரதி பகூபங்களைப்பாவிக்குக
வென்பதாம்.

இப்போது விதர்க்கங்கட்குச்சொருபப் பிரகாரகாரண
உட்பேதபலங்களை ஐந்துபதங்களானே முறையேமொழி
ந்து பிரதிபகூபாவனத்தைப் புடஞ்செய்தல்:—விதர்க்கா
ஹிம்ஸாதய: கிருதகாரித அதுமோதிதாலோப குரோத
மோகபூர்வகா மிருதுமத்யாதி மாத்ராதூக்க அஞ்ஞான அந
ந்தபலானப்பிரதிபகூபாவனம்=விதர்க்கா=இம்சாதிகள்
என்பதுசொருப நிர்ந்தேசமாம் அவற்றுள் இம்சை சுய
மேசெய்தல், செய்யெனச்செய்வித்தல், நல்லது நல்லது
என்று அதுமோதித்தல் எனமூவகையாம். அவற்றுள் ஒவ்
வொன்றும் காரணபேதத்தானே மூவகைமறித்தும் தனாகி
லோபத்தானும் அபகரிக்கப்பட்டது இவனால் என்னும்
வெஞ்சினத்தானும் தருமமுண்டாமென்னும் மயக்கத்தா
னும் ஆம். இவ்விதம் ஒன்பது வகையாயது இம்சை.

லோபக்குரோதமோகங்கள் மிருது மத்திய அத்திமாத்தி
ரத்தன்மையாதியானே தனித்தனி மூலகையாகவும். அதன்
வாயிலாய ஹிம்சைமுதலனவும் மிருது தன்மையாதியானே
மூலிதமாம். அவ்வாறே கிருதகாரித அநுமோதிதங்களுந்
தனித்தனியாவனிதமாயிடுமென ஹிம்சைக்கு இருபத்தேழு
வேற்றுமைகளாம். மிருதுமத்திய அதிமாத்திரையும் தனித்
தனிமூலிதமாம்:—மிருதுமிருது மத்திபமிருது தீவிரமிருது
மிருதுமத்திபம் மத்திபமத்திபம் தீவிரமத்திபம் மிருதுதீவி
ரம் மத்திபதீவிரம் தீவிரதீவிரம் என. இங்ஙனம் லோபம் நவ
விதம், அங்ஙனம் குரோதமோகங்கள் என அதன்பூர்வகிருத
ஹிம்சை இருபத்தேழு வேற்றுமையுடையதாம், அங்ஙன
காரிதை அநுமோதிதைகளும் ஆம் என்பதாக எண்பத்
தொருவித பேதமாயிம்சையாம். இவ்வாறே பொய் முத
லிபவற்றினும் பொருத்திக்கொள்க. இவ்வகைத்தாய விதர்க்
கள்கள், துக்கம்=நரகாதிகளையும். அஞ்ஞானம் =ஸ்தாவ
ராதிபாவத்தையும் பிராந்திசம்சய ரூபத்தையும் போன்ற
முநந்தபலங்களையுடையாநிற்கும்; என, பிரகிபக்தா
னாம்=விதர்க்க சத்தருக்களை, பாவனம்=பாவிக்கவேண்டு
மென்பதாம். இப்பாவனையானே அஃதானியுற்றவழி நிர்
விக்கினமாகயமாதிகள் சித்திக்கும், அவைசித்திக்கவேண்டத்
துய்மைவாயிலாகக் கைவல்யம் சித்திக்குமென்ப கதிப்
பிராயம்.

இப்போது யமாதிகட்குச் சித்திருசுகமாய அவாந்தர
பலத்தை முறையாகக் காட்டுகின்றார்:—அஹிம்சைப் பிர
திஷ்டையில் அதன்சந்நிதியில் வைரத்தியாகமாம்=அஹிம்
சையின்திரபாவம். உண்டாகியவழி அவ்வஹிம்சைகனைய
போகிதெனரேயனது சந்நிதியில் இயற்கைவிரோதம் வாய்
ந்தகோவியாக்கிராதிகட்கும் வைரத்தியாகமுண்டாம் என்
பதுபொருள். இதனையே கருதிக்கூறப்பெற்றது வாசித்

டத்தில்:—நல்லவருந்தியவருமன்றைபோல நம்புதற்காயமு
துண்ண நண்ணினாலு, மல்லன்மலர்மகட் புணர்ந்தபோது
மொவ்வாமகிழ்ச்சிதருஞ் சாந்தியுளோர் மரணஞ்செல்வங்,
கொல்லுமெய்தினுமசையார் புலனைந்தாலுக்குற்றமு நவ்
மையுதுகர்ந்து குளிரார்வாடார், தொல்லறிஞர் மகம்புரிந்
தோர் முனிவர்மொய்ம்பர்தாய வரியாரினும் விளங்குந் தாய்
மைபோரே. நாயனார்:—கொல்லான்புலாலை மறுத்தானைக்
கைகூப்பி யெல்லாவுயிருந்தொழும்.

சத்தியம்பிரதிஷ்டையில் கிரியாபலாசிரயத்தன்மை =
கிரியை = தருமா தருமருபம், அதனதுபலஞ் சுவர்க்காதிகள்
அவற்றின் ஆசிரயம், சொன்மாத் திரத்தானேதாதா, அத
னதுபாவம், தாத்தருத்தன்மையென்பதாம். போகிக்குச்சுவர்க்
காதிபல தாதுருத்தகைமைவாங். மாத்திரத்தானே சித்திக்
கின்ற தென்பதுபொருள். திருக்குறள்:—உள்ளத்தார்
பொய்யாதொழுந் னுலகத்தாருள் ளாந்து னெல்லமுளன்.
அஸ்தேயப் தரதிஷ்டையில் ரத்தோபஸ்தானம் = நிர்வியங்
களாய இரத்தினங்கள். கள்ளாமைபுள்ளபடி. கைகள் த
யோவியினது சந்நிதியில் இருப்பனவாக வாகின்றன.

பிரஹ்மசர்யப் பிரதிஷ்டையில் வீர்யலாபம் = வீரிய
நிரோதமே பிரமசரியமாம், அதுசித்தியாகவே நிரதிசயமான
சாமர்த்தியம் உண்டாம். நிரதிசயசாமர்த்திய சாலியாகிய
யோகியாற் செய்யப்பட்ட சீடர்களிடத்துபதேசம் உடனே
பலத்தையுண்டாக்கு மென்பது நருந்து.

அபரிக்கிரகஸ்தைரியமாக ஜன்மகதந்தைச் சம்போத
மாம் = எவ்வனமென்பதன்பாவம் கதந்தையாம். ஜன்மத்
தின்மாட்டுக்கதந்தை, அதனதுசம்போதம் = சாரஷாத்கார
மாம்; நுற்றிறப்பில்யான் யார் னத்தகையனாக இருந்தேன்

என்னகாரியஞ்செய்தேன் என அறியும் வேட்கையுண்டா யின் யாவுமே இவ்வியோகியானே நன்கறியப்பெறும்.

இவ்வண்ணம் இயமசித்தியை இசைத்து இப்போது நியமசித்தியை முறையாக அறைகின்றார்:—சௌசத்தானே தன்னங்கஜுகுப்பை பிறரோடசம்சர்க்கம் = சௌசத் தொழுதும் யோகிக்குத்தன்றேகத்திறாய்மையைப்பாராது அருவருப்புண்டாம்; அசுசியியற்கையது இக்காயம், ஆக லின் அதன்கண்ணுள்ள ஒன்பதுவாயாலும் இடைவிடா மல் ஊதலையொழுதிக்கொண்டிருப்ப, எண்ணிக்கையற்ற மோமுகுடங்களிலின் றும் வேர்வையழிவடிந்து கொண்டிரு ப்பநாறித்துயருதுத்தும் மாத்திரத்தையானன்றன் சூரியா மம் நுயரமந்துக் கழுவிக்கொண்டே யிருக்கக்கூடியவன் பெரியோர்கடையுமுள்ளார் “உடலமொன்பது வாயிலையுற் றது, கழிகையென்னக்கழிந்து மிழிந்தது, சடலம்பாகிய தாய்மையைச் சார்ந்திடா, தடவந்தாந்தாயதுமாகுமோ” இவ்வண்ணம் தன்காயத்தில் அருவருப்படைந்தவனுக்கு, பிறர்காயங்களும் இந்தகையனவே யெனத்தோடல் காண்ப வனுக்கு, அவர்தம்மோடுசம்பந்தம் ஒருக்காலும் உண்டா கவேமாட்டாது. வைராக்கியதீபம்:—எங்குளபுனல் மற் றிதுகழீஇ யிடுதற்கென்றுகாவிடைப்படுமசுத்தக், கங்குடல் குலையுமொரு மகன்மலம்புக்காடவு நாடுமேயதுபேரற், பெ ள்துபுன்மலவுன்பொதியிடுதன் குொழிப்பலென வருவருக் துடல்பொறுக்குந், துங்காநவற்கு மெங்கனமடவார்க் தோயவு நேயமுட்டோன்றும்.

எவனேனுந் தன்னுடம்பின் றி நூற்றத்தானே அருவரு ப்பு அடையமாட்டானெனின் இந்தகைய றுக்கு வைராக்கியகாரணம் என்னதானாகப் போகின்றது. “தன்னுடம்பின் கசிக்கத்தத்தினை, மண்ணெவன்வாயிரம்மருவினான்” கன்ன

லன்னவிராகத்தின்காரண, மன்னவற்கென்றுரைப்பதின்கன்
னியம்” என அறையவும் பெற்றுளது.

இப்போது உட்டேய்மைச் சித்தியைக்கூறுகின்றார்:—
சதவசத்தி சொமநஸ்பைகாக்ரிய இந்திரியஜயஆத்மதர்
ஸனயோக்யத்தன்மைகளும்ஆம் = சதவஸ்யசத்தி: = புத்தி
யின் அஞ்ஞையநிறைவுமுதலிய மலங்குளிர்நீக்கம், அதனால்,
சொமநஸ்யம் = சத்துவமேன்மை, அதனால், ஐகாக்ரியம் =
சலனமில்லாத ஒருமை, அதனால், இந்திரியஜயம் = வெளிப்
புலன்களின்வெற்றி, அதனால், ஆத்மதரிசவ யோக்யத்தன்
மை = புருடசாக்ஷாத்கார அருகதை, அவ்விவைகள் பரஸ்
பரம் ஹேது ஹேதுவுடையநாந் தன்மைப்பாடு சொசத்
தால் உண்டாகின்றன என்பதாம். ஞானவாசிட்டம்:—மாய
லிலாலமயானூல்களான மகத்துவமுதலா, முயர் குணங்க
ளால் வருந்தியுமனத்தினையுயக்கிற், றுயர்கணிங்கு முவுல
குறு செல்வமுந்நொக்குப், பயனளிக்கினு முயர்வுறுமன
மெனப்பயிலா.

மனநிறைந்திடமுதமாய் நிறைந்திடும்வையந், தன்னு
தாட்செருப்புலகெலாந்தோன் முச்சுந்தரம்போற், கனநிரா
சையானிறையு நெஞ்சாசையிற்கவிழா, தின்முமாயசையா
னிறைமனங்குதைவென்றுநீரா.

அகத்தியன்கவர் கடலென நன்னெஞ்சையறிக்கு, மிகு
த்தமாலிலா மனமெனநிறைமதிவிளங்காப், பகுத்தபாற்குட்
னிறையு ரூப்பரிடனாக்கோக, னகத்தியைகிதிருமுக நலம்பெ
றத்தோன்று.

மதியைமேகர்ப்போல்வெண்டலச்சுதையின்மைபோன்,
அதிகநன்னெஞ்சை யாசையாம்பேயறகழிக்கும், பொதியு
மாலெலாநீக்கி வன்பவப்பம்போக்கி, முதிர்மனத்தின்மால்
பிணிப் பறிந்முத்திவேறுளதோ.

சந்தோஷத்தானே அதுத்தமசுகலாபம் = சந்துஷ்ட
னுகியயோகிக்குச் சத்துவமேன்மையானே உள்ளே நிரதி
சயமான ஆநந்தம் ஆவிர்ப்பவிக்கும்; கேவலமிங்னன மாவ
தில்லை. மாறாகவோ விஷயசம்பந்தி சுகம் விஷம்போலும்
பிரதிகூலமாம். ஞானவாசிட்டம்:—வருபொருளிலின்பமறத்
துய்த்துவா ராவனபொருளிற்றுன்பமிலா மகிழ்ச்சிவடிவ
மாய, நிகரறுசந்தோட வழுதமையப்பெற்றால் நெடுப்போக
நஞ்சாமர்நிறைசந்தோட, மகலுவறவாசையில் விழுநெஞ்
சறியைநோக்கிலழக்குறு கண்ணாடியிலாநம்போற்றோன்றா
மகிழ்ச்சுவமெய்திய புருடமகிமையோணமாதவரு நராதிப
ருர்வணங்காநிற் றார், சுகமெனுமாயையை வெல்லத்தக்கோர்
கெல்லாந்தப்பாத சகாயமாஞ் சாது சங்கம்.

காயேந்திரியசித்திபுகந்தி ஷ்டயத்தாற்றப்பத்தான் = சுவ
தருமகிருச்சிராநியலே இலேசபாவஷ்டயத்தாற் காயத்தி
ற்கு அணிமாதிகத்தியாம். இந்திரியங்கட்கும் சூக்கும
தடையுற்ற தூரத்துற்றவற்றின் கவர்ச்சிச் சித்தியுண்டாம்.

தவத்தின்பெருமைஞானவாசிட்டம்:—தீயமனத்தொடு
பாமலமே பலசீவனருந்தினமா, லேயதுவிட்டனமென்றிம
வானிடையெய்தரிதானதவ, மேயினனொன்றுநினைப்பிலன்
சஞ்சலம்விட்டுணவற்றெருமித், தாயிரமாவருடங்கள் செ
லுத்தலுமற்றதுவல்லினையே.

பாவமகன்று மனந்தெளியப் பரபாவனை தன்வயமே
மேவலுமவ்வுலகத்தையிகழ்ந்து விருப்புவெறுப் பிலனாம்
மாவருடங்களொராயிர நின்றபின்மன்னுனர் வற்றதெனக்,
கேவலம்வந்திவருக் கொருவாய்மை கிளத்தினன்மாமல
ரோன்.

சுவாத்தியாயத்தானே இஷ்டதேவதை சம்பிரயோக
மாம்=இஷ்டமானமந்திரஜபந்தானே தனதிஷ்டதேவதை
யின் சம்பாஷணைகள் சித்தியாநிற்கும்

சமாதிகித்தி ஈசுவரப்பிரணிதானத்தான் = ஈசுரரிடத்
தில் விழைவின்றிச்சகல கருமசமர்ப்பணத்தானே சமாதிகி
சித்தியாம் சமாதிகித்தத்தின் சமாதானமாம் பிரசாத
மாம் என்றபடி. குறள்:—தனக்குவமை யில்லாதான் றான்
சேர்ந்தார்க்கல்லான் மனக்கவலை மாற்றலரிது. இவ்வண்
ணம் அவார்தாபஸகித யம நியமங்களை நிநுதித்துமுறையி
லடைவுற்ற ஆசனத்தையும் அதன்சாதனத்தையும் அதன்
பலத்தையும் கூறத்தொடங்கல்:—ஸ்திரசுகமாசனம் = பத்ம
சுவஸ்திகாதிபானே எத்தகைய தேகஸ்தாபனத்தால் வப்
புருடனுக்கு ஆவயவத்துயர் உண்டாகா வடிவச்சுகமும்
தேகசலனமில்லா வடிவத்திரத்தன்மையும், உண்டாமோ
அதுவேமுக்கியமான ஆசனமாம் பதுமாசனஞ்சொருபமே
யாஞ்ஞவற்கியரானேபகரப் பெற்றுளதாம்:—ஊருவினுபரிய
லுணமறைவலாய், சேருவதாயடித்தலங்கள் சேர்த்துரிய,
நேருமங்குட்டங்கள் கரங்கநேர்வதாஞ், சிரியபதுமவாத
னஞ்சென்மாறியே. ஈசுரகீதை:—விவத்திகம்பெற் றிருக்
கைவிரைந்தெழுங், கவற்றிநீர்வுறக் கற்பித்தவாதன, மவ
ற்றினெல்லையறை வரிதந்தநற், சுவத்திகம்பத்மமியாதின
துப்யவாம்.

இருதுடைமேலே யீரடியேறும், பரமவிருப்பது பது
மமதாசு, மொருபதமேலையொருபதம்வைக்க, மருவவிருப்
பது மத்தியமாகும்.

தடித்தலுருசானக்களின்சந்துற, மடித்தவந்தாத் தான்
னேமறையவைத், தடித்தலங்கள் செவ்வேசெலவரங்குறத்,
தொடுத்திருத்தல்சுவத்திகுமாவதே.

குறத்திரட்டு:—தடித்தலுருவிரண்டிங்மேற்சாரவைத்,
தடித்தலக்கிரண்டிந்தன்கையினுற், பிடித்தககாவிற்பெரு
விரல்பின்புபோய்ப், படுத்துவைத்தல்பதுமாசனமிதேவாம்

திருந்திடப்பதம்வலப், பொருந்தொடைக் கணவைத்
துநா, லுந்தவர்க்கறஞ்சொனன், விரும்பிருப்புவீரமே.

ஆதனம்பயிலற்கறியாதவற், கியாடுகாராதனத்தின்ப
முத்திரமுஞ், சாதமாமதுதன்னைப்பயிலுத, லேதமற்றசுகா
தனமென்பதே.

பிறபெருந்திரட்டாதிமிற்கண்டுகொள்க.

பிரயத்நசைதில்ப அநந்தசமாபத்திகளால் = அதற்கும்
பிரயத்நசைதில்பம் லௌகிக உபாயமாம்; கமனம் கிருக
கிருத்தியம் தீர்த்த ஸ்நாநம்முதலியவிஷயமாய எப்பிரயத்ந
மாநச உற்சாகமுள்ளதோ அதன் துசிதில்பாவமாம்; அன்றாயி
னே உற்சாதமானதுவலுவிற்றேகத்தைக்கிளப்பிஎங்கேனும்
பேரமாறு ஏவிவிடும். ஆயிரம்பணமகுடங்களால் தாணி
யைத்தாங்கி திரபாவத்தோடும் அபார்த்திருக்கும் எவ்வவ்வ
நந்தபகவான் உளரோ அவரேயானாயிருக்கின்றேன் என்
னந்தியானம் சித்தத்திற்கு அநந்தபகவானிடத்திற் சமா
பத்தியாம்; அதனானே கூறியபடியாய் ஆனாசம்பாதகமாய
அசிரஷ்டம் உண்டாம் ஆகலின் அவற்றினே யாசனஞ்
சித்திக்கும் என்பதாம்.

அதனாற்றவந்துவ அநபிகாதமாம் = ஆசனம் சித்தியா
கியவழி சீதஉஷ்ண சுகதுக்கமான அவமானாதிதுவந்துவங்க
ளானே முன்போல உபத்திரவப்பட மாட்டான்.

இனியாசன அநந்தரம். உபவிக்கத்தக்கதாய பிராண
யாமத்தைக்கறல்: —அஃதுள தாம்வழிகவாசப் பிரசவாசங்
களின் கதிவிச்சேதப்பிராணாயாமமாம் = அவ்வாசனமானது
திரமாயவழி பிராணாயாமம் நிகழ்பெற்றவிற்கும், அதுவும்
கவாசப் பிரசவாசங்களின் கதிவிச்சேதநுபமாம்; அவற்
றன் கவாசம் என்பது வெளியிலிருக்கும் வாயு உள்ளே
வருதலாம், பிரசவாசம் என்பது மீண்டும் உள்ளேயிருக்

கும் வாயுவெளியேவருதலாம், அவ்விரண்டினதூடும் சஞ்
சரனமின்மை பிராணாயாமமாம். அற்றேல் இது பிராண
யாமசாமானிய இலக்கணமன்றும், அதன்விசேஷங்களைய
ரேசகபூரக சும்பகப்பிரகாரங்களில் அதன்னுந் துட்டா
மையின் எனின்? இதுகோதாசுந்தரம், யாண்டுமே சுவாசப்
பிரசவாசங்களின்கதி விச்சேதஞ்சம்பவித்தலின். அங்ங
னமன்றோ:—மடுத்தவுள் வாயுவைவிடுத்து நிறற் ற் ரேசக
மாம் அதுவேபிரசவாசரூபமாம், வெளிவாயுவை உள்ளே
தரித்தல்பூரகமாம் அதுவேசவாசரூபமாம், உட்டம்பவிரு
த்தி சும்பகமாம், எதன்கண்ணே நீர்போலுங் சும்பத்தில்
விச்சலமாகப்பிராணனெனப் பெயரிய வாயு நிகை நிறுவப்பெ
றுமோ. ஆண்டியாண்டுமே சுவாசப்பிரசவாசங்களின் கதி
விச்சேதம் உளதேயாமெனச் சங்கைக்கவகாசமிஸ்தாம்,
அற்றேல், சும்பகத்திற்கதயிலதேனும் ரேசகபூரகங்களில்
உசவாசவிசவாசகதிகள் உளவேயாம் எனின்? இதுதேநாஷ
மாகுதாம், அதுசமத்திரையப்பிராசந்தானே இயற்றைக
யாகச்சித்தித்திருந்த சம்பப்பிராணகதியின் விச்சேத சம்பவ
த்தான்.

அப்பயிற்சியையே யறைதல்:—பாகிய அப்பயந்தரண்
தம்பவிருத்தி தேசகால சங்கியைகளானே பிரிதிருஷ்ட நிர்
க்கருக்குமம். = ரேசகம் = பாகியவிருத்தி, பூரகம் = அப்பந்
தவிருத்தி, சும்பகம் = ஸ்தம்பவிருத்தி, அவற்றுள் ஒன்
வொன்றும் தேசாதிக்களானே பரிசுஷிக்கத்தக்கதாம். அஃ
தெங்ஙனமெனின்:—சபாவசித்தமாய ரேசகமாகும்போது
இருதயத்திலிருந்து வெளிப்போந்து நாக நானிக்கெதிரில்
பன்னிரண்டங்குல பரியந்தம் சுவாசம்செல்லின்றது, பயிற்
சியின் முதிர்ச்சியானே முறையாக நாயியினின்றேனும்
ஆதாரத்தினின்றேனும் வெளிப்போந்து இருபத்தாநான்கு
அங்குலபரியந்தத்திலேனும், முப்பத்தாறு அங்குலபரியந்

தத்திலேனும், முடிவுபேறடையும். ஆண்டும் ரேசகப்பிரயத்ந அதிசயமுளதாயவழி நாபியாதி பிரதேசகேஷாபத்தானே அது துணிதல்கூடும். வெளியிலோ, சூக்குமமான பஞ்சைவைத்து அதன் அசைவால்துணிந்துகோடல்வேண்டும், அவ்விதுதேசபரீகேஷயாம். ரேசககாலத்தில் பிராணன்மன் ஆவிருத்திகள் 10, 20, 30, என்பதாகளானே காலபரீகேஷயாம்; இம்மாதத்தினிற்றினந்தினம் 10 ரேசகங்க்வரும்மாதத்தில் 20, உத்தரமாதத்தில் 30, என்பதாகளானே சங்கியைப்பரீகேஷயாம். இவ்வண்ணம்பூரகத்தின் கண்ணும்பொருத்திக்கொள்க. சூம்பகத்திறேசவியாப்திவிசேஷம் அறியமுடியாதாமாயினும், காலசங்கியா வியாப்தி அறியவேகூடும். கனவடிவபஞ்சின்பிண்டம் பரவப்பரவரீட்சியையும் விரலத்தகைமையானே சூக்குமத்தையும அடையும், அதுபோன்றே பிராணனும் தேசகாலசங்கியைகளானே பயிற்சிகிக்குத்தீர்க்கமாயுங் குறிக்கப்பெறாதாகிச் சூக்குமமாயும் விரியும்.

இனிரேசகாதி மூன்றினும் அன்னியப்பிரகார மறைதல்:—பாகிய அப்யந்தரவிஷய அபேகையற்றதுநான்காவதாம் = முடிந்தவரைவாயுவை விரேசித்துப் பின்செய்வது வெளிக்கும்பகம், முடிந்தவரைவாயுவைப் பூரித்துப் பின்செய்வதுவுட்கும்பகம் ரேசகபூரகங்களை யாதரவுசெய்யாமலேகேவலகும்பகத்தைப் பயிலாநிற்கும் அது முன்மூன்றைக்குறித்து நான்காவதாம். நித்திரையாலசியாதிதோஷத்தோடுகூடியவர்க்கு ரேசகாதிமூன்றும், அத்தோஷமற்றவர்க்கு நான்காவதாம் என்பதுவிவேகம்.

இனிப்பிராணாயாம பலத்தைக்கூறல்:—அதனூழியும் பிரகாச ஆவரணம் = பிரகாசஸ்ய = சத்துவத்தினது, ஆவரணம் = தமம் = இருள், நித்திரையாலசியாதிதோஷது, அதனது சக்யம் உண்டாம்.

பலார்தரம்பகரல்:—தாரணைத்தகுதிமனத்தினுக்காம்—
ஆதாரநாபிசக்கிர இருதயபுருவமத்திய பிரஹ்மரந்திராதி
தேசவிசேஷத்திற் சித்தத்தின்நிலைபேறுதாரணையாம், அதன்
கண்ணே, பிராணயாமத்தால் இரசோகுண காரியமாய சஞ்
சலவியற்கையினின்றும் தமோகுணகாரியமாய ஆலசியாதி
களினின்றும் அகற்றப்பெற்ற மனம்தகுதியதாகின்ற தென்
பதாம்.

ஈசுரகீதை:—புராதனரோதியவியம நியமங்கள் புகன்
றனமேற், பிராணன தின்பாமமது பேசுபிராணயாமம், விரா
வியுடலுறும் வாயுவினம்புவர்கள் பிராணனென, நிரோத
னமே செயலதனைரித்தலு மாயாமந்தான்.

மந்தமுத்தமமத்திமமென்றுமிங், கந்தநற்பிராணயாம
மறிபவர், சந்தமுற்றசகற்பவகற்பமாய்ச், சிந்தையுற்றிரண்
டாகவுஞ்செப்பினார்.

மந்தமாறிருமத்திரை மத்திமோத்தமங்க, ளந்தவெல்
லிரட்டியிரண்டென் மாத்திரையடக்கல், கந்தவேர்ப்புறுங்கம்
பணங்கிளம்புகையிவையா, னந்தமாச்செயுமொன்றி னுக்
கொன்றுநன்மையதாம்.

அகற்பமல்லதாமந்திர யகத்திலேயானவாயாமந்தான்,
சகற்பமாம்வ்வியா கிருதியோங்காரஞ் சாவித்திரிதனைமுக
கால், வகிக்குமெல்லையாமிடம் வலம்வழங்கியவாயுவை வலி
யுறவலத்தான், முகக்கவென் றறிந்தவரியோகத்திலே முயன்
றிடமொழிந்தாரால்.

ஏசதுருமவிடத்தில்வழங்குகை, மாசதுருமல்வலத்தி
னில்வாங்குகை, யாசதறத்திதியாகவடக்குகை, ரேசகபூரக
கும்பகமென்றார்.

இனிக்கிரமப்பிராப்தமாயபிரத்தியாகாரத்தைக்கூறல்:-
தன் தன்விடய அசம்பிரயோகமாகச் சித்தசொருப அது

காரம்போல இந்திரியங்களின் பிரத்தியாகாரமாம்=சத்தப் பரிசுரூபரசகந்தாதி விடயங்களினின்றும் நீக்கப்பெற்றன வாயசுரோத்திராதிகள் சித்தசொரூபத்தை யதுசரித்துச் செல்வனபோல நிகழ்ந்து நிற்கும் தம்விடய சம்பிரயோக மிலாதபோது சித்தசொரூப அதுகாரம்போலவே யெனச் சித்தந் தகையப்பெறவே சித்தமொத்து நிருத்தங்களா மிந் திரியங்கள், இதர இந்திரியஜயம்போன்று உபாயமயலொன் றை அவாவாதனவாம்; மதுகரராஜன்வீழ்வுறின் மதுமக்தி கள் வீழ்வுறும், புகின்பின்புகும், அதுபோலவே இந்திரியங் கள் சித்தநிரோதமாகியவழி நிரோதங்களாம், என்னுமிது பிரஷத்தியாகாரமென்றிக.

பிரத்தியாகாரபலத்தைக்கூறல்:—அதனாற்பரமவசியத் தகைமையிந்திரியங்கட்காம் = அதுசஞ்சலங்கள் வாய்ந்த இந்திரியங்களின் மேன்மையானவயமாந்தன்மை=நிச்சபலத் தகைமை=விடயங்களில் முற்றினுமேபரவுதலின்மையாம். ஈசரசுகை:—இந்திரியமீட்சிதானே யிசைந்திடும் பிரத்தி யாகாரம், குறுந்திரட்டு:—உரத்தினுல்விடயந்தோறுமுகையு மைம்புலனைமீட்கை, பிரத்தியாகாரமென்னப் பேசுவர் பிரம நிட்டர், தரித்ததேகாதிதம்மிற றுனெனுங்கருத்தைமீட்டுப், பரத்தையேதானாய்க்காணும் பான்மையைப்பகர்வரன்றே.

மெய்ம்மொழி:—சினத்தெழும் பொறிகள்சென்றுசேர் ந்துதத்தம்புலன்க, ளனைத்தையும்பற்றிக்கொண்டே யவாவி னைப்பண்ணுவண்ண, நினைத்தெழுமவற்றையெல்லா நிரோ திக்கையாகுமத்தை, மனத்தினுட்பிரத்தியாகார மென்று கொண்மதித்துநீயே.

தாரணை கூறப்பெறுகின்றது:—தேசபந்தஞ்சித்தத்தின் றாரணை = ஆதாராதிதேசங்கள் முன்மொழியப் பெற்றன, ஆண்டேனும் ஆத்மாவினேனும் சித்தத்தின்பந்தம்=ஸ்தாப

னம், தாரணையெனப்பெறும். அதுயோகயாஞ்ஞவற்கியத் திற்கூறவும் பெற்றுளது:—இயமமாதிரி குணமியையின்மன, மயலிலா துதிதிதனதான்மனில், இயலலாவதைத்தாரணையென்பரால், பயமிலாதுநல்யோகம்பயிலுவார். என்பதாம்.

ஈசரகீதை:—கந்தரமிதயநெற்றி கபாலநாபிகளிலொன்றிற், சந்ததஞ் சிந்தைவைக்கத்தாரணை.

மெய்ம்மொழி:—ஆதாரஞ்சுவாதிட்டானமனலிடமணி பூரம்பின், மீதாருமனாகதந்தான் வெய்யவனிடம்விசுத்தி, சாதாரணமாமாஞ்சை சந்திரமண்டலத்து, மேதானுமிவற்றுட் சித்தமிருத்தறாரணையாமன்றே.

அதனாற்சாதிக்கத்தக்க தியானத்தைக் கூறுகின்றார்:—ஆண்டுப்பிரத்தியய ஏகதானதைதியானமாம் = ஆண்டு = முற்கூறியபடியாய தேசத்தில், பிரத்தியயத்தின் ஏகதானதை=விருத்தியின் ஏகவிஷயப்பிரவாகம், அதுவும் இடைவிட்டு இடைவிட்டுண்டாவ தாகித்தியானமாம். அதுகூறவும்பெற்றுளது:—பகுதியின் வந்தபடியினின்மாராய், விசுத்தியினைத்தைவிலாபனஞ்செய்தே, தகுதியதாய்ப் பரிசிட்டசன்மாத்ரச், சிகிதிகழின்பினைச் சிந்தனைசெய்யே.

ஈசரகீதை:—தரித்ததேகசுந்தனை யொழுங்கொன்றோடே சேர்ந்தது தியானமாமே.

மெய்ம்மொழி:—இலையமற்றிவற்றைக்கும்பித் திலங்கு முக்கோணத்துள்ளே, விலையமுற்றுறங்குஞ் சத்திமயக்கற வெழுப்பிமேன்மேற், கலைகளிற்சுவாலையாக்கிக் நின்றகட்ட விழுத்தமிழ்தேயுண்ணச், சிலையமைப்புறச்சித்தந்தாரோக்கு தரியானமாமே.

தியானமுதிர்ச்சியானே சந்ததம் ஏகவிஷயப்பிரவாகம் சமாதியாம் அதனைநிரூபித்தல்:—அதுவே அர்த்தமாத்நிரிப்பாசமாகிச் சொரூப சூனியம்போலச் சமாதியாம்

அதுவே = தியானமே, தியேய ஏககோசரமாக இனிதிலங்
கித்தியான சொரூபகுனியம் போன்றிருப்பது சமாதியா
கும். “பெரும்பிரமாகரம்பிறங்குமாமனத், திரும்பிரவாகம
தகந்தையின்றியே, யரும்பிரஞாதசமாதியாகுமாற், பரம்
பரத்யான மெப்பயிற்சிமேன்மையால்.” என்றஃதறையப்
பெற்றுளது. ஈண்டங்க அங்கிகட்கு அத்தியந்தம் அபேத
முளதாமெனச் சங்கியாதொழிக; கிறிது வேற்றுமையிருத்
தலின். அங்ஙனமன்றே:—கருத்தாகரண அதுசந்தான
வாயிலாகவுண்டாம் பிரத்தியயம் தியானமாம். அதன்முதிர்
ச்சியானே கருத்துருகரண அதுசந்தானமின்றியே தியேய
மாத்திரகோசரமதாக நிரந்தரித்துநிகழ்வது சமாதியாம்.
அதுவே அபரவைராக்கிய வாயிலாக ஆதரவுடன் இடை
விடாமல் நீள்காலம் இனிது சேவிக்கப்பெற்று, இராஜதமங்
களையகற்றி, லேசசுகப்பிரகாசமய சத்துவமேன்மையாற்
குற்றமற்றதெளிவை விளக்கும் வடிவமாகச் சிரதரந்தொடர்
ந்து நிகழ்வது சம்பிரஞாத சமாதியாம். பரவைராக்கிய
வாயிலாக நிரோதப்பிரயத்தினத்தானே அதுவும் நிரோத
மாகியவழி சருவவிருத்தி நிரோதத்தால்நிர்ப்பீஜசமாதியாம்.
“விருத்திகுனியமாகவே விளங்குறுமனக்குக், கருத்ததாய்த்
திதி பிரமவாகரமதாக, விருத்தவேயது சமபிரஞாதமாமெ
னவே, யருத்தமாகு சமாதியென்றறைகுவர் பெரியோர்.”
என்றஃதறையவும் பெற்றுளதாம். எனவிதன்பகுப்பைக்
கண்டுகொள்க.

ஈசரகீதை:—ஒதுமாலம்பனமொன்றுமின்றியே, போத
மும் போதகப்பொருளுமென்றுணர், பேதமதன்றியே யிரு
ந்தபெற்றிநம், சாதனமாகிய சமாதியென்பரால். தாரணை
யாயாமத்திற்றகுதி பன்னிருமடங்கார், தாரணை தன்னிற்
றியானந் தானுமப்படியேநன்றூந், தாரணிதன்னின் ஞான

சாதனமாஞ் சமாதியேரணி தியானந்தன்னி லேற்றமிப்பரி
சேயென்பர்.

அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதிக்கே இவ்வெட்டும் அங்கமா
மென்றபடியை ஈசுரகிதையின் கண்ணும் காணலாம்:—தானி
னையுமாறிய தத்துவமியாதொன், றுனிகழ்வதாகுமதபாவ
மெனுமியோகம், வானியலதாகியொரு வத்துவுமிலாதாஞ்
ஞுனியமதாகவறிகின்றனர் கரீயோர். மயலிலாயாதிலொரு
மலமிலாதான சுகவடிவதா மாசிலொளியா, மயலிலாவேக
வெனையயலென தேகமெனவறிகையோகமதுவா, முயலு
மாறாசையென முடிவிலாநூல்கள் பலமொழியுமியோகாடவி
யெலா, மியலுறாதா மரிய விதனிலோர் சோடசியுமிசையுறா
தாகுமியல்பால்.

சுத்தமாயென்னைக் கண்டெத்தோற்றமுந் தோற்றா
தான, வுத்தமயோகமெல்லா யோகிலும்பரமயோக, மத்திற
மின்றியென்னை யாயிரங்கோடிகாலஞ், சித்தமதொருக்கி
நாளுஞ் சிந்தையிற்றிகழக்காணார்.

அயர்வறுயோகலா தறிகையாதன, மயலறவிந்தியமடக்
கல்வாயுவின், சயமிகுதியான தாரணைசமாதியு, மியமமுரிய
மமுமெட்டு மங்கமாம்.

உன்னருமியோகொருப்பிவன்முன்னரே, யென்னருள்
பெற்ற யோகிசுர்தம்மையுஞ், சென்னியால் விநாயகன்றனை
யுந்தேசிகன், றன்னையுமென்னையும் வணங்கிச்சாருவான்.

மெய்ப்மொழி:—ஓதியதியானந்தன்னுற்ற நற்பயன
யுள்ளவேதமில்சமாதி சொல்லினெய்திய வமிர்தந்தன்னன்,
மீதுறு மின்பந்தானாய்மிகல் குறைவின்றியுள்ள, நீதியார்
தராசினுவொத் திருப்பதென்றறிகரீயே.

(அ - கை.) அற்றேல் ஆத்மாநிர்விகற்பமென்பதே யா
யின் பிரமத்துருத்தகைமைமுதலிய விகற்பம்யாண்டிருந்து
கிளம்புகின்றது என்னுசங்கிப்ப உத்தரமுள்ளல்:—

சு. நகிரியா நவகதபுகுங்கஸுவிதபுஜுதெய்யா;
தகிரியாஜைஸவக-ஸகூதா தத்யதெதவிம.

க. வினையையேனும்வினைப்பதையேனுமே

வினையின் பீஜசவிரவலையேனுமே

இனையவர்க்கிங்கியற்றுவதில்லையாம்

அனையயாவையுமாற்றலதாற்றாமல்.

வி. மயா = நிர்விகற்பமாகிய எம்மால், கிரியா = பிர
விருத்தி, கர்த்தருத்வம் = செய்கின்றேன் என்னும் அபிமா
னம், கஸ்யசித் = எச்சர்துவிற்றும், நஸ்ருஜ்யதே = உண்டாக்
கப்படுவதில்லை; அவ்வாறே, கிரியாபீஜசம்பர்க்கு = கிரியாபீஜ
பூதங்கள் = பலக்கிரியையில் ஏவுவனவாய்பலப் பிராப்தி
வாசனைகள், அவற்றோடுசம்பந்தமும், ந = எம்மாற்சிருஷ்டிக்
கப்பெறுவதில்லை; மற்றோ, அகிலம் = கிரியைகருத்துருத்த
கைமை; அதன்வாசனை என்பதாதியகிலம் கிரியாகாரகம்பல
மியாவும், சக்த்யா = “தன்குணங்களாற் கூடதேவான்ம
சக்தியினை” என்னும்சுருதிப் பிரசித்தமாய், பிரமாணகோச
ரத்தன்மையானேநிகூடமாய், குணங்களால் இக்காரியங்க
ளால் இரஜ்ஜு உரகப்பிரமாதிகளால் தமரஜசத்வகாரியங்க
ளால் மூல அஞ்ஞானத்தினானே லோக அயக்கார்திரியாயத்
தானே, சக்தியினானே செய்யப்பெறுகின்றனவாம். அச்
சுருதிவாய்ந்த பிரஹ்மகதை:—வித்தக வேதப்பொருளதாய்
ஞானவிழியினால் விளங்கிடும்பொருட்கோர், புத்தியினாலு
முள்ளவாறறியப் போயிடாதாயிருந்துள்ள, சத்தியுண்டந்
தச்சத்தியோடென்றுந்தான் பிறிவின்றியத்துவித, சத்திய
ஞானவனந்தவானந்த தத்துவமாகியேயிருக்கும்.

முன்மொழிந்தநவத் துவாரபுரச்சவாமியாத்மா, தேகா
திகளின் கருத்துருத்தகைமையைச் சிருஷ்டிப்பதில்லை, நீ
செய்யென்னுஞ் செய்விப்பவனும் ஆவதில்லை, கடா திகளைச்

செய்யாமையின் கருத்தாவதுமாவதில்லை, கருமமியற்றுவார் க்கு அப்பலசம்பந்தத்தையும் செய்வதில்லை. அவ்வாறு சுருதியும் உளது “தியானிப்பதுபோலும் வினையாவது போலும்” ஆத்மத்தான் சிறிதும் செய்விப்பதில்லை செய்வதில்லையெனின், பின்னையார்தான் செய்வித்துஞ் செய்தும் பிரவிருத்திப்பது எனின்? மாயா அவித்யா பிரகிருதி ரூப சபாவமே பிரவிருத்திக்கின்ற தென்றுணர்தி. 13

(அ - கை.) ஆகவின் அகர்த்தருதவாதி சங்காதத்தினின்றும் வேறுபட்டிருக்கும் சர்வப்பிராணிகளின் பிரத்தியக்காத்மாவரய்யாம் சங்காதங்கள்செய்த புண்ணியபாவங்களைத்தீண்டேம் என்றருளல்:—

சு. கஸ்யுஷி துணுவாவாமி நஹுஸாஸிவிஹு நஹு வ, ஜாநஸிவாவிஹு திரோஹைநா஽ஹு தவஹுயா:

க. தோதுசெயும்வினையாவையுந்தீண்டமாட்டேம்
பேராதுநிறைந்துறைந்தேம்பெரும்பார்புரப்போ
யோராதவிமோகமதார்வருணர்வின்மூடர்
திராதமயக்கதனன்மறைதியரன்றே.

வி. கஸ்யசித் = எச்சந்துவினதூஉம் கருத்துருத்துவ அபிமானியினதூஉம், புண்யபாபாநி = அறமறங்களையும், நஸ்ப்ருசாமி = தீண்டவேமாட்டேம், விபு = யாம்வியாபகமாய் ஆகாசம்போலும் அசங்கமாயிருத்தலின், ஹேந்ருப = ஹே நரபாலனே! எனவிளித்தருளினமையின் எம்மைச்சாக்கூத்கரித்துக்கொள்ளின் எம்போன்றேவிபுவாய் அசங்கமாய் வீற்றிருந்தரசுசெய்யினும் பிரஜைகடம் லாபநஷ்டமேனும் புண்யபாவங்களேனும் பிறவேனும்பற்றுவாமென் றருளிய தாயிற்று. இவ்வண்ணமாதலின், ஞானமூடா = ஞானமய மாய பிரஹ்மவித்யத்தில் யாவர் மூடராய் அசங்கமாய ஆன் மாவைறியவதில்லையோ, அவர்கருத்துருத்துவ அபிமானத்

தானே, விழுமியந்தி = விசேஷமாகப் போக்குவரத்துடைய வராகி நரகஞ்ஞாநியானே மிகவும் மோகிப்பர். ஞானமூடத் தன்மையே தானவர்க்கியாங்ஙனங்கூடுமெனக் கடாவனிடையருளல்:—மோகேந ஆவ்ருதபுத்தயம் = மோகத்தானே மூடப்பெற்ற மதியினை யுடையவர். ஆத்மதரிசனத்திற் சாஸ்திர ஆசாரிய உபதேச சமதமாதிகளானே சமஸ்கரிக் கப்பெற்ற மதிகாரணமாகும், அதுவே யெக்கால் லோகத் தானே மறைவுற்றதாகுமோ அக்கால், ஆத்மதரிசனமில்லா மையான் அநாத்ம சுகவாஞ்சையினர் மோகத்தையடைந்தி லவர் என்பதாம்.

நிகழ்ந்த இரண்டு சுலோகங்கட்கும் ஸ்ரீ பகவத்வாக்கி யம் வருமாறு:—இவ்வகையவாய செயலியாவு மியல்பேகா, ண்வவகைய மாபையதலுறிவுருதே, செய்வகையன்யா னெனது செய்கையிதுவென்றே, பொய்வகையினுலழிவதே புலனிலாதார்.

விபுவாயும் பிரபுவாயும் இலங்கு ஆத்மா எக்காயத்தி னதூஉம் எவ்வாக்கினதூஉம் எம்மனத்தினதூஉம் கரும பூதமாய பாவத்தையும் பரமார்த்தமாகக் கவர்வதேயில்லை, எதனது சுகிருதத்தையும் கவர்வதே கிடையாது; ஆயின் யாங்ஙனம் புண்ணியஞ்செய்தவனிவன் பாவஞ்செய்தவனி வன் என்னும் லோகவிவகாரம் கூடுமெனின்? நித்தசுத்த புத்தமுத்த இயற்கைத்தாய பரப்ரஹ்மரூப அத்விதீயபிரத் தியக்காத்ம சைதன்னியமானது, நீகாரமாயா பிரகிருதி அவித்யா என்னும் அபரபரியாயம் வாய்ந்த அஞ்ஞானத் தானே மறைபட்டது; அம்மறைப்பாற்சன்னசீல சமுசாரி கள் அஃதல்லாததன்கண் அஃதிலங்கும் வடிவமோகத்தை யடைந்துளார்கள்; ஆதலின் அதன் மூலமாகவே விளைந்த விவகாரமெனவறிக; அதனை யறுவதிப்பனவேயாய சுருதி

மிருதிகள், பாரமார்த்திக அத்வைத வாக்கிய சேட்புதங்க ளாமென்பது கருத்து.

(அ-கை.) ஞானத்தானே அஞ்ஞான நாசமாய்விடினோ மோகத்தையடையமாட்டார்கள் என்றருளல்:—

சு. விவெகெநாடதநாஜாநாயெஷாநாஸித
போதநா, தெஷாங்காஸாராயாதிஜாநாஜிதவதூரம்.

க. சோதித்தவிவேகத்தானே துயர்செயுந் தனதஞ்ஞானஞ்சேதித்து ஞானத்தானே திகழும் தேசிகர்கட்கெல்லாம் மாதித்தன்போல வேதானவிரந்திடுமேலதாக, நேதித்த ஞான மெய்யாய் நிகழ்ந்தொளிர்ந்திலங்குமென்றே.

வி. விவேகேந=சமாதியப்பியாச சாமர்த்தியத்தானே ஜடாஜடங்களைத் தனிப்படுத்தலால், ஆத்மநோ அஞ்ஞானம் = ஆன்மாவின் சம்பந்தியாய் = ஆத்மாசிரய ஆத்மவிஷய மாய் அஞ்ஞானம், யேஷாம் = எவ்வதிகாரிகட்கு, ஆத்மநா = புத்தியால் = அகம் பிரஹ்மாஸ்மியென்னும் வாக்கிய ஜன்னிய புத்திவிருத்தியானே, நாசிதம் = காரியத்தோடு கூடப் பாதிதமாமோ, தேஷாம் = அவ்வதிகாரிகட்கு, ஞானம் = உணர்வு, ஆதித்யவத் = சூரியனைப்போலப் பிரகாசமாய், பரம்விகாசம் ஆயாதி = மேலான விளக்கத்துடனுண்டாம். பொருளினுவாம்:—பிருகதாரண்யக உபநிடதத்தில், “ஹை மைத்திரேயி! வெனியே யாமுலகில், பர்த்தாவினது பிரயோஜனப்பொருட்டு ஜாயைக்குப்பதி பிரியமாவதில்லை, மற்றே, தனதுபிரயோஜனப்பொருட்டே பாரிக்குப் பதிபிரியமாம், என்று சம்சாரியாய் ஆன்மாவைப் பிரகிருதத்திற் புகழ்ந்து, ஆகலின் ஆன்மாவே யுரனாகச் சாஷ்நாத்கரிக்கத் தக்கதாகும். அதன்பொருட்டு முன் ஞானசிரியரானும் ஞான சாஸ்திரங்களானும் கேள்வி முயலவேண்டும், பின்றருக்கத்தானே மனனிக்கவேண்டும், அதன்பின் நிச்சய

மாகத் தியானிக்க வேண்டும், அதன்பின் ரூன் நன்றாக ஆத்மாவைத் தரிசிக்கலாம், ஆன்மாவைத் தரிசிக்கின்றோர் வுமே தரிசித்தவாகும் ;” என்பதாக ஆன்மாவிற்கே காணத் தக்கதார் தகைமையைக்கழறி ஹேமைத்திரேயி ! ஆன்மாவின் திரமான தரிசனத்தினாலே யென்பதாதிபாக இவ்வியாவும் அறியப்பெற்றவாம் என்பதீராக ஆத்மவிஞ்ஞானத்தானே சர்வவிஞ்ஞானமாகிய பலங்கூறப்பெற்றது, அதுவும் ஆன்மாவினது சர்வான்யமில்லாமல் ஒல்லாதென, அதற்கு, இவ்வியாவும் எவ்வவ்வான்மா=ஆன்மாவினின்று முண்டாகின்றன, ஆன்மாவின்கண்ணே இலயமாகின்றன, ஆன்மமயமேயார் திதிகாலத்தில், ஆன்மவிய திரேகமாகக் கவரப்பெற்றமையின், ஆகலின் யாவும் ஆன்மாவே ; என்பதாகச் சர்வான்யமியம் சமர்ப்பிதமாம். ஆகலின் பொருத்தமாகவே யருளப்பெற்றது ஞானிகட்கு ஞானமாதித்யவத்னிகாச மாயாதியென்பது. அத்தத்துவ தரிசனம் ஞானவாசிட்டத்தேயுமினிது காணலாம்:--ஆதியந்தமிரோற்றமே தன்வடிவாகிய பரமிங்குச், சோதியாய் நின்றதென்னு மிவ்வுறுதியே துகளறு மெய்ஞ்ஞானம், பேதியாரின்ற கடபடவடிவமாம் பெரும்பொருட்பலசத்தி, தீதிற்பரம் வேறிலதென்றுணர் திண்மையே நற்காட்சி.

செகங்கண்மூன்றினு முண்மையாம் பொருளறிதிற மெதுவெனச் செப்பில், செகங்களியாவையுந் தற்பொருள் வடிவெனத் திறமுறு நிறைவாகுஞ், செகங்களியாவையுஞ் சொரூபமே யிதிற் நிகழ்பாவபாவையெங்கே, செகங்களிற் செறிபெத்த முத்திகளெனத் தியங்கு வேற்றுமையெங்கே.

பிறிதுகாண்பனவில்லைநெஞ் சில்லைமெய்ப் பிரமமே யவையாகிச், செறியுமாலிவை யாவுமொன்றாகிய சிற்பரவி சும்பாகு, நெறிகொள்பந்தம்வீ டெங்குள் விதுவென நிகழ்

பெருவடிவாகிக், குறியறும் பெரும் பிரமமே நின்றது குறைந்
திறந்து நெஞ்சே.

ஒருமையாகவே யுணர்வினா னுணர்தியா லுருவைவநன்
குறநோக்கிற், றருவுங்கற்களும் படங்களு முதலிய சற்றும்
வேற்றுமையில்லை, மருவு சங்கற்ப மெங்குள சீவனும் வைய
கப்பொருளியாவு, மருகலின்றிய சாந்தரூபம் பெறு மடி முடி
வுறநோக்கில்.

கசனுயர் சமாதிரிங்கி யொருபகற்களிக்குநெஞ்சன்,
வசமறத்தமுதமுத்த வசனத்தன்யாது செய்கேன், நிரசையுற
வெங்குசெல்கேன் றீர்ப்பதென் கொள்வதென்னு, மிசையுயர்
கற்பநீர்போன் மேதினியெங்குநானே.

மேனியிற்புறத்தினுள்ளின் மேலொடு கீழிறறிக்கில்,
வானில் வையகத்திலெங்கு நானன்றி மற்றொன்றில்லை, யா
னிலாவிடமுமில்லை யென திடத்திலாதுமில்லைத், தானிகழ்
பொருள் வேறில்லைச் சச்சிதானந்தமென்றான்.

என்னுவெள்ளி யேயுயரின் நெல்லாமறிவாமுலகினைப்
பார்த், துன்னுவொக்குமொக்குமெனக் குசனாவரைத்ததுண்
மையதே, முன்னுமவனி சித்துலகு மூன்றுஞ் சித்து நான்
சித்து, நன்னுலான திசைசித்து நாட்டுகின்ற தெலாஞ்
சித்தே.

எனலுரினன்னுளாற் பங்கிற் றெய்வத்தாலெலாம்விட்
டப்பான், மனநிலைகின்றேன் மாயைக் கரை கண்டேன் வரு
பேறெல்லாங், கனமுறப்பெற்றேன் கேட்கக் காணவேண்டு
வதொன்றில்லை, யன வரதமு. நிறைந்தே நயர்வற்றேன் பிற
வியற்றேன்.

பயமற்றேன் மோகமற்றேன் பற்றற்றேன் சமமாய்நின்
றே, னுயர்வுற்றே நெல்லாமானே நொருசெயலற்றேன்

விண்ணு, ளியலொத்ததெளிவாய்ச் சாந்தமெய்தினேனென் றான் மோகச்,செயன் முற்றுங்கடந்த சிந்தைச் சிகித்து வசப் பேர்மன்னன்.

தத்துவாமிர்தம்:—முப்பதங்களின் மொழிந்திற முடிந்த பொருளா, மிப்பரம்பதமிருந்தபடி பென்றையுமா, றப்பவொன்றும் விர கின்றிய தகோவதிசய, முய்த்திருந்து விட லன்றியினியொன்றுமறியேன்.

முடிந்ததின்று முழுதுந் திகழுமோனமதிலே,படிந்தரும் பொருளிருந்தது விருந்தபடியே, விடிந்ததெங்கும் வெளியா கியது மாயவிரவு, முடிந்ததிங்கிறைவ வென்பல மொழிந்திடு குவேன்.

அனுபவசாரம்:—செப்பொணு தென்னுலத்தைச் சிர சாதி பாதமந்தங்,கப்பெலாம் விட்டுரோமங் கம்பித்து விதிர் விதிர்த்துள்,ளப்படி யளிசீதத்தா யங்கங்களனைத்து நெக்கே, பொப்பில்பே ரின்பமாமுன் னென்கழு லிருந்தவாதே.

அநுபவசித்தி:—~~ஊ~~னெங்கே யுயிரெங்கே யுணர்வெங் கேதானுயர் வெங்கே யிழிவெங்கே யூர்பேரெங்கே, நானெங் கே யெனதெங்கே நானாவெங்கே நலந்திங்கா மவையெங்கே நாசமெங்கே, வானெங்கே வளிதீநீர் மண்ணதெங்கே மாசெங் கே தேசெங்கே வராதே வந்து, தானிங்கே யளித்தமலர்த் தாளேயாகிச் சமைந்திருந்த தல்லதுமற்றறியோமொன்றும். ஆன்மாவை யாகிரயித்திருந்த அஞ்ஞானமானது. ஆசிரிய ரருளிய வேதாந்த மகாவாக்கியத்தாலுளதாய அத்விதிய ஆத்மவிஷயகமாய ஞானத்தானே அழிவுபெறவே. மெய்ஞ் ஞானிகட்குச் சத்தியஞான ஆந்த அத்விதிய வடிவப்பிரஹ் மாத்மதத்துவருப நிரதிசய வஸ்து ஆதித்யன்போல அவிர்ந் தொளிரும், சூரியனிருளை அகற்றி எல்லாப்பொருள்களையும்

மில்க்கலேபோலும். “அதனான்மோக முறுவர். ஞானத் தானே நாசிதமாயது” என்பதனானே, பிரமஉபாதானத்தன் மையும் ஞானநிவர்த்தியத்தன்மையும் அஞ்ஞானத்திற்கிலக் கணமென வருளியவாறாயிற்று: ஆதியதிற் பரிணமியுபா தானத் தன்மை பகரும் வேட்கையுண்மையின் பிரஹ்மத் தின் கண்ணதிவியாப்தியின்றும்; இரண்டாவதிலோ ஞான த்தன்மைபானே சாக்ஷாத் ஞானநிவர்த்தியத்தன்மையை விளம்பும் வேட்கையுண்மையின் ஞானமுன்னின்மையினும், அஞ்ஞானநிவிருத்தி வாயிலாக ஞானநிவர்த்தியப் பிரபஞ் சத்தினும் அதிவியாப்தியிலதாம், இதன் விஸ்தரம் அத் வைத வஜ்ஜிரபஞ்சரத்துட்காண்க. (15)

(அ - கை.) இவ்விஞ்ஞானத்திற்கே பலத்தையருளல்:--

சு. சூழிஷாசூழியொ஽துநு஽ஹி தாபியித னுராஃ, சுபபு
நஹபுவராயாதிவிஜாநாநாஸிநெ தநஸஃ,

க. மூண்டநிட்டை யெயின்மதி முற்றெயிற். ருண்டு சித்தரெமி லேமிற்றற்பரர், மாண்டுமீண்டும் பிறந்திடுமாறிலர், பூண்டமெப்புணர்வான் மறம் போக்கினர்.

வி. மந்ரிஷ்டா=பரமாத்மாவாய எம்பால் நிஷ்டையு டையவர், அத்தகையனாயினும் பரதர் மானிற்பற்றுடைய மதியனாகி மான்றன்மையை மருவினான், ஆகலின் அருளப் பெற்றது:—அத்யந்தம் மத்திய:—முற்றினும் எம்பால் வைத்த மதியையுடைபவர், எமது நிஷ்டையினும் எமது மதியையினும் செளபரி மகரிஷி கணமாத்திரைப்போது குடும்பியாய மத்சிபத்தினது லீலையைக்கண்டு ஆண்டுத்தந்த சிந்தையனாகி ஐம்பதுமார்தாதாவின் கன்னிமார்களுோடு காய வியுகத்தால் ஐம்பது காளைகளாகி மாடமாளிகை கூடகோபுர உத்தியானவன பரிவாரங்களை யோகபலத்தாற் சிருஷ்டித்து ஆங்கேரமித்தனன்; அதன்பின் புண்ணியம் கூடினமாகி யோ

கப்பிரதிஷ்டனாயினன், ஆகலின் அருளப்பெற்றது:—மச்சிதா=எமதறிவு மருவிய சித்தமுடையவர், இவ்வண்ணம் இராவணன் மூவகையினாலும் தவநிஷ்டனாயினும் ஐசவரிய பரனாயினன், பரமார்த்தபரனாகவில்லை; ஆகலின் அருளப்பெற்றது:—தத்பராஃ=அதன்பரர் ஆனவர். இன்னணமாய விசேஷண நான்கையுமுடையவர்களாகிய யோகிகள் ஆன்மாவைப்பார்ப்பார்கள். விஞ்ஞானாத்=அதன்பின்னவ்வாதம் விஞ்ஞானத்தானே, நாசிதௌநஸ: =புண்ணிய பாவங்களைப் பஸ்மஞ்செய்தவராகி, அபுநர்பவம்=புநர்ஜன்ம அபாவவடிவ கைவல்யத்தை, ஆபாந்தி=முற்றினுமே யடையாநிற்பர்.

ஸ்ரீ பகவத்கீதை:—அறிவினூற்றிகிலா த்வை யெலாமழியவே, செறிவினூற்றிவுவா னிரவிபோ நிகமுமா, நெறியினுலதனிலே நிலையுமா யதனிலோர், பிறிதிலா வகையினார் பிறவியானதுவிலார்.

ஆன்மாவீனயே யடையத்தக்க வகையில் எல்லாவற்றிலும் விரகத்தாகிச் சருவகரும சந்யாசபூர்வகமாகச் சிரவண மனனபரிபாகமுடையவராகி, பின் விஜாதீயப் பிரத்தியயமிடைப்படாத சஜாதீயப் பிரத்தியயப் பிரவாஹரூப நிதித்தியாசனத்தமுந்திய மனத்தராகி, அவ்வான்மாவைச் சாக்ஷாத் கரித்தபெரியோர் மீண்டும் தேகசம்பந்த அபாவரூபமாய முக்தியையடையாநிற்பர்; எக்காரணத்தாலெனின்? மீண்டுந் தேககாரண கல்மஷமாய புண்யபாவவடிவ கருமத்தை ஞானத்தானே சமூல முன் முலிதஞ்செய்தவராகலின் என்றணர்க.

(16)

அ - கை. சர்வபூதங்களிலும் சமத்வதரிசனம் விஞ்ஞானத்திற்கும் பலமென அருளல்:—

சு. ஜாநுவிஜாநஸஃவபெநுஜிஜெமவிமஜாஜிஷுஸஸுஜெக்ஷணாஹிதாநஃவாணிதாஸுபவெஸுநி.

க. ஞானவிஞ்ஞானந் தன்மை நண்ணிரு பிறப்போர்ப் பாலும், ஆனெடு மானையாதியவற்றினுமழிநாய் தின்னு, மீனர்தம்மிடத்து ஞானியிடத்தினுமேக நோக்காய்த், தானறியறி ஞொம்மைத் தாமறி பெரியராவர்.

வி. ஞானம்=சாஸ்திர ஆசாரிய உபதேச ஜன்யபோதம், விஞ்ஞானம்=யோகத்தானே அதனனுபவம், சம்பந்நே=அவற்றோடுமற்ற, த்வீஜே = மூன்று வருணத்தாரிடத்தும், அவரினும் கீழாய், கவிக்கஜாதிஷு=பசுக்களாய் கோக்களிடத்தும் யானைகளிடத்தும், அவற்றினுந் தாழ்த்தவாய், ஸ்வபசேசுநி=சண்டாளரிடத்துஞ் சாரமேயத்தினிடத்தும், பண்டிதா: = விற்பன்னசித்தர், சமேக்ஷணை: = சமமாய் பிரஹ்மமாதனைக் கண்டுகொண்டிருப்பர், யாண்டுமே பிரஹ்மபுத்தியுடையவர் என்பதாம். இதுதான் என்னவிதங்கொண்டாயது எனின் அருளல்:—மகாத்மாந:—மகாத்மா முப்பரிச்சேத சூனிய ஆத்மா எவர் தமக்கோ அவர் மகாத்மாநர் ஆன்மாவின் சர்வான்மியத்தைச் சாக்ஷாத்காரஞ் செய்தவர், யாவற்றையும் ஆன்மத்தன்மையானே கண்டவர், யாண்டுமே தாரதம் மியம்பாராதவர் என்பது பொருள்.

ஸ்ரீ பகவத்கீதை:—நன்றே ஞானவருமறையோனன்னு யந்நாயிறைச்சித்தனைத், தின்றேயுமுலுமவனியரினை யாவென்றிந்தத்திறத்தெல்லா, மன்றேயென்னு தாமென்னுதறிவாய் நின்றவெனை யெங்கு, மொன்றேயாகக் காண்பானிவ்வுடம் போடிருந்தே யுடம்பறுப்பான்.

வித்தை விநயாதிகளோடு கூடிய பிராஹ்மணனிடத்தும் நாய்க்கறிப்போன் பாலும் கருமவைஷம்மியம், கோவத்திசுக்களிடத்திலோ ஜாதவைஷம்மியம், இவ்வகையாய் விடயங்களிலும் சம ஏகரூப நிர்விகாரப் பிரஹ்மத்தையே காண்பவர் பண்டிதராவர் என்பதாம், கங்கோதகத்தும் தடா

கத்தும் கள்ளிலும் முத்திரத்தும் பிரதிபிம்பிதமாய் சூரியபக்
வானுக்கு அதன் குணதோஷ சம்பந்தமில்லாததே போலச்
சருவகதமாய் பரப்பிரம்மத்திற்கும் உபாதிசூனதோஷ சம்
பந்தமில்லதாம் என்றநுசந்தானஞ்செய்ப்பவர் யாண்டுஞ் சமதி
ருஷ்டியினுனே இராகத்துவேடமற்று பரமானந்தவிளக்கத்து
டன் ஜீவன் முக்தியை யநுபவித்துக்கொண்டிருப்பார்.

சமநோக்கிற் குதாசரணம் ஞானவாசிட்டம்:—நன்று
 ஞானச் சமநோக்கானும்பொருட்குச் சமந்தானே, பொன்
 ருத்தரித்தோன் றீனமுறனுள்ளமஞ்சான் விவசமுற, னன்
 ருஞ் சுத்தமபத்தியநஞ்சுமித்த தேனுமவனருங்கி, லீன்ற
 யிமைப்பிலிறு நொந்ததிருந்த தனங்கண்டதுபாலாம்.

கரளகாளமொப்பனபாற் கருப்பஞ்சாறே தன நுகரில்,
விரவுபுந்தி பற்றாமன் மெய்ம்மையுணர்ந்தோர் சமமாவார்,
சிரமங்கரிந்தோர் சிரந்தந்தோர் செறுன்றென்னாருறவென்ன
ருரவுஞானத்தொரு நோக்காலொக்கக் காண்பருட்குளிர்ந்து

(அ - கை.) இத்தகைய சமதரிசனம் தாம்பிகனுக்கும் கூடும்மென அதனை யகற்றுதற்பொருட்டு ஞானத்திற்குக், காட்சிப் பயனைக் கழறியருளல் :—

சு. வழுவிவ்வுமெடாஜிமெதுஷாஜீவநுதூர்வெருகூ
ணர், யெதாடெறாஷெவ்ஹஸிமெதவாரெதுவிடவைய
கூடும்,

க. வல்லவர் தமக்கு வானுமவனியும் வயமதாகும், நல்வர் சீவன் முத்தர் நாடலுஞ் சமமதாகும், பொல்லதுகழிந்த சித்தெப்போதுமே யேகமாகும், மெல்லதினவருமேன்மையான் மனைமலைவதாவார்.

வி. தேவநாமம்=யோகிகளாய் அந்தப் பிரஹ்மதரிசிகட்கு
ஸ்வர்க்கு: துறக்கத்துற்ற தேவதைக்கணங்களும், வஸ்ய:
அதினர்களாவர்கள். அங்ஙனமே காணவும் பெற்றதன்றோ:-

திருதராஷ்டிரர்க்குணர்த்தற்பொருட்டு விதுரரானே பிரஹ்மலோகத்திருப்பவராயினுஞ் சனற்குமாரர் அழைக்கப்பெற்றுப் பொருத்தப்பட்டனர். அவ்வாறே, ஜகத்=பூதபௌதிகவடிவமாயவுலகமும் அவரது வசியமாய்விடும்., அளவிறந்தயோஜனை நீட்சி விரிவோடுற்ற கடலானது கும்பத்தினின்றும் வெளிப்போந்த குறுமுனிவரானே ஓட்டையளவுமாத் திரமேயாய தம்முதிரத்திற்புகுத்தப்பெற்ற தென ஸ்மரிக்கவும் பெறுகின்றதன்றோ. ஜீவன் முத்தா=ஜீவந்த: பிராணன்களைத் தரிப்பவராகியே நிருவிகற்பசமாதியின்கண்ணே எல்லாவுபாதிகளினின்றும் விடுபட்டவர். அதனானே எழுந்தபோதினும் மரீசாவயவம் மகாமநிரூபமாகமலர்வதோனும்பிரஹ்மமேபிரபஞ்சரூபமாகக்கக்கிகின்றது என்னும், சமேக்ஷணை=சமமாய ஈக்ஷணம்=தரிசனம் எவர்கட்கோ அத்தகையர் பிரஹ்மமே யிவ்யாவும் ஆத்மாவேயிவ் வியாவும் யானேயிவ்வியாவும் எனக்கண்டுகொண்டிருப்பவரயதோ=எக்காரணத்தானே, அதோஷம்=மாயா சம்சர்க்கஞ்ஞியமான, பிரஹ்மசமம்=பிரஹ்மமானது எப்போதுமேகரூபமாமோ;தஸ்மாத் அக்காரணத்தானே,தை=அந்நூலுணர்ந்தோரால் அந்தப்பிரஹ்மமானது, விஷயிகிருதம்=சாக்ஷாத்கரிக்கப்பெற்றதாம். அவ்வாறே யோகசூத்திரமுமறைகின்றது:—சத்துவபுருஷ அந்யதாக்கியாதி மாத்திரத்திற்குச் சர்வஞாத்ருத்தன்மையும் சர்வபாவ அகிஷ்டாத்ருத்தன்மையுமாம். இதன்பொருள் அ 1, சு 47 - வதிற்காண்க. சித்தசித்துவிவேக பலத்தைத் தரிசிப்பித்ததாம் வாழ்ந்காலத்திலேயே அவர்கள் உலகைக் கடந்தவர்கள் என்னின், உடல்வீழ்ச்சியின்பின் கடந்திவரெனக் கழறவும்வேண்டுமோ. அவர் தம்மனமானது விடமமாகிய சருவபூதங்களிடத்தும் நிகழும் பிரஹ்மத்தினது சம்பாவத்தில் எப்போது நிச்சலமாக நிலைத்தேயிருக்கும், பிரஹ்மமானது

சம்மாயும் ஏகமாயும் தோஷமற்றதாயும் இருப்பதாற் சமத
ரிசிகள் பிரஹ்மத்தின்கண்ணே திரமாயிருப்பார்கள், துஷ்
டத்தன்மையோ இருவகையாம், அதுஷ்டத்திற்கும் துஷ்ட
சம்பந்தத்தாற் றுஷ்டத்தன்மையாதியதாம், கங்கோதகத்
திற்கு மூத்திரசம்பந்தத்தாற் போலும்; தானாகவே துஷ்
டத்தன்மைமற்றதாம், மூத்திராதிக்கேபோலும். அவ்வி
ரண்டனுள் முதலதாகாதாம், நாய்க்கறிப்போர் முதலியவ
ரிடத்துப் பிரஹ்மம், அத்தோடத்தானே தோடமுடைய
தாமென மூடரானே கருதப்பெரினும், சருவதோஷசம்பந்
தமில்லாததேயாம் ஆகாசம்போலும் அசங்கமாதலின்,
“அசங்கனையன்றோ யறிவாமிவன்றான்” என்பதாதி மறையு
மறைதலின். இதனானே யீறதும்பாறும், ஆகலின் நிர்த்
தோஷப்பிரஹ்மரூபயதிகளாகிய ஜீவன் முக்தர்கள் தோட
கந்தத்தானும் தொடப்படமாட்டார்கள். அற்றேல், விட
மங்களிற் சமதரிசனம் தருமசாஸ்திர நிஷித்தமாம், அதனை
யாற்றுபவர்பாங்கனம் பண்டிதராவர், “சமனாகியபூச்சியனு
க்குவிடமவகையிற் பூசைபுரியினும், விடமனாகிய அபூச்சிய
னுக்குச் சமவகையிற் பூசைபுரியினும் அப்பூசகன் இகபர
வுலகங்களினின்றும் பிரட்டனாவன் என்று கொதம மிருதி
கூறுகின்றது. எனக்கடாநிகழில், அந்தக் கெளதம மிருதி
அஞ்ஞானிகளாகிய இல்லறத்தார் விடயத்ததாமெனவிடை
யிறுக்கலாம்; அம்மிருதியில் அவனது அன்னம் அபோச்
சியமாகும் என்றுபக்கிரமத்திருத்தலினாலும், பூசித்தலா
னையென விடையிலிபம்பலானும், தருமத்தினின்றும் தவறு
வன் என்று பசங்கரித்திருத்தலினாலும் என்றுணர்ந்து
நொள்க:

அறிஞர்க்கு யாவும் வசியமாம் என்பதற்குதாகாரணம்:
அரக்கியெனுமியா முதலாயுயர்ந்தோரை யாதரிக்குமன்பு
கண்டா, லிறக்கமுறப் பொன்போல யாவரே விரும்பாதாரி

கலோகத்திற், புரக்கவரு நிறைமதிபோற் புணர்ந்தோரைக் குளிர்விப்பர் புணராத்தோரே, பரக்கழியா விற்றந்தோராம் புணர்ந்தோரே முத்திமுதற்பயன் பெற்றோரே.

சராசரமா முலகனைத்து மனரூபத்தாற் றுன்செய்யும் வினையாட்டாஞ் சகமாய்நின்றும், புராதனமாமொருமையி னிற் பிரியாதாகும் பூரணசின்மாத்திரமாம் பொருளே சொன்னாய், நிராசையுளத்தவரறியும் பரமீதென்று நிருப னுரைத்திட நிருதிநெஞ்சட்கொண்டு, விராவமுத மழை சொரியக் குளிர்ந்தவாபோன் மிகக் குளிர்ந்தாள் சாந்தமுற விளம்பலுற்றாள்.

இயல்விஞ்ஞான மாத்திரத்தினிடையே யுலக மிருக்கு மென், வுயர் மன்னவனோதலுங்கேளா வுளத்தேதனை யுணர்வுற்று, மயலில் விசாரத்தாற் சாந்த மனவேதாளந் தனியிடம்போய்த், துயர்கொள்பசியை மறந்தசையாத்தூ யதியானத்தினிருந்ததுவே,

அரக்கியும் வேதாளமும் அறிஞர் வயப்படுமாயின் மற்றவர் வயப்படற்கு என்னே யியம்பல் வேண்டும். கொல் லான் புலலை மறுத்தானையே யெல்லாவுயிருந்தொழுமென் னின் எல்லாம் உடைய அறிஞனை யெவ்வுயிர்தான் வணங் காது. இந்த மிக்க பேருலகினிற்றற்பதத்திருக்குமம் முனி யைக்கண், டந்தரஞ்செறிசித்தர் விண்ணவர் குழுவற்புதப் பலபேரும், வந்து சுற்றினராம் மையர் நிரம்பினர் வாசவன் மனிமூதூர், தந்தளிப்பவனங் கவையனைத்தையுந் தள்ளி னன் விருப்பின்ந்.

குறுந்திரட்டு:— பாவனிங்குமெய் யுணர்ந்தவனவனை யே யிமயப், பாவைதன்னையோர் பாகம் வைத்தவன பரவு வது, நாவின் மங்கையை நயந்தவன் வில்வது மவனைப், பூவின் மங்கையைப் புணர்ந்தவன் புகழ்வதுமவனை. 18

(அ - கை.) தற்சம் வேத்தியமும் ஞானபலமென் வரு
ளல்.—

சு. வியாபியெவாவுஹஹுஷெஷெளயெவா
வுவதிந, ஸஹாஸிதாசஸிஞ்சாவஹஜாஸிஸு
ஓயஃ.

க. துன்பினை யின்பினைத் துதைந்துமே வெறுப், பன்
பிளையடைந்திலர் சிவத்தை யார்ந்தவர், பின்பினைப்பயன்
றெரிபிரமந் தேர்ந்தவர், மன்பினைக் கலங்கலின் மதிவலார்
களே.

வி. யேப்ரியம் ப்ராப்யஹர்ஷம் நப்ராப்துவந்தி=யா
வர் இஷ்டவத்துவையடைந்தும் மகிழ்ச்சியை யடையமாட்
டாரோ, அப்ரியம் ப்ராப்யத்வேஷம் நப்ராப்துவந்தி=யா
வர் இஷ்டமில்லாததை யடைந்தும் வாட்டமடையமாட்
டாரோ, ஆண்டேதுக்களை யருளல்:—ப்ரஹ்மாஸரிதா=பிர
ஹ்மஞானக் கப்பலானே பிரமசமுசார ஆர்ணவத்தைத்
தாண்டுவேம் என்னும் புத்திபானே பிரஹ்மத்தையே பற்றி
யுள்ளவர்கள் என்பதாம். இதனானே அசம்மூடா: = தமது
ஹிதஉபாயத்தைக் கண்டவர்கள், ப்ரஹ்மஜ்ஞா: = பரோக்ஷ
மாக ஆத்மதத்துவத்தை யறிந்தவர்கள், அதனானே, சம
புத்தய: = விஷிப்தமில்லாத புத்தியையுடையவர்கள், அவ்
வாறாய அறிஞர்களாயுள்ளவர்கள் பிரஹ்மத்தைச் சாக்ஷா
த்கரிப்பர்கள் ஆவார்கள் என முன்னேறும் கூட்டுக. இஷ்
டத்தையடைந்து மகிழாமையும் அரிஷ்டத்தை யடைந்து
வாடாமையும் ஜீவன்முக்தனுக்கு இயற்கையாய சரிதமாம்,
முமுகூஷிற்குப் பிரயத்தினவாயிலாக அநுட்டிக்கத்தக்க
தாம். இவ்வாறுண்டாதற்கு யாதுகொலோ காரணமெ
னின், நிர்த்தோஷமாய்ச் சமமாயுள்ள அத்விதீய ஆத்ம
ரூபப் பிரஹ்மத்தின் கண்ணே துதிபெற்றிருத்தலேயாம்,

அயலிடத்தமராமையின் அவர்க்குத் துவைத்தத் தோற்ற மில்லையாம், இலதாகவே பிரியாப்பிரிய அடைவில்லையாம், இலதாகவே அவற்றை நிமித்தமாகக்கொண்டு வரும் சந்தோஷ விஷாதங்களுமில்லாம். இவ்வாறு பிரஹ்மத்தின் கட்டிதி பெறுதலும், கேள்வியும், அதனாலாம் அசம்பாவனை விமீதபாவணையெனப் பெயரிய சம்மோக நிவர்த்தகமனன நிதித்யாசனமும், அதனாலாம் ஆத்மதத்வ சாக்ஷாத்காரமும், உளதாகலின் ஆமெனவுணர்க ஞானவாசிட்டத்தும் மகிழ்ச்சிவாட்டமற்ற இச்சீவன் முத்திப்பதத்தை மிகுதியாகக்காணலாம்:—துக்க சுகங்களிலமிழ்ந்தி மிதவாத புந்திரிலை சபாவமானோர், புக்கசமுத்தியினனவாய் நனவின்றி வாதனைதீர் போதமுற்றோர், மிக்க சமமாயுலகால் வெருளாமலுலகினையும் வெருட்டாமேலோர், சிக்கறநன்னினைவிருந்து நினைவிலாத வரிவரே சீவன்முத்தர்.

மற்றுநாளேழும் வேறோரிடத்துறவைத்த பின்னர்ப் பொற்றிரளழகா ரந்தப்புரத்திடைநாளேழ் வைத்துச், சிற்பிடைமகளிர் போகஞ்சிறந்த ளுணளிப்பத்துய்த்தான், குற்றமுங் குணமுநாடான் குளிர்நிறைமதியமொத்தான்.

மன்னவன் சனகன் றந்த போகத்தின் மகிழ்ச்சியாவு, மன்னவன் முன்னஞ் செய்தவவமதித் துன்பமியாவு, மின்னவன் மனைதச் சற்று மிழுத்தில விளமென்றென்றல், பொன்னசலத்தின் மிக்க பொருப்பினை யிழுக்கவற்றோ,

அற்புதங்களனைத்துமிலா விவனுக்கந்த வருஞ்சீவன் முத்திபதமடைவின் முற்றுஞ் சொற்புலனுக்கதீதனாயுலகர் போலத்தோன்றிடுவோன் புந்தியிலோர் தொழில்பற்றாதோ, னற்பயன் பொல்லாப்பயனற் சுகஞ்சோர்வில்லோ னண்ணியது புகித்தினிதி னன்றாய் நிற்போன், பொற்புறு நல்லாசார விரோதமான போகங்கடமிற் சிறிதும் பொருந்திடாதோன்.

நெறியிடை வந்தோர் கூட்டநெறி செல்வோர் காணு
நேர்போற், செறிதரு போகமெல்லாஞ் சேதனர்காண்ப
ரன்றே யறிவினான் மனதை வென்றோரற்பமே பெரிதாய்க்
காண்பர். பிறகது துயராமென்றே பெரியனபோகம்வேண்
டார்.

ஆனைத்தையுமறிந்தோர் தம்மை யறிவென வறிவாற்
கண்டோர் வினைத்தொடரிலாதோரொன்றின் விரும்பமும்
வெறுப்பு மில்லோர், நினைத்துள நிகழ்காலத்திலெய்தியநிலை
யினிற்போர், தினைத்துணையெனினுமைய மிலாதவர்தெளி
வுசான்றோர்.

பன்மையாம்விசாரத்தாலேபடரகங்காரமற்றோர், சன்ம
மேமரணமேயென்றஞ்சுறு சலிப்பிலாதோர், நின்மலரெளி
தின்வந்த பொருள்கொள்வோர்நிகழ்ந்தவெல்லாந், தொன்
மையாநவமாங்கண்ணாற்றுகளறச் சமமாய்க்காண்போர்.

ஆனதிதத்தாற்குடும்பபாரவியாபரத்திலணுகும்போது,
போனபொருட்கிரங்காமற்பொருந்து பொருண்மத்திரமே
புகித்துவாழ்வாய், தீனமுறவருபொருளைச் சிந்தியார்வந்த
பொருட்டெதன்றெண்ணார், ஞானபரராஜோர்க்குச் சுபாவ
மாங்குணமிதுவேநளினக்மண்ணாய்.

பெறற்கொணாதசத்துவகுணப்பிறப்பினர்புவிமே, னிற
த்துவாழ்வதுவான்றிகழ்நிறைமதிநிகராம், வறக்குந்துன்பத்
தில் வாடலரிருவதான்வரினுஞ், சிறக்கும்பொற்கமலத்தலர்
குவியுமோசுறிதும்.

பகுதமன்றியேமற்றுளதொழில்களிற்பற்றார், தகுதியா
கியமேலவரநெறியிலேசரிப்பர், மிகுதியானிறைந்தசைவறு
முளத்தினன்மிகுவார், தொகுதியானநட்பருண்முதற்குணங்
களாற்சுடர்வார்.

இயற்கையாகியகுணத்தினரிழிவுயர்விரண்டு, நயக்கலாத வர் சமமுனோர்நன்னெறிநடப்போர், வியக்குமாறுவன்கரை கடாவேலையையொப்போர், மயக்கிலாதவிரவிபோனியதியைவழாதோர்.

சூழுறுமின்பதுன்பந்தொடர்வுறிலொருகாலத்து, மா முதன்மிதத்தலில்லாவவர்களைசீவன்முத்தர், கேடூயர்மகிழ்ச்சியச்சஞ்சினமின்மைபொறாமைகேத, மூழுறுமிவற்றைநோக்காவுளத்தினர்சீவன்முத்தர்

சமுத்திபோலாறிநின்றபாவனைத்தொழிலினாலே, பழுத்தநெஞ்சதனானீங்காச்சாக்கிரம்பயில்வோர்நாளும், விழுத்தகுலைகள்சூழ்ந்த மதியெனமேலொர்மேவ. முழுத்தமும் பிரிவினோரோமுத்தரென்றுரைக்கத்தக்கோர்.

யாதினுமுயர்ந்துமானப்பதம்பற்றியிதயமென்றுஞ், சீதமாயின்பத்துன்பஞ்சேர்கிலார்பிறப்பிற்சேரார், சாதுகொள்பகைகொளொத்தல்தஞ்சம்வல்லபங்களுள்ளோ, ரோதியநெறியிற்செல்லுமுத்தமர்பிறப்பிற்சேரார்.

இழிவுயர்விரண்டுமெண்ணரிச்சைகோபங்க ளெய்தார், தொழிறொழிலிலாமைவிட்டோர் துன்னியபிறப்பிற்சேரா, ரெழில்பெறவினங்கி யார்க்குமினியனவினிதிற் சொல்வோ, மழிபொருளனைத்தின்சால்பையறித்துளோர்பிறப்பிற்சேரார்

இன்றிறவுவந்தாலுங்கற்பாந்தத் தெய்துகினுமில்ங்குமி லக்குளானி, கன்றியசேற்றுறு பொன்போற்களங்கமுறா நெல்லாமாய்க்கண்ணுயாறிப், பொன்றலடிமுடிவின்றியொன்றாயின்பத்தளவாய்ப்பொலிதேசர்கித், துன்றியகாட்சிகளில்லாக்குறியுடைத்தாமெனச்சுருதिसொல்லுமன்றே.

அன்னன்சமமாமழிவில்லா வான்மாவாய் நின்றின்பமுறு, மென்னுகினுமொன்றுடுப்பவனென்னுகினுமொன்றுண்பவன, யுன்னுதெங்காகினுமொருபா லுறங்குவோன

4-வது த்வைதசந்யாசயோக அத்தியாயம். 393

யாங்ஙவனே, பொன்னூர்மூமிமுமுதானும் பூபாலனைப்போற்
பொலிவுறுமால்.

இவைபோன் மனசயமுகித் துரைத்துக்கொள்க

(அ - கை) ஞானத்திற்கும்பலம்சர்வஞ்ஞத்தன்மையி
னும் அதிகம் அருளப்பெற்றது, இங்ஙனமே யோகத்திற்
கும் அதுவேபலமெனவருளப்பெற்றது, அவ்விருநெறிகளுள்
யாதுமேன்மையது என்பதையறியும் விருப்புடையவரேண்
யன் வினாதல்:—

சு. கிம்ஸுவஃ—வஃ—திஷ்டு—வெஃ—கெஷ்டு—கெஷ்டு—மஃ—யவபு
யொநிஷ்டு, ஹவஃ—வயா—தஷ்டு—நவஷ்டு—விஷ்டு—விஷ்டு—

க. மூவகைப்புவனத்திடை முற்றினூர், தேவகந்தர்வர்
சேருவதென்சுகம், பாவகத்தற்களியாலதைப்பகர், மேவவித்
தைமிகபகமேவினோப்.

வி. சுகம்=சுகஞ்செய்தலினாலேசுகம்சுகசாதனம், த்ரி
ஷ்டு—லேரகேஷ்டு—தேவகந்தர்வயோநிஷ்டு = மூவுலகத்தின்கண்
னுமுள்ள தேவகந்தருவாதிஜாதிகளில், கிம்=யாதாம், உல
கத்தின்கண் என்பதாதிபதினான்கு புவனங்கட்கும் உபலக்
கணமாம். முமுப்பிரமாண்டகோளகத்தினும் நிரதிசயசுகசா
தனம் ஞானமாயோகமா? தத்=என்பதை, மே=அடியேற்
கு, க்ருபயா=கருணையினாலே, ஹேபகவந்! = ஹேபூரணஞான
ஐசுவரியரே! ஹேவித்யாவிசாரத! = சகலவித்தைகளையும்
உலகிற்றெளியப்பரவச்செய்பவரே. வத=உபதேசித்தருள
வேண்டும் என்பதாம். வித்யாவிசாரதவெனச்சம்போதித்
துக்கொண்டு வித்தியாசம்பிரதாபப்பிரவர்த்தகத் தன்மை
யானே தேவரீரே இதனையருளத்தகுதியுடையவர் என்ப
தைக்குறிப்பித்தனன்.

(அ - கை) கூறியருளியநெறியில் மனத்தோடுகூடிய
புலன்களிள் ஒருமை முற்றினும்முடியாததாமென வரேண்ப

ன்ம சுகநிஷ்டத்தன்மை ஜீவன் முக்தனுக்கிலக்கண மெனவும், அதைக் காதலிக்குஞ் சாதகனுக்குப் பாகிய விடயப் பிரீதி பரித்தியாகமே சாதனமெனவும் இதனையறியக் கிடந்தது.

இது பற்றியன்றே ஸ்ரீ வசிஷ்ட பகவானும் :—பேராநந்தத்தின்ப நிலையினியல்பினை நோக்காய் பின்னை நிற்கும், வாராத நல்லமுதம் வந்தாலுமுயிர் தொலைக்கவரு நஞ்சொக்குஞ், சோராமெப்புணர்வுடைமை தூரிதாமனந் தடித்துத் துன்றுமாகிற், காரானமுகில்குழ மறைத்தாலுண்டோ மதியங்கண்ணின் காட்சி, என்றருளினர்.

ஸ்ரீ பர்த்ருஹரி:— மலையுறு குகைக்கண் வசித்துய ரொளியை மனந்தனி னினைந்த தன்னியரின், பொலிவுறு சுகக்கட் புனற்கணமடி மேற்புட்குலமே மறமாந்து, மலமுறு மன்னமாளிகை வாபிமலர்த்தட மாடல் காக்களிணா, டலை வதினினிமை யழுந்துறு நமக்கோ வாயுளே யறவழிந்நிடு மால்.

வெம்மையை யுணராதொருபெரும் விளக்கில் விட்டில் வீழுகதவக்கபலு, மம்மயில்வுறுக முட்பெறு பிசிதமறி விலாமையினறிந்தேயு, மெம்மனோ ரெவருமி வணஞர்க்கு முவேயியைந்துறுங் காமமா மிவற்றை, யம்மவோ வீடலில மயன் மகிமையாழ்ந்தேயா மதிசயமே.

உன்னத வீடோடுணர்வினர் புகழுமுயர் சுதர் சங்கையே யொழிந்து, மன்னிதி தயிதை மங்கலை வயதும்வள நவ மென மதியிழந்தோ, ருன்னியில் வலகையுளதெனக்குடும்ப வொரு கராக்கிரகமே புகுவர், தன்னியரோவவ்கிலமுங்கணத்திற்றணரு மென்றுணர்ந்தொழிப்பர்களால்.

யோகமுங் குலமும் பொருளொடு மானம்பொலிவுறு னாலொடு குணமு, மாக மென்னிவற்றிற் பிணியழிவரசா

லரியதீனதை சரையரியான், மோக வாதியராற் றீயரான மனான்றும் றுபயம்புவி நரர்க்காஞ், சோகவெவ்வியாவும் பயத்தொடுவிரவுஞ் சொல்பயமில் வைராகமதே.

சனனமோ மரணபீடித மதிக சதுர பெவ்வனஞ்சரை யாலே, யினிமகிழ்வருத்தனசையினற் சமவின் பிளையவங் கனை மயல்களினு, னனிசுணந்தாமோ மற்சரவுலகானவ வனப்புவிசுள் பாம்பவற்றான், மனவன் றுர்ச் சனரானிதி யழிவதனா மருவுருதெது வெதனனே.

ஆபுளுமலையி லழியு மெவ்வனச்சீ ராஞ்சில தினமனும் பொருள்க, டேயுள நினைவையுறமுமின் மழையிற்றிகழ் மினலென்றிறர் போகம், மாய மங்கையராற் கனமுறத் தழுவ மகிழ்வது நொடிபவப்பயநீ, ரேயரிப் பாரங்கடந் திடப் பிரமத்தியைந் திமெதிய ராயிருமின்.

துன்புற மலநடு நியமித தனுக்களாற் றுன்னுறுங் கரு மீதி, லன்பினன் பிறிதரவுறு துயர் விஷமமாமரிய வெவ்வ னயோக, மின்பெழில் விழியர்களி கணகைக்கிலங்கிழ மென்னல நரரேரே, வன்பவமதுதனி லனுவுங்கிஞ் சிலுஞ் சுகம் வருமெனி னறைவீரே.

புலிப்பேடென்னச் சரைவெருவைப் புகட்டிப் பொலி யுமாமயங்கன், மலப்போரிதனையருத்தமரு மருவார் பொரு வனுமாயுட், கலைப்பாயில்லிக்குட நீர்போற்கழிந்தே யொழி தல் கண்ணுறினு, மலுப்பாமகிதந்தனைத் தினமுமகிலம் புரி யற்புதமென்னே.

பிரமனெடு மிந்திரனே முதலனவானவராம் பெருங் கணங்கடமைத்திரணகணமென வெங்கிருந்தே, திரமெனு மோ வெதன் சனையாற்றிரிலோக வரசா தியவிபவம் விரச மதாய்த் திகழ்வுறு மோயாதோ, பரமவன வரதமிளி ரொன் றதுவே யாகப்பனுபோகமிலங்கலுறு மையவருந்தவரேயுர

மறவே யொருகணபங்குரமானவ தின்வேறுளபோகங்களிற்
களிப்பை யுறுதிருமினிருமின்.

நரருறுமாயுணுறளவாகு நழுவுறுந்துயிலிலே பாதி
பரவினவ்வரையினய லொருபாதிபாலதைகிழமையிற்கழியு,
மொருவியவழிவுபிணியிடரோடு முறுபலசேவையா லொழி
யுங், கருவரியலையி றுழறருவாழ்விற் காணலெவ்வணஞ் சுக
முயிர்க்கே.

பாணியினைப் பயிக் ககலம் பயின்ற வராயியல்பாற்பரி
சுத்தபயிக்க மதாற்பற்றிய நன்முதராப்பு, வேணுமென்ற
விடந்தனிலே வீற்றருளுபவராய் விசுவமதைத் துரும்பென
வே யடிக்கடி காண்பவராய், நாணுடல் வீடலராயினு
மகண்ட பரமாநந்தவனு பவமதனைப் புரியுமவராகிப், பூணு
மகாயோகி யருக்குமை கொழுநனருளாற் பொலிசுலப
யாதோவோர் நெறிபெற வுற்றதுவே.

கோவணநூறு கூறுபுற் பீற்றுகொளுக்கந்தைமற்று
மத்தகைத்தே, யாவலில் பயிக்கவுண வெணமிஸ்தா மருந்
துயில் வனமயானத்தே, தாவிறன் வயனுய்த் தடையறத்
திரிதல் சந்ததஞ் சிந்தைதண்மையதா, மூவுறில் யோக
மகோற்சுவத்திறமை மூவுலகாளாலென்னே. 21

(அ - கை.) விடயாதிசுளிலின்பமில்லை யென்பதையே
விளக்கியருளல்:—

சு. விஷயொதூநிலுளவூநிஊவாநாந்தாநிலு
தவடி, உத்திநாஸயுக்நாநிதஞ்நாஸகொநதகவலிசு.

க. சவையென விடயநின்றந் தோன்றின யாவுமென்
றுங், சவையெனத் துயரஞ்செய்யுங் காரணமாகுமென்ப,
நவைதரு பிறப்பினோடு பிறப்பினை நண்ணிநிற்கும், அவை
தமிலாசை மிக்கோ னறிவனை யறியானன்றே.

வி. விஷய உத்தாரி செளக்யாநி = விடயங்களினின்
றும் எழுந்தன செளக்கியங்கள், தாரி = அவைகள், துக்கா
நாம் ஹேதவஃ = துயரங்களின் காரணங்கள் ஆம், உத்பத்தி
நாசயுக்தாரி = பிறப்பு இறப்பு உடையனவாம், தத்ர =
அவற்றில், ஆசக்த = பற்றுடையவன், ந தத்வனித் = தத்
துவமுணர்ந்தவனாக'ன். விடயத்திலெழுந்த சுகமோ
சமஸ்காரரூபமாக ஆன்மாவின் கண்ணேயிருந்து காலாந்த
ரத்தில் ஆண்டிச்சையை யுண்டாக்கும், இச்சையுடையவ
னே அதனை யடைய முபாயத்தில் முயல்வன், முயன்றவ
னும் யாதாவது ஒரு நிமித்தத்தானே தடைப்பட்டவனா
கிக் குரோதத்தானே தடைகளாக் கெடுப்பன். அதனானே
அவற்றால் பந்தப்படுவன் என அவற்றிற்குத் துக்கஹேதுந்
தன்மையாம், ஆகலின் வரவுபாக்குடைய விடயசுகத்தில்
யாவன்பற்றுடையவனாவனே அவன் உண்மையுணர்ந்தவ
னாகான். இவணருளிப்போந்த சிலோகங்களின் திருக்கருத்
தமைந்த ஸ்ரீபகவற்கீதை :--இகமே நிகழும்புலன் விளைந்த
விற்பமெல்லாமறவிகந்துள், ளகமேவினையும் பேரின்பம
டைந்தார்க்கென்று மழியாதாற், புகழேய்கின்ற புலன்பொ
றிகள் புணர்ந்தன்பம் போமென்றுந், தசமேவிடராமெ
னவு மவை தக்கோரென்றுஞ் சாராரால். விஷய இந்திரிய
சம்பந்தத்தானே யுண்டாம் இகபரபோகங்கள் துச்சசுக
அதுபவங்கள் யாவுமே ஆதியந்தமுடையனவாம், ஆதிநி
டயேந்திரியசம்பந்தம், அந்தம் அதன் வியோகமாம்,
முன்னும் பின்னும் இல்லாத நவாயிடை யிலேககணவி
ருத்தி மாத்திரங்களாமிவைகள் என்றறிக; அக்கணத்தி
லும் துக்கத்தையே கொடுப்பவைகளாம், விருப்பு வெறுப்
போடு கூடித் தொடுப்பவைகளாகலின், அவற்றில் விவேகி
யானவன் இரமிபான் ஆந்த மின்மையின். ஆந்தமென்

பது விஷயவிஷயி சம்பந்த சனிதமாம் அல்லது சவாபாவி கமாம், முன்னது துக்கத்தோடுகூடிய விடயாநந்தம், பின்னது இயற்கையாய கேவல சொரூபாநந்தம். பதினொரு வகையாகக் கருமவயத்தானே முன்னததுபவிக்க வருமாறு: 1-வது இளமையிற் பிணியற்றொருகுடைநிழற் கீழிருநிலம் முழுவதும் புரக்கும் லளமை பெற்றடையமகனதாம், நல்ல நவயவ்வனமும், சகலவேதசாஸ்திரசம்பத்தும், சகலதிசைகளிலும் விஜயம்செய்து புகழ்ப்பரப்பும், புத்திபலமும் அரோகதிடகூத்திரபலமும், சகலவித ஐசவரியத்தோடு கூடிய சகல பிருதுவிகளையும் ஒரு வெண்கொற்றக்குடைக் கீழ் அரஃபுரியும் பாக்கியமும், பிறவும் உடைபபோது சார்வபௌமசக்கரவர்த்தி யதுபவிப்பதாம்; இதுவே மதுடாநந்தம் இம்மதுடாநந்தங்கள் நூறுகொண்டவை ஒரு மதுடாஈந்தருவாநந்தம், இது மதுடாநந்தத்தினும் நூறுமடங்கதிகமாய 2-வதாம். மதுடராயிருந்து கருமவித்யா விசேடத்தானே கந்தருவத் தகைமையைடைந்தவர் மதுடகந்தருவராவர். அவர் மறைதலாதி மாயை யுடையவர் சூக்குமகாரியசரணர், ஆகலின் இடையூறு அதிகம் அவர்க்கிலதாம், ஏதேனு முறினும் மாற்றிக்கோடற்கு மாற்றலுளதாம். சித்தப்பிரசாதமுமுண்டு, அச்சிதப்பானே சுகச்சிறப்பின் வெளிப்பாடுமாம்- இவ்வண்ணம், முன்முன் பூமிகளைக்குறித்துப் பின்பின்பூமிகளில் பிரசாத விசேடத்தானே நூறுபங்கு ஆனந்தமேன்மை பொருந்தாநிற்கும். 3-வது தேவகந்தருவர் ஜாதியினாலேயே வந்தவர்; இவர்தஞ்சகம் முன்னையதினும் நூறுமடங்கதிகமாம். 4-வது சிரகாலஸ்தாயியாய லோகத்தையுடைய பிதுர்க்கள் தம் மானந்தம் அதனினும் நூறுமடங்கதிகமாம். 5 - வது ஸ்மார்த்தகரும விசேடத்தானே தேவஸ்தானங்களிலுண்டாய் ஆஜாநஜதேவதைகள் தம்மாநந்தம், அதனினும் நூறு

மடங்கதிகமாம். 6-வது கேவலம் அக்கினிஹோத்திராதி வைதிக கருமத்தானே தேவதைகளை மகிழ்வித்தவர்களாகிய கருமதேவதைகளுடைய விற்பம் அதனினும் நூறுமடங்கதிகமாம். 7-வது அவியுணர்வினர்களாகிய முப்பத்து மூவர்களார் தேவர்கள், 8-வது அவர்கட்குச் சுவாமியாகிய இந்திரன், 9-வது அவனது ஆசிரியராகிய பிருகஸ்பதி, 10-வது விராட்டென்னும் பிரஜாபதி, 11-வது இரணிய கருப்பர் என்னும் பிரஹ்மா ஆகிய இவர்கடம்மானந்தம் ஒன்றினுக்கொன்று நூறுமடங்கதிகமாகும். இவையாவும் மேயிடர்விரவியவாம். இதனைக் கைவல்யநவநீதத்தில் மதுடன் என்னுஞ் செய்யுளானு மறியலாம். பின்னதாய பரமானந்தமோ அறிஞனது வடிவமேயாம், அதன் மாத்திரையையேயன்னிப ஆரந்திகள் அநுபவித்தலின் அதுவேமகத்தாம் அளவற்றதாம், அறிஞன் பிறவற்றிலாசையற்றவனாகலின் சகல காமாப்தியையுமடைவன் இதனை எல்லா வாழ்வினையுறும் என்னும் வேதாந்த சூடாமணியினுமுணரலாம்.

(அ - கை.) இங்ஙனம் பயிற்சியில் அன்புண்டாதற் பொருட்டு ஞானப்புகழ்ச்சியும், தீவிரவைராக்கியமுண்டாதற்பொருட்டு விடயபோக இகழ்ச்சியும், செய்தருளப்பெற்றன, இஞ்ஞான்று காமக்குரோதங்களின், வெற்றியையே அவசியஞ் செய்யத்தக்கதென வருளல்.

சு. காரணெவ திகாஸ்யுக்ராயஸ்யஸஹதவயஃ
தௌஜெதஃவஷ்டுவிர்ஹாஸ்தஸுவஃவிரஹுதௌ.

காமகாரணபூரணமாயுறக் காதல்யாவன் கடந்திடக்காதுமோ, பீமமாசின மாசுபிறங்கவே யேதமேதுமிலாததைமோதுமோ, நேமமாயுடலம் விடுகாறுமே நேர்கிலாதவனை மறையோதுமே, பூமமாசுகமாசுகளைந்தனு போகமாகப் புகிப் பனைப்போதுமே.

வி. காமஸ்ய = காமத்தின், காரணேசதி = காரணமாகிய திவ்வியமங்கையராதிலாபமுறவே, அக்காமத்தை, ஜேதம் = வெற்றிகொள்ள, வைரர்க்கிய வலுவானே, ப: உயாவன், துச்சஞ்செய்ய, சஹதே = கூடியவனே, இங்ஙனம், க்ரோதஸ் யாபி = சினத்தின் தூஉம், காரணேசதி = காரணமாகிய அப மாணதிகளைக் கீழ்மக்கள் செய்துற்றபோது, யாவன் அக் கோபத்தைச் செயஞ்செய்யக்கூடியவனே, வர்ஷ்மவிர ஹாத் = இச்சகனமும் தேகவியோகம் வரையும் செய்யத்தக் கதாம், வர்ஷ்ம என்பதன்முன் ஆகாரங்காணத்தக்கதாம், ஆசரீர விமோக்ஷணத்தென்னும் ஸ்ரீ பகவானது திருவாக் கான். அல்லது வர்ஷ்மவிரஹாத் தென்பதற்கு வர்ஷ்மவிர கத்தை யபிவி யாப்பியவெனல் யப்லோபமுறத்தான் ஐந் தாம் வேற்றுமையாயதென்று கோடலாம். யாவன் சகிப் பனே, ஸஸுகம்சிரம் அஸ்துதே = அவன் ஆனந்தத்தை நீண்டகால மநுபவிப்பன் என்று கூட்டுக.

ஸ்ரீபகவற்கீதை :— உடம்புடனே யுளனாகியிருந்தே, விடம்புரைகாம வெகுளியின் வேகாச், சடம் பொறையர்மை தவிர்த்தவனேநல், விடம்புகுளுனியு மின்புறுவானும்.

நதியினது வேகமானது, மாரிப்போதில் அதிகப் பிர பலமாகத் தன்னைச் சம்பித்தவை விழையாவிடினும் மடுவில் வீழ்த்தி யாழ்த்தித்தாழ்த்தும் ; அதுபோலக் காமக்குரோ தங்களின் வேகமும் மனோநேத்திராதிகளின் கலக்கவடிவ மாய், வருஷாகால ஸ்தானீயமாய் விஷயாபித்தியானத்தா னே அதிப்பிரபலமுற்றுத் தற்சம்பந்திகளை விழையாவிடி னும் விடயக்குழியி லிழிபச்செய்து சமுசார ஆழியிலழுத் திக் கீழாய் நரகத்தையடைவிக்கும். இத்தகைய காமக்கு ரோத வேகத்தையிண்டே வெளிப்புலன்களின் வியாபார ரூபக் குழி வீழலின்முன்பே யணையானே ஆற்றின் வே கம்மாற்ற லேய்ப்ப விடயதோட தரிசன் அப்பியா

சத்தாலுண்டாய வைராக்கியத்தானே யாவன்சகிக்கக்கூடும் அதாவது தன்னதுருப காரிய அஜநகத்தன்மையானே உடல்வீழும்வரையும் அநர்த்தகஞ்செய்யக்கூடியவனாவனே அவனே யோகியும் சகியுமாவன் அவன்றான் புருடோத்தமனெனப் பெறுவன். மற்றையரோ, ஆகாரநித்திரைபயமைதுனாதி பசுதருமமாத்திர நிரதத்தன்மையானே மதுடாகாரம்வாய்ந்த பசுக்களேயாவர். மரணத்தின் பின்னர் அழுது கொண்டெழுவி வீழும் தருணிகளானே ஆலிங்கனமுற்பெறினும், மைந்தராதியானே தகிக்கப்படினும் உயிரின்மையினனே காமக்குரோதவேகத்தைச் சகிப்பதே போல, மரணத்தின் முன்னரும் வாழ்ந்து கொண்டேயாவன் சகிப்பனே அவனே யோகியுஞ்சகியும் ஆவன் எனினுமாம்.

இவற்றிற்கு முறையே உதாகரணம் ஞானவாசிட்டம்:— அறுதிமரத்துக் கிரிவாளாக்கைவல்லிக்கெரிபுழுவா, மறுகுகின்ற மனத்துன்பமருவாதவரையமனணுகா, னிறுதியுடலாமரத்தினைச் சூழ்ந் திரங்கு மனத்திற்றலைவத்து, முறுகுமாசைப்பாம்படரா முதன்மையோரையமனணுகான்.

இராகவெகுளி விடம்பெருகவிதயப்புற்றி லோபமெனு, மராவந்தணுகி விழுங்காதவரிஞர் தம்மை யமனணுகான், விராவிவேகநீர்சுவறி மெய்யாங்கடலில் வடவனலாய்ப், பராமல் வெகுளி வேரறுத்த பண்பினோரை யமனணுகான்.

கடினமான வெந்திரத்திற் கலந்ததிலம் பொன்றுவதென்னக், கொடியமதனற்றேப்தலுறாக் கொள்கையோரையமனணுகான், முடிவிலாத நின்மலமாழுத்திப் பதத்தேசித்தத்தி, நெடியதுயர் தீர்த்தினைப்பாறு நிலைபெற்றோரையமனணுகான்.

அடையவேண்டியதடைந்து மேற்றுயரமற்றின்ப மளவிலாதாய்க், கடையதாந் தருவிவங்கு பறவைகள் போல்

மாளாதகாதலெனும் வற்சநாபிக்கொடியின் வனத்தை
ச்சட்டு, நீளாசை யனைத்து மறுத்தவர்க் கன்றோ விப்பயன்
றானேராநிற்கும், கோளான் பொருளனைத்தின் முன்பொடு
பின்பினிமையிலாக் குற்றங்கண்டு, மீளாதபாவனையாற் கட்
டுண்பார் வேசரியே வேறென் றன்றல்.

உயிரினைத் துறந்த பின்னுடலமானது, துயரையுஞ் சுகத்தை யுந் தொடர்கிலாதவா, றுயிரினைத் துறக்கு முன்னுடையதாகுமே, லயர்வற முத்தியிலமருகிற்குமே இவைபோன்றன காணலாம். இதுபற்றியே ஸ்ரீமத்பாகவதத்தும் கார்முகில் வண்ணனைக் கருதிலார்களை, யோரிருகாற்பசு வென்னவோதுவார் எனப்பெற்றது. 23

சு. சுதந்திரமெல்லாததீவ்ருகாசொதநீஸ-மெல்லாத
நாநாதிம-மெல்லு, சுலவந்திமொதநீய-மெல்லு
வந்திதாப-மெல்லு.

க. கண்ணிட்டையனந்தரத்துட் பிரகாசனனோ, எண்ணின் பினனந்தரத்துள் விளையாடலானோ, நெண்ணையம் தற்றழிவற்ற விறைவனுவான், சுண்ணும் முயிரியாவினுக்கும் மித காரியாமே.

வி. காமக்குரோதங்களை வெற்றி கொண்டவனுக்கு வெளிமுகத் தன்மையானது தானாகவே விலகிவிடுதலின், அந்தர்நிஷ்ட: = ஆசிரியர் அருளிய ஊகத்தானே இருதய புண்டரீக விடத்தில் ரிட்டையுடையவனாவன் அதனானே, அந்த:பிரகாஸ: = இருதயஆகாசத்துள்ள சர்வபாவங்களையும் ஆதித்தன் போலப் பிரகாசிப்பன், அதனானே, அந்த: சுக: = கிருதகிருத்தியனாயினான் என உள்ளேயே இன்பத்தை யெய்துவன், எதனாலுட்சுகமுறுவனோ அதனால் அந்தாரதி: = உள்ளிலேயே எல்லாஜயங்களும்விடுபட்டவனாகிப்பிரீதியுடையவனாகியவன் ஆவன், ரோரி என்பதனானே ரேபம் லோபமானபின் ட்ரலோபேபூர்வஸ்யதீர்க்கோண: என்பதனானே பூர்வத்திற்குத்தீர்க்கமாம், புந்ரமதே என்திபல் ரேபத்திற்கு ரேபம்பரமாகி ரேபம்லோபமானபின் நகரஉத்தரவிருத்தியாய குறில் அநாரம் நெடிலானல், புநரமதே யெனவுறுதல் போல, அந்தாரதியெனவிருந்தது கூறிய இருவிதிகளானும் அந்தாரதியென்றாயது. இத்தகையன் அக்ஷயம் பிரஹ்மலபேத: = அழியாத சிவத்தையே யடையாநிற்பன், அதன்பின் னீண்டு ஐயப்பாடற்றவனாவன் யாவன் இவ்வகை பிரஹ்மத்தை யடைவன் எனின் அருளல்:—சர்வபுதஹிதார்த்தக்ருத் = சகலபிராரணிகளின் சுகிருத்தாகிய சர்வாகி யென்பவன் அடைவன் என்பதாம்.

ஸ்ரீமத் பரமார்த்ததரிசனம்:—மெய்யறிவே வினையின்பமதாக, மெய்யறிவே வினையாடிடமாக, மெய்யறிவே யொளியாகவுமே போர், மெய்யறிவே பெறுமின்பம் விடாதார்.

இந்த ஜீவன்முக்தன் உட் டன்மாட்டே யின்பமுறுவனலது விடயங்களிலுறான், அதனானே உட்கிரீடையுடையவனையாவன் ; சருவசங்கத்தியாகிக்கும் விரும்பாது வந்துற்ற, காதைக்கவர ஓதும் கோகிலாதி மதுரசப்த சிரவணம், மந்தமந்தமாகவருந் தென்றற்றழுவல், பூரண சந்திரி

கையின் நேத்தரோற்சவம், தாழம்பூவின் நறுமணமுகர் தல், அதிமதுரசிதள கங்கோதகபானம், என்பவாதி பாகியத்திலும் இரமித்தல் சம்பவித்தலின் யாங்ஙனம் உள்ளாராமத் தன்மையெனின், உட்டன்மாட்டே திருட்டிவைத்திருப்பனலது வெளியில் வைபான் என்றுணர்க. சமாதிகாலத்தில் ஒலியாதிகளின் ரோற்றமின்மையின், எழுந்தகாலத்திலும் அவை தோன்றுறிலும், மித்தியாத்வரிச்சயமுடைய அவனுக்கு, “ஊகமின் முகர்க்கெல்லா முழிவெங்கடலாஞ்சென்ம, மோகமிலாகத்தோர்க்கு முன்னுறுகோவின்ருளாஞ், சோகமின்ஞானி நெஞ்சிற் ரெடர்ந்த சிற்றின் பம்பற்றப், போகமில் சிற்றார்ப்புன் பெண்பொலிகர்விடலைக் கென்னும்” என்று ஸ்ரீ வசிஷ்டபகவா நருளியமுறையே இரதிகரத்தன்மையின்மையின் அந்தராராமத்தன்மை விரோதமின்றி மென்றறிக. இவ்வகையாய அவ்வியோகியானவன் பிரஹ்மரூபமாய மோகத்தையேயடைவன், ஆலது தேவதத்தன் கிராமமடைவதுபோல அல்லவாம், மற்றோ, சுயம்பிரஹ்மரூபமாயிருந்தே அஞ்ஞான வசத்தால் அடையப்படாததுபோலிருந்த பிரஹ்மத்தையே ஆசிரியர்கிருவுருளால் அடைகின்றனன். “பிரஹ்மமாயிருந்தே பிரஹ்மத்தையடைவன் “என்பதாதிசுருதியினாலும், அவஸ்தி தேரிதிகாசக்ருத்ஸ்ந : என்னும் பிரஹ்மமீமாம்சை நியாயத்தானும் எனவறிக. சூத்திரப்பொருள்:—இப்பரமான்மாவிற்கே இவ்விஞ்ஞான ஆன்மபாவத்தானும் அவத்தானத்தானே பொருத்தமாயிந்த அபேதத்தானே யுபக்கிரமணம் என்று காசக்ருத்ஸ்ந ஆசிரியர் எண்ணுநிற்பர். அவ்வாறே பிரஹ்மணம் :— “இச்சிவவடிவமாய் இதனுட்புகுந்து, மெச்சுபெயருருவங்கள் மிளிர்ந்தரப்புவன் ” இவ்வகையாய ஜாதியையுடையது. பரமான்மாவிற்கே ஜீவபாவத்தானே அவஸ்தானத்தைக் காட்டாநிற்கும். “எல்லாவுருவமுமியற்

றித்தீரன் இயற்பெயர் புனைந்தே யியம்பி வாழுவன்“ என் பது போன்ற மந்திர வர்ணமும் உளதாம். தேயுமுதலிய வற்றின் சிருட்டியுள் ஜீவனுக்குத் தனிச் சிருஷ்டியோ கேட்கப்பெறவில்லை. எதனானே பரமாத்மாவின்னும் அன்னியமாய் அதன்விகாரம் ஜீவன் ஆவனே. காசக்கிருத்ஸந ஆசிரியருக்கு நிருவிகார பரமேசுரன் ஜீவன், பிறிதல்லன் என்பது கருத்தாம். சில ஆசிரியரோ காரியகாரணம் போன்றும் பேதாபேதமாகவும் அங்கீகரிக்கின்றனர், எனினும் முன்னு சிரியர்கருத்தேசுருதியை யனுசரித்துளது. தத்துவமசி யென்பதாதியும், அரும்பவிரும்பியதுமஃதே. எனவே அவ்வுணர்வால் அமிருதத்தன்மை யமைக்கலாம், ஜீவனுக்குவிகாரான்மகத்தன்மையையுடன்படினேவிகாரத்திற்குப் பரபிகிருதி சம்பந்தமுற்றவழி பிரளயவழக்காதலின் அவ்வுணர்வானேயமிருதத்தன்மை யமைத்தற்கடாதாம். இதனானே தனதாசிரய நாமரூபத்தின் அசம்பவத்தானே உபாதியாசிரயமாய நாமரூபம் ஜீவனிடத்தில் உபசரிக்கப்பெறும், இதனானே ஜீவனுக்குச் சிலபால் அக்கினிவிஸ்புலிங்க உதாகரணத்தானே கேட்கப்பெறுவதாய உற்பத்தியும் உபாதியாசிரயமேயென வுணரத்தக்கதாம். கூடத்தறித்தியமேயாய இவ்விஞ்ஞானகன ஆத்மாவிற்கு உச்சேத வழங்கே கிடையாதாம், அவித்தையாலாக்கப்பெற்ற பூதேந்திரியவடிவங்கள் வாய்ந்த மாத்திரைகளோடு இதற்கு அசம் சர்க்கம் வித்தையாலாம், சம்சர்க்க அபாவமாகவே அவற்றாலாக்கப்பெற்ற விசேஷவிஞ்ஞான அபாவமாம். “பாண்டிதானிருமையதெனவேயாகும், ஆண்டபலயலைக் காண்குவன்னறே” என்று தொடங்கி அவித்தை விஷயத்தில் அவனுக்கே தரிசனாதிவடிவ விசேஷவிஞ்ஞானத்தைவிரித்து “பாண்டிவற்கெல்லாமான்மாவேயாம், காண்டலங் கெதனலெதை யிவன்வேறாய்” என்பதாதியானே வித்தைவிஷயத்தில் அவனுக்கே

தரிசனாதி வடிவமாய விசேஷவிஞ்ஞானத்தின் அபாவத்தை மறையறைகின்றது. விஞ்ஞானாதம் பரமாத்மாகட்கு அவித்தையாலாக்கப்பெற்ற நாமரூபரசித தேகாதியுபாதி நிமித்தபேதமாமலது பாரமார்த்திகமாயிலதாமென்னும் இப்பொருள் எல்லா வேதாந்த வாதிகளானும் அங்கீகரிக்கத் தக்கதேயாம். “இவையெலாமுண்டா முன்னர்ச்சத்தே எவமறச் செளமிய விருந்ததென் றுணர்தி, ஒன்றேயத் விதீயம், ஆன்மாவே யிவ்வியாவும், பிரஹ்மமேயிவ்வியாவும் இவ்வியாவும் எவ்விவ்வான்மா, இதனினுமயலாய்க் காண் போனில்லை” என்பனபோன்ற சுருதி சதங்களானும்; “வாசுதேவன் சர்வம், எல்லா க்ஷேத்திர மிவைதமில்லென்னை, நல்ல க்ஷேத்திரஞ்ஞாய் நாடுதிபாரத, பூதமெவற்றினுஞ் சமமாய்ப்பொலிவுறும் நாதனும்பரம வீசுரனென்ப, என்பனபோன்ற மிருதிசதக்களானும் அபேதம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதேயாம். “அன்னியனிவனன்னியனெனவேயறிந்தான் அறிந்தவனலன்பசுவாவான், யாவன் நானா வாகக்காண்பன் ஆவவனககாலாச் சனிமரியடைவன், என்பதாதி மறைகள் வேற்றுமையையும் மாற்றுகின்றன. “அவ்விது மகத்தாமஜமாமான்மா அஜரம் அமரம் அமிருதம் அபயம், பிரஹ்மம், என்பதானே ஆன்மாவின்கண்ணே சுருவ லிக்கிரியையின் நீக்கமும் ஆக்கப்பெறுகின்றது; மாறாபிணை முமுக்ஷுகட்கு நிரபவாதவிஞ்ஞானங் கூடாமையும், சுநிச்சி தார்த்ததன்மை பொருந்தாமையும் உளவாம், நிரபவாதமாய விஞ்ஞானமோ சுருவ ஆகாங்கக்ஷநிவர்த்தகம் ஆத்மவிஷயம் என்றுடன்பாடாம். “வேதாந்த விஞ்ஞான சுநிச்சிதார்த்தா: ஒருமையைக்காணுமுன்மையனுக்கென், வருமோகந்தன்வளர் சோகந்தான், என்பனவாயசுருதிகளும் திடப்பிரஞ்ஞலக்ஷண மிருதியுமுள்ளனவாம். க்ஷேத்திரஞ்ஞபரமாத்ம ஏகத்வவிஷய நற்காட்சியில் நிலைபெறவே

சேஷத்ரஞ்ஞன் பரமாத்மா என்னும் பெயர் மாத்திர பேதத் தானே இந்த சேஷத்திரஞ்ஞன் பரமான்மாவினும் பின் னன் இப்பரமான்மா சேஷத்திரஞ்ஞனினும் பின்னம் என் மதுபோன்ற ஆத்மபேதவிஷய இந்நிர்ப்பந்தம் நிரர்த்தக மாம். ஓரேயிவ்வான்மாத்மாதானே நாமமாத்திர பேதத்தானே வெகுவகையர்க விளம்பப்பெறும், குகையிலிருப்பதாகக் கூறியதும் பிரஹ்மத்தினும் அயல்ல்லவாம். அது சிருஷ்டி த்து அதுவே புகுந்தது என்னுந் திருமறையும் சிருஷ்டா விற்கே பிரவேசங் கூறுகின்றமையின். யாவர் நிர்ப்பந்தம் செப்கின்றனரோ அவர் வேதாந்த அர்த்தத்தைப் பாதிப்ப வராய் மோக்ஷவாயிலாய நற்றரிசனத்தையே பாதிக்கின்ற னர், செயற்கையதாகவும் அழிவுடையதாகவும் மோக்ஷத் தைக் கற்பிக்கின்றனர், நியாயத்திற் கிதுபொருத்தமாக வில்லை.

அற்றேல் எங்கும் எப்போதுமிருக்கும் பொருள் புகுந் ததென்பது எங்ஙனங்கூடும், புகாததேசமானது அளவின னைப் புகுதப்பெற்றதெனல் கூடும், மனுடனாற் கிரமாத்போ லும்; ஆகாயத்தாற் சிறிதுங்காணோம் எப்போதும் புகுந் திருக்குந் தன்மையுண்மையின் எனின்? ஆகாயத்திற்குக் கடதாத்மியமேபோலும் பரமாத்மாவிற்கு ஆந்தக்கரணதி தாதாத்மியமே பிரவேசமாம் என்க, நீரவிபாதிப் பிரதிபிம் பம்போலும் ஆத்மப்பிரவேசமும், பிரதிபிம்பம்போலும் வெளிப்படுத்திய காரியத்தில் புலம்பாடுடைத்தாதலாம். உற் பத்திக்கு முன்றோற்றாத ஆன்மா, பின்காரியமெனச் சிருஷ்டித்துப் பகுத்த புத்தியுட்டோற்றுவதாகி நீராதியிற் சூரி யாதிப் பிரதிபிம்பம்போலும், காரியஞ் சிருட்டித்துப் புகுந் ததேபோலும் பொலியும்.

சிருட்டித்தவன் அவ்வடிவத்தானே புகுந்தனன அல் லது அயல்வடிவத்தானேயா? து விசுதி கேட்கப்பெறுத

லின் யாவன் சிருஷ்டித்தனனோ அவனே புகுந்தனன் என வாம். அற்றேல், மண்மானப் பிரஹ்மம் காரணமாயிற் பொருந்தாதாம், அதன் வடிவத் தன்மையுண்மையிற் காரியத்திற்கு, காரணமேயன்றோ காரியவடிவமாகப் பரிணமிக் கின்றது, ஆகலின் காரியஉற்பத்திக்குமேல் தனித்துப் புகாததேயாய காரணத்திற்கு மீண்டும் புகுதலென்பது பொருந்தாதாம், கடபரிணம வியதிரேகமாக மண்ணிற்குக் கடத்திற் புகுதலிலையாம், கடத்திற்சூரணவடிவமாக மண்ணின் பிரவேசம்போலும் ; இங்ஙனம் இவ்வடிவமாக நாமரூபகாரியத்தில் அதுப்பிரவேசம் ஆன்மாவிற்கெனின் இச்சீவவடிவமாயிதனுட் புகுந்தென்னும் வேறுமறையானும் இங்ஙனமேலதாம், பிரஹ்மத்திற்கு ஒருமையுண்மையின், மண்ணுருவினுக்குப் பன்மையுண்மையானும் சினைபுடைமைபானும் பொருத்தமாங்கடத்தில் மண்பொடி வடிவமாகப் புகுதல் மட்சூரணத்திற்குப் புகாததேசத்தன்மை பொருந்தலானும் ஆன்மாவிற்கு ஒருமையோடு அவயவத்தன்மையின்மையானும்புகாதவிடமின்மையானும் புகுதல் பொருந்தாதாம், ஆயினெங்ஙனம் பிரவேசமாதல்? புகுதலோபொருத்தமுமாம், அதுவே புகுந்ததெனக் கேட்கப்பெறுதலின், ஆயின் சாவயவமேயாகுக சாவயவத்தன்மையானே வாயிற்கை நுழைதன்மானும் நாமரூபகாரியத்தில் ஜீவவடிவமாக அதுப்பிரவேசம் பொருத்தமேயாமெனின்? கூடாதாம், இல்லாத இடமின்மையின், காரியவடிவமாகப் பரிணதமானதற்கு நாமரூபகாரிய தேசவியதி ரேகமாக ஆன்மகுனிப்பிரதேசமில் தேயாகும், எதைக்குறித்துச் சீவவடிவமாய்ப் புகுதலாமோ, காரணமேயாயிற்புகுதலாம், ஜீவான்மத்தன்மையைத்தியாகிக்கவேண்டும், மட்பிரவேசமாகக் கடம் கடத்தன்மையை விடுதலேபோலும், அதுவே புகுந்ததென்னுஞ் சுருதிக்கு காரணதுப்பிரவேசம் பொருத்தமின்றும், காரியாந்தரமே

யாமெனின் ? = அதுவே யனுப்பிரவேசஞ்செய்தது என ஜீவாத்மரூபங் காரியம் நாமரூப பரிணதமாய்க் காரியார்தரமாகவே யடைவுறும் எனின், கூடாதாம் விரோதமாதலின், கடங்கடாந்தரமாவதில்லை வியதிரேகசுருதி விரோதத்தானும். ஜீவனுக்கு நாமரூபகாரிய வியதிரேகத்தை யறுவாதிக்கும் சுருதிகள் மூரணநிற்கும், அல்தடைவுறவேமோகூஷ அசம்பவமாதலினாலும், எதனினின்றும் விடுபட்டானோ அவன் அதனையே யடைவதென்பதாக இல்லையல்லவா, கட்டுற்ற கள்வர் முதலியவர்க்குச் சங்கலியடைவுமற்றுண்டு கொல், வெளியுள் வேற்றுமையானே பரிணதமெனின் = அதே காரணப்பிரஹ்மம் சரீராதியாதாரத் தன்மையானே அதனுள் ஜீவவடிவமாக ஆதேயத்தன்மையானேயும் பரிணதமாயது எனின், ஆகாதாம், வெளியிலிருப்பவனுக்குப் பிரவேசம் பொருந்துகின்றமையின், யாவன் எதனது உள்ளிருப்பனோ அவனே அதிற் புகுந்தவன் எனப் புகலமுடியாதன்றோ, வெளியிலிருப்பவனுக்கு அனுப்பிரவேசங்கடும், பிரவேசசப்தார்த்தம் அங்ஙனம் காணப்பெறுதலின், வீட்டைக் கட்டிக் குடிபுகுந்தான் என்பதுபோலும், ஜலசூரியகாதிப்பிரதிபிம்பம்போலும் பிரவேசம் ஆமெனின், ஆகாதாம், அபரிச்சின்னத்தன்மை யுண்மையினாலும், அமூர்த்தத் தன்மை யுண்மையினாலும், பரிச்சிந்தீ மூர்த்தமாயபிரிதிற் குப் பிராண்டு தெளிந்த வியற்கைவாய்ந்த நீராதிகளில் சூரியகாதிப் பிரதிபிம்ப உதயமாம், ஆன்மாவிற்கோ ஆகாதாம், அமூர்த்தத்தன்மையின் ஆகாசாதி காரணமாய ஆன்மாவிற்கு வியாபகத் தன்மை யுண்மையின், அதினுஞ்சேய்மைத்தேயம் பிரதிபிம்ப ஆகார வஸ்து அயல் இன்மையானும் பிரதிபிம்பமென்னப் பிரவேசம் பொருந்தாதாம். இங்ஙனமாயின் பிரவேசமேயில்லையெனலாம், கதியொன்று வேறாக் கண்டிலேம், அதுவே புகுந்தது என்பது சுருதி

யாதலின், சுருதியும் நம்மனோருக்கு அதீந்திரிய விடயவிஞ்ஞான உதயத்தில் நிமத்தமாம், இவ்வாக்கியத்தினின்றும் வருந்திமுயன்றவர்க்கும் விஞ்ஞானமுதயமாவதில்லை, அந்நோ ஆயின் அநர்த்தகத்தன்மையானே இவ்வாக்கியம் அகற்றத்தக்கதாம், அது சிருட்டித்து அதுவே புகுந்தது என்பது, அடாதாம், அன்னியார்த்தத்தன்மை யுண்மையின், யாதின்பொருட்டோ இடமலாவிடத்தேசர்ச்சை, பிரகிருதமோ அன்னியமறைப அவாவியதாக இதற்கு வாக்கியார்த்தமுளதாம், அது ஸ்மரிக்கத்தக்கது :—பிரமத்தை யறிந்தான் பரத்தைப்பெறுவன், சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் பிரஹ்மம், குகையிலிருப்பதை யுணர்ந்தவனியாவன். அவ்விஞ்ஞானமே அறைய அவாவியதாம், பிரகிருதமாயதுமது, பிரஹ்மசொரூப ஞானப்பொருட்டே ஆகாசாதிபன்னம யாந்தங்காரியம் காட்டப்பெற்றது, தொடங்கிய பிரஹ்ம ஞானமே, ஆண்டு அன்னமய ஆன்மாவிலும் அயலாய் உள்ளாயிருக்குமாத்மா பிராணமயம், அதனுள்ளே மனோமயம் விஞ்ஞானமய மெனவிஞ்ஞான குகையிற்பிரவேசித்ததாம், ஆண்டும் ஆனந்தமய விசிஷ்டாத்மா காட்டப்பட்டது, ஆகலின் பரமானந்த மயலிங்கவுணர்வின் வாயிலாக ஆனந்த விசேஷ விருத்திமுடிவு ஆன்மாவாம், பிரஹ்மபுச்சம் பிரதிட்டை • சர்வவிகற்ப ஆஸ்பதம் நிருனிகற்பமாய அது இக்குகையின் கண்ணையுணரத்தக்கது என்பதாக அதன் பிரவேசமினிதுகற்பிக்கப் பெறும், பிறுண்டோ அந்தப் பிரஹ்மம் புலப்படாதாம், நிர்விசேஷத்தன்மையான் விசேஷ சம்பந்தமே புலப்பாட்டின் காரணமாகக்கண்டோம், இராகுவின்சந்திர அருக்க விசேஷ சம்பந்தம் போலும், இவ்வாறே யந்தக்கரணகுகான்ம சம்பந்தம் பிரஹ்மத்தின் புலப்பாட்டின் காரணமாம்! சந்நிகர்ஷமாதலின் அந்தக்கரணத்தின் அவபாச ஆன்மகத் தன்மையா

னும், ஆலோகவிசிஷ்டகடாதி தோற்றதல் போலுமாம், இங்ஙனம் புத்திப் பிரத்தியய ஆலோகவிசிஷ்ட ஆன்மாவின் தோற்றமாம், ஆகவின் புலப்பாட்டின் காரணமாய குகையிலிருப்பதென்பது பிரகிருதமேயாம், அதன் விருத்திஸ்தானியத்திலேயே ஈண்டு மீண்டும் அதுகிருட்டித்து அதுவேபுகுந்தது என அறையப்பெருகின்றது. அது வேஇவ்வாகாசாதி காரணம் காரியம் படைத்து அது புகுந்தது போல உட்குகையாயமதியிற் காண்போன் கேட்போன் நினைப்போன் அறிவோன் என்றிவ்வண்ணஞ் சிறப்பாகத் தோற்றநிற்கும், அதுவேயதன் புகுதலாகும், அதனாலுளதாம் அதன்காரணம் பிரஹ்மம், ஆகவின் உண்மையானேயுளதேயா மெனவேயுணரத்தக்கதாமது. பிரசங்கத்தால் விரித்தது சாலும். தத்துவதரிசிகள் பிரஹ்மநிர்வாணத்தையடைவார்கள் அவர்கள் கல்மஷங்கமுன்றவர்கள், சமுசயமற்றவர்கள், புலன் வென்றவர்கள், அஹிம்சையை முக்கியமாகவுடையவர்கள்; ஆவர்கள். 24

(அ - கை.) கேவலசந்நியாசத்தானே இது பவியாதாம் என்றருளல்:—

சு. ஜெதாஸஃஷஃரீணாஂயெஸிநொஹிநஸ்யா, தெஷாஂஸஜநதொஸுஹஸாதஜாநாஂவிஸாத்யொஹா.

க. அறுபகைக் குறும்பையோட்டியகம்புல னாதனை வீட்டிப், பொறிபுகும் புலன்கண்டீட்டபுண்ணியரவர்க்கிங்கம்ம, நெறிவகை தமது மெய்ம்மைநிகமமாய்க் காண்டலானே, மறைமிகும் பிரமமெங்கும்மருவினு மலருமன்றே.

வி. ஷடரீணம் = ஷட்ரிபூணம் = காமக்குரோதலோபமோகமதமத்சரங்கள் எனவுள்ளிருப்பனவாய சத்துருக்களின், ஜேதாஸ: = வெற்றியுற்றவர்; சமிந: = மனோநிக்நிரகமுற்றவர், ததா = அவ்வாறே, தமிந: = வெளிப்புலன்களை

வென்றவர், ஆக, யே = யாவருளரோ, ஸ்வாத்மஞ்ஞானம் = தம்வடிவத்தை யுணர்ந்த, தேஷாம் = அவர்க்கு, இவ்வியா வும் எவ்வவ்வான்மாவென ஆன்மாவின் கண்ணே எல்லாவடி வுடைமையைச் சமாதியின் மாட்டு நன்றாக அறிந்தவர்க்கு, ப்ரஹ்ம சமந்தத: விபாதி = விசேஷப அவஸ்தையிலும் யாண்டுமே பிரஹ்மமே விளங்காநிற்கும், அகோ = ஆச்சரி யம்! அவ்வாறே சுருதிஅகம் அன்னம் என்பதாதி முன் னமே யுதாகரித்தேம், வேறு முண்டக சுருதியுங்காட்டு வாம்:—“அமிர்தமென்னுமிப்பிரமமேயகத்தினும் புரத்தும், திமிர்தல் பின்னினுந் தென்வடதிசையினுந் திவத்தும், அமர்தல் தன்னினுமகன்றது விரிந்தறிவாகி, நிமிர்தரும் வரதமமிதேரிகிலமாய்நிகழும், “பொருள்:—சோதிகட்கெல் லாஞ் சோதியாக யாதொருபிரமமுளதோ அதுவேசத்தியம், யாவும் அதன் விகாரம், வாசாரம்பணம் விகாரோ நாமதேய மாத்ரம் அந்ருதம் இதம் என்னுமிப்பொருள் விஸ்தார மாக ஹேதுக்களுடன் பிரதிபாதிக்கப் பெற்றது, நிகமனஸ் தானீயமாய இம்மந்திரங் கொண்டு மீண்டுபசங்கரிக்கப் பெறுகின்றது:—துதலிய இலக்கணம் வாய்ந்த பிரஹ்மமே, அறியாமைப் பார்வைவாய்ந்தவர்க்குமுன்பேபிரஹ்மமல்லா தது போலத் தோற்றா நிற்கும், பின்னும் தெற்கும் வடக் கும் கீழும் மேலும் பிரயாண்டும் யாவற்றானும் அன்னியம போற் காரியாகாரமாக அகன்றடைந்து பெயருருப்பற்றித் தோற்றும், அதிகமாக வறைந்தென்! இவ்வுலகமுழுவ துமே பிரஹ்மமேயாம் மேன்மையினும் மேன்மைமிக்கதாம், இரஜ்ஜுவின் கண்ணேசர்ப்பப் பிரத்தியயமேய்ப்ப அப் பிரஹ்மப் பிரத்தியய மியாவுமே அவித்தை மாத்திரத்த தாம். பிரஹ்மம் ஒன்றே பரமார்த்த சத்தியமாம் என் பது வேதாதுசாசனம். இச்சுலோகத்தில், நிட்காமகரும யோகமும் அதன் பயனாய் அந்தக்கரணசத்தியும், அதன்

பயனாய் சர்யாசமும் அதன் பயனாய் ஞானமும், அதன் பயனாய் ஜீவன் முக்தியும் குறிப்பித்தருளியவாறு ஊகித்துக் கொள்க. காட்டியருளிய தத்துவதரிசனத்திற்கு உதாகரணம். ஞானவாசிட்டம் :—ஆதிபந்தமிறோற்றமே என்பதாதி நான்கு செய்யுளும் முன் காட்டியவாறே யுணர்தற் பாலனவாம்.

சிவமகிம்நஸ்தோத்திரம்:—தரணிநீ மதியநீ பவனநீ தழலுநீ தண்ணீருநீ ககனநீ, தரணிநீ புருடனீ யெனவுமில் விதமுநின் றன்னிலே தருணமதியா, ருரையதே குறையதா முறுகவெத்தத்துவம் முலகிலேயா மறிகிலேங், கரையிலா வருளுலாம் வரதனே யெதுவலாய் கருதுதற் கரியநீயே.

அகோ என்றதற்குதாகரணம் ஞானவாசிட்டம்:—அந் தோவந்தோவிது நெநொள றிந்திலேனின் றறிவுற்ற, சந்தோ டத்தை யென்சொல்வேன் சகல நினைவுஞ் சமித்தாறி, நொந் தோரீன்புனப்பத்தானே வாதிருக்குமிடமிதுவே, யுய்ந்தோ ருறையும் பதமிதுவே யுபசார்த்தத்தினுயர்விதுவே.

ஆவாவிப்போதுள்ளபடி யறியுநெறியிலெனை யறிந்தே, னேவா விகற்பமற்றறிவுள்ளொளியாஞ் சீவனுருவிதுவோ, தாவா தெங்குமுளநானாந் தத்துவத்திற் சகமெல்லா, மேவா ரின்ற விரவிமுதற் கடமீரூக விளங்கியதால்.

அதுபவசாரம்:—போக்கொடுவரவதின் றிப் புரணபூரணமதாகி, யாக்கமுமழிவுமின்றி யகமிதமறநிறைந்து, நீக்கமி லறிவானந்த நிகரிலாவெள்ளமுள்ளந், தேக்கியுமாராமேன் மேற்றித்தியாரிற்குமன்றே.

சொருபானந்த தரிசனம் :—ஒளியினுக்கொளியதாகி யுவமையற்றொழிவதின்றி, யளியினுக்களியதாகி யமலமுற்

நளவிறந்து, தெளிதரத்திகழுமின்பத் தேறலைப்பருகிமேன்
மேற், கனியதுற்றிடினு மாராக்காதன் மீதுருமந்தோ.

நித்யானந்த தரிசனம்:—திரையொடு கரையிறந்து திக
முநற்சொருபமாய், வுரையறுமின்பவெள்ளத் தொடிவற
முழுந்கியார்ந்து, வரையறத்தினைத்துமாரேன் மகிழும்போ
தைக்கப்போதும், புரையறப் புதிதாயின்பம் பொற்புமிக்
கிடுமிதென்னே.

அருணெறி விளக்கம்:—முடிவொடு முதலுமின்றி
முழுதுமாய் மூலமாகி, பொடிவறு மின்பவெள்ளத் தொப்
பிலாவமுதமாய், கடலினுட்டினைத்தும் வாரிப்பருகியுங்களி
த்துமாரா, தொடிவிலா தாமேன்மேலு மோங்கிடா நிற்கு
மன்றே.

தத்துவ சரிதை:—முழுதருண்மதுரவாரி மேன்மா
மொழியினாலே, யெழுதருமின்பவெள்ளத் தெலையிலாவமு
தந்தன்னைக், கழிவறமுகந்துகொண்டு களித்திடா நின்ற
மாரே நொழிவறுமார்வமேன்மே லோங்கியே தழைக்கு
மன்றே.

போதரத்நாகரம்:—ஒப்பின் மெய்ஞ்ஞானவிற்பப் பிர
மமாமுத்தியென்னுஞ், செப்பருமமுதமாய் தெளிவினுட்
டினைத்து மூழ்கி யெப்பொழுதினு மெக்காலு மிடையறு
முகந்துகொண்டு, மப்பொழுதைக்கப்போது மாராமலினிய
வாறே.

போதசித்தி:—அந்தமோடாதியில்லாவமல நற்சிவமதா
ய், நந்தலினுணர்வதாகு நலமிகு மமுதைமாந்திப், புந்தியுன்
மயிர்க்காலெங்கும் பொழுந்துதேக்கிட நின்றாலு, மென்ற
னக்காராதார்வ மெலையறமிருக்குமன்றே.

சுவானுபவசித்தி:—கலைகளுக்கதிதாரமதாய் மிகுகறை
யறத்தெளிவா யெனுண்மேவிய, நிலைதனைத்தெளியார் மன

மேவிருணிறைவினைப்பரி பூரணமாகிய, மலையினைச் சத தோதிதமாகிய, மதுவை மற்றயரா நினையாதொளிர், புலமையுற்று மிதார்விலதாமிது புதுமை நற்சுவைப் போதைக்குப் போதுமே.

சுவானுபவத்திருவாக்கு:—கும்பிடவோமேலில்லை கும்பிடவோ கீழில்லை, கும்பிட்டு நீங்கக் குறையில்லை, கும்பிடும் பேர், ஆரோவறியேன் ஆகாகாவோகோகோ, சீரேதுமில்லைச் சிவம். (25)

(அ - கை.) இனிச்சித்தநிக்கிரக அசமர்த்தனுக்கு, இவ்வத்தியாயம் முடியும் வரை ஹடயோகத்தை யருளுகின்றார்:—

சு. சூலநெஷு=ஹரிவீரநாஸ்துக்ஷே ராஜிஷ்யாநஹி, ஸந்தூஷ்யஹுகாஷிஸ்யவாணாயாபிராயணம்.

க. மருவுமாதனங்களின் மிக மனமினிதாகவேமலர்ந்தோனா, பொருவியின் பிவையொலி முதலனவெலாமுள்ளிலும் வெளியேயும், புருவமத்தியிற் கண்மணிப் பார்வையைப் பொதிந்தறப் பொலியோகி, யருவுயிர்த்தடையாற்றலிற்றற்பரனாகியே முயல்வானால்.

வி. ஆசநேஷு=பதுமசுவஸ்திகாதி யென்று முன்றெரிவித்த ஆசனங்களில், சமாசீந:—நன்றாகமிகச் சுகமாய் எவ்வாறு வேண்டுமோ அவ்வாறு உட்கார்ந்து, திரசுகமாசனமெனச் சூத்திரித்தபடி, அதனானே அசுககரங்களாய் குக்குடாகியாசனங்களின் நீக்கமாம், த்யக்த்வா இமாந்விஷயாந் பஹி:=இந்த ரூபாதி விடயங்களை வெளியிலும் உள்ளிலும் விடுத்து, உள்ளே யுள்ளத்தானு முள்ளாமல் வெளியில்ஒட்டியென்றபடி; ப்ருகுடம்=புருவத்துவயநாசி மூலங்களின் இடையிடம் ப்ருகுடியாம், அதன்கண், சம்ஸத்பய=

ப்ரக்ராணமத்தியில் திருஷ்டியை = பார்வையை நிறுத்தி, அதன்பின்னர், ப்ராணயாமபராயண :—பிராணன்களின், ஆயாமத்தில் = நிக்கிரகத்தில், பராயணன் = தன் மாத்நிர பரானுள்ளவன், ஆஸ்தே = இருப்பன் நன்குரஹு ஆசனத்திலுட்கார்ந்து ப்ருக்கிராணமத்தியில் திருஷ்டியை நிறுவிப்பிராணயாமத்தைப் பயிலவேண்டுமென்பதாம்.

இதனையே ஸ்ரீ பகவானிவ்வாறருளுவர் :—காவல்செய்து புலன்கணிரண்டு, மேவவிரும்புருவத்திடைவிட்டிட், டாவகை நின்றவ பானபிராண, நேவலினின்றி யியக்க மறுத்தே.

அஞ்சபொறித்திறனாசையடக்கா, நெஞ்சபயத்தொடு கோபமும் நீக்கா, வெஞ்சுதிறத்தலில் யோகிகள் காணு, முஞ்சுபுறப்பிடர்பாவு முதிர்ப்பார்.

சப்தாதிகள், இராகவயத்தானே சுரோத்திராதி வாயி லாக அவ்வவ்வாகார விருத்திகளானே உள்ளே புகுகின்றன அவற்றை வைராக்கியத்தானே வெளிப்படுத்தவேண்டும், இதனானே யோகத்திற்கு முதற்காரணம் வைராக்கியம் என்றறியவேண்டும், இவ்வாறு வெளிப்படுத்தியபின் யோகியானவன் தனக்குத்தக்க ஆசனத்தில் நிமிர்ந்து செவ்வே யுடலுஞ் சிரமுந் கழுத்துமுற அமர்ந்து, விழிகளைப் புருவத்திடையில்விட்டு, முற்றினும் நேத்திரங்களை மூடிக்கொண்டால் நித்திரையானே மனம் லீனமாம், திறந்துவிட்டால் வெளிப்போதாலானே விசேஷமுண்டாம், அவ்விருதோடங்களின் பரிகாரப்பொருட்டு அறைத்திறப்பாய் நாசாக்கிரபாகத்தில் திருஷ்டியைவைத்து, உசவாச நிசவாசரூபமாக நாசியுட் சரிக்கும் பிராண அபானன்களைக் கும்பகத்தானே மேற்கீழ்க்குகளைத்தடுத்திச் சமப்படுத்தி; அல்லது பிராணன் வெளிப்போகாதபடியும், அபானன் உட்போகாதபடியும்,

அதாவது நாசியின் மத்தியிலேயே இரண்டும் சரிக்கும்படி மந்தமந்தமான உசவாச நிசவாசங்களாற் சமப்படுத்தி ; இந்திரிய மனோமதிகள் எவ்வகையினும் மீறாமலடக்கி, மோக்ஷபராயணனாகிச் சர்வவிடயவிரக்தனாகி, வீதராக பயக்குரோதனாய் = இச்சை யச்சஞ் சினமின்றியவனாகி, சோபனத்தியாசமே இசையாம், இது தனது விடயத்தி லாசையை யுண்டாக்கும், ஆகலின் வீந்த இராகனுக்கு ஆசையெழாதாம், அச்சமுஞ் சினமும் அற்றவனுக்கு உத்வேகமுண்டாகாதாம், பயம் என்பது பிரியஞ் சிதைதல் அப்பிரியந்துதைதலாதி ஹேது தரிசனத்தாலுளதாய தைனியவடிவச் சித்தவிருத்தி விசேஷமாம், தனது ஹேது பூதப்பிரியஞ் சிதைதலாதியுண்டாக்கிய உத்வேகத்தை யது உண்டாக்கும், வீந்த பயத்தனுக்கோ உத்வேகமில்லதாம், துவேடமும், பிரியம் பிரியலாதி யேது புருடாந்தரத்திருக் கும் துக்ககாரணீபூதமாய சந்தாபவடிவ சித்தவிருத்தி விசேடமாம், தனது விடயாதியில் உத்வேகத்தையுண்டாக் கும், வீந்தகுரோதனுக்கோ உத்வேகமுண்டாகாதாம், ஆக வே இவ்வாறு ஆகியொன்றும் முனியானவன் மகா யோகி யாகி'பெப்போதும் முக்தனேயாவன், அவனுக்கு மோக்ஷப் பொருட்டு யாதொரு செய்யத்தக்க காரியமுமில்லதாம் ; கிருதகிருத்தியன் என்றபடி. ஸ்ரீ பகவானாற் சாதனத் தாற் சாதிக்கும் பயனிதுவென வருளியதாமிது.

ஆதனத்தமர்ந்து பயிலமுயல்வதை உத்தாலகோபாக் கியானத்துங் காணலாம் :—யாருமின்றி யாராலுமெய்தற் கரிதாகிய முழைதான், சாருமுத்திப்பதமெனலார் தன்னி லொரு காற்றனிமேவி, யாரு மலைக்குன்றியின்றழைமே லருணச்சுருமம் விரித்ததன்மே, லோருமனத்தின் செயல் குறுக்கி யுணர்வான் புத்தன்போலாகி

புண்டரீகவாதனத்திற் புத்தன்போலுத் தரமுகை, யண்டமிரண்டு மிருகுதிமேலாக்கிப் பிரமாஞ்சலிபண்ணி, மண்டுகின்றவாதனையின் மருளு மனத்தை மீள்வித்துத், தண்டலில்லா நிருவிகற்பசமாதிப்பொருட்டிவ்வகை நினைந்தான்.

(26)

(அ - கை) பிராணாயாம இலக்கணமருளல் :—

சு. ஸ்ரானாயாஜிநுஸம்ரொயம்ஸ்ரானாவாநஸஜிஹ்வஸு, வஹிஜிநயஸம்வதி யாவதிதவிவஸுநிதஃ.

க. உற்ற பிராணவபானனுதித்த, நற்றடையே வுயிரிற்றடையாகும், முற்றதும் மூவகையாக மொழிந்தார், பற்றிலமாமுனி பண்டிதரன்றே.

வி. பிராணாயாமந்து = பிராணாயாமமென்பதோ, பிராணபாந சமுத்பவம் = பிராண அபானன்களினின்றும் உற்பத்தியையுடையதாகிய, சம்ரோதம் = பிராண அபானன்களின் ஐக்கியமாம்; ஐக்கியஞ்சமபாதித்து எச்சம்ரோதமுள தாமோ அது பிராணாயாமம் என்பது பொருள். பிராண அபானன்கட்கோ நாபிதேசத்திற் கிரந்தியுளதாம், அதினின்றும் மேனாடியால் முகநாசிகைவாயிலாக வெளிச்செல்லும் வாயு பிராணமும், அந்நாபிதேசத்தினின்றே கீழ்நாடி மார்க்கங்களாற் கீழே நோக்கி வாயுமார்க்கத்தானே வெளிப்போம் வாயு அபானமும். ஆண்டுப் பாயுத்துவாரத்தைக் குதியானடைத்து அபானனை மேன்முகப்படுத்தி, பிராணனையும் பூரகத்தானே வெளிவாயுவை யிழுத்து அதோ நயனகதி ரோதத்தான், இரண்டையும் பரஸ்பரம் சம்முகப்படுத்தி, ஒன்று படுத்திய அவற்றின் நிரோதமியாதோ அது சம்ரோதமென்பது கருத்தாம். தஞ்ச = இவ்வகையாம் பிராணாயாமமான அதனையே, காலப்பிரமாண பேதத்தானே, விபச்சிதஃ = பண்டிதர், முநயஃ = பிராணாயாம

குசலர், உத்தம மத்யம அதமபாவத்தால், த்ரிதாபூதம் வதந்தி = மூவகைவடிவமாக மொழியா நிற்பர்.

இப்பொருள் :—புருவநாப்பணை கண்மணிப்பார்ண்வ தான் பொருவில் சாந்தியின்மாய்ந்து, தெருளுங்கே தன வறிவங்கு தெரிவற்றிறிவிரு துயிர்நிற்கும், கருதுகின்ற விந்நெரிகளாலநேக சங்கற்ப கற்பிதபேதத், தருள்செயும் பலதேசிகர் சொற்களாலசைவற வுயிர் நிற்கும், என்னும் ஞானவாசிபட்டத்தும்; தனியிலிருந்து பயமின்றிச் சாந்த னுகித்தனக்கிசையு, முனிவர் மொழியு மாதனங்கண் மூன்றினொன்றிலே மூக்கி, னுனியைச்சிறிதே கண்விழித்து நோக்கியாது நோக்காதே, யினியதன்பாலேயிருந்த வெண் ணைப்பாவிப்பதியோகம். என்னும் ஈசரகீதையிலும் காண லாம்.

(27)

(அ - கை) அதையே இரண்டாலருளல் :—

சு. வுரணலெஹதொவிலிவயுஃஹுததீ, ஹு விஹுஃயிகெவஃஹெஃஹுணாயாரொவஃஹுதஃ

சு. வித்தாரளவைத்தனி வேற்றுமை மேவலானே யொத்தேலகமத்திம முத்தமமோர்தி நீயும் பத்தோடிர்ண் டாம் வருணங்களின் பான்மைகொண்ட, வித்தாலுயிரின் ரடையே லகுவெண்ணலாகும்.

லி. இருதயத்திலிடை விடாவோங்காரந்தானும் வரு தன் மணியோசை தாமரை பூர்ணமானும் எனமற்றிடத்தே காண்டலின் மூன்றரைமாத்திரை ரூபமாய பிரணவத்தின், புலுதப்படுத்தலால் எம்மிக வெளிப்படையாய உச்சரிப் புளதோ அதன்ண் வர்ணப்பிரமாணகாலம் விநாடி ஷஷ்டி பாகம் மாத்திரை பிரண்டெனுமளவாம், நீட்டப்பெற்ற பிரணவமோ நான்கு மாத்திரை காலமாம், அது ஒரு

சம்ரோதத்திற் பன்னிரு முறை பிரணவ உச்சாரணம் எக்
காலாமோ அது லகுப்பிராணயாமமாம். ப்ரமாணபேதத:
= அளவையின் வேற்றுமையானே, லகும் மத்யமம் உத்த
மம் வித்தி = லகு மத்திமம் உத்தமம் என வுணர்தி, தசபி:
த்வி அதிகை: வர்ணை: = பன்னிரண்டு வர்ணங்களானே;
பிராணயாம: லகு: ஸ்ம்ருத: = பிராணயாமமானது லகு
வென்றெண்ணப்பெறும், 28

சு. உத-விடும்ஸதுக்ஷுரொயொஜயுஜி ஸஜுஜா
ஹுக், ஷபிம்ஸயுவவண-பாயஉதஜிஸொலிய்யதெ.

க, பத்தினேடிருபத்து நான்கக்கரம், மத்திமம்மென
மாதவரோதுவார், பத்தினேடிருபத்தாறனுவெழுத், துத்
தமம்மென வோதினர் வேதனர்.

வி, அதனினும் இருமடங்கு காலம், சதுர்விம்சதி
அக்ஷர: ய: = இருபத்துநான்கு முறை பிரணவ உச்
சாரண வரைவது யாதோ, அது, மத்யம: சமுதாஹ்ருத:
= மத்திமம்மென மலரப்பெறும். ஷட்திரிம் சத்ஸகுவர்ண:
ய = முப்பத்தாறு லகுவர்ணமியாதோ, உத்தம: ஸ:
அபிகீயதே = அது உத்தமமென வோதப்பெறும். இங்
னனம் லகுப்பிராணயாமத்தில் எத்தகைக் காலங்கள்
பிரணவங்கள் உச்சரிக்கப்பெற்றனவோ அத்தகைக் காலங்
களால் முப்பத்தாறு பிரணவங்களானே உத்தமப்பிராண
யாமமாம், ஆண்டுச்சத்தர்கட்கு இரண்டு மூன்று மாத்தி
ரைப்பிரணவங்களானே சருவப்பிராணயாமங்களும் ஆம்.
சக்த சக்ததர சக்ததமர்கட்கு, தார தாரதர தாரதமங்க
ளானே அவையாம் இதுவும், லகுவர்ணமென்பதானே
குறிப்பித்தருளப்பெற்றது. நுதலியருளியவற்றின் பயிற்சி
யின் முதிர்ச்சியை உத்தாலகரிடத்தே காணலாம்:—தேங்
காது தன்வசமாய் விரிந்த புந்திச்செயலாலே யிவ்வாறு

திறத்திலெண்ணிப், பூங்காவிசிறி தலர்ந்தாற்போலப் பாதிப் புரை விழியோன் புண்டரிகாதனத்திற் புல்கி, யோங்கார மேனோக்குந் தெனியதான வுத்தமனீண் முழக்காலே யுச்சரித்தான், பாங்காக நாவறையும்மணியினூடு பயின்றதுதடையற் றேசை படர்வதே போல்.

சான்றபிரணவமோதுமவன்றன் சித்துத்தற்பதத்தை நோக்குதலுந் தனியோங்கார, மூன்றறவெவ்வளவு மேலுற்றுநின்ற துயர்ந்தகன்று விமலமாமுணர்வின் கண்ணே, மூன்றரைமாத்திரையுடைய பிரணவத்தின் முற்கூறு வெளியாக முழங்கி யெங்கு, மான்ற பிராணங்க டொனிகிளப்பு மெய்யிலழகிதாய்க்கிளர்ந் தோங்கிய திருமெல்லே. (29)

(அ - கை.) இம்முறையானே பிராண அபானன்களை வயஞ்செய்ய வேண்டும் எனத் திருஷ்டாந்த சகிதம் அருளிச் செய்தல்:—

சு. லிஹஃஸாஹுருகஃவாவிஃதெஹஃபீஹுதாயயா, நயதிபுராணிநஸுஹதாணாவா நளஸுஸாஸாயயெசு.

க. சிங்கமாதல் சினப்புலியாதரூன், வெங்கடக்களி ருதலின் மென்மையுந், தங்கெவர்க்குறு மென்னும்மத்தன் மையோன், மங்கணத்திரு காலையும் வாங்குவாய்.

வி. சிம்ஹம்=சிங்கம், சார்த்தூலகம்=கொடும்புளி=வேங்கைப்புலி, வாபி=அல்லது தான், மத்தஇபம்=மதம் பொழி யானே, ம்ருதுதாம்=மிருதுத்தன்மை=சாதுவாதலை, யதா=எங்கனம், ப்ராணிந:=உயிர்கள், நயந்தி=செய்வர்களோ, தத்வத்=அதுபோலவே, ப்ராணாபாநௌ:=பிராண அபானன் என்னும் மிருகால்களையும், சுசாதயேத்=

இனி துசாதித்தல் வேண்டும். சார்த்துலகம் துஷ்டவியாக் கிரம், பிராண அபானன்களை மிருதுவாக்கி நன்கு சாதிக் குக பிராஞ்ஞன் என்பதாம். (30)

(அ - கை.) பிராணன் வெற்றியாகக் குணங்களை யரு ளல்:—

சு. வீயயகிபீ மாஹ்ஸ நஹொகா நஸ்யுமதா நஹு, ஹஹெது நஹயாவாயு ஹஹஸ்பா நஹதநஹு.

க. மன்ன வின்னல வர்வன வாசிகட், குன்னலின்ன லுலகவயத்தினர், அன்னவண்ண மறஞ்சடுமாசுகந், தன்ன வன்றனுவைச் செயதம்பனம்.

வி. தேப்பிராணனை வெற்றி கொண்டவர்கள், சர் வபூதங்களிலும் ஒரேபிராண தேவதையை யெண்ணித்தம் மைப்போன்றே, ம்ருகாந்=ஆரண்யத்துள்ள மிருகங்களையும், நபீடயந்தி=முற்றினுமே பிராணஹிம்சையைச் செய்யமாட் டார்கள். “தேவகாரியம் பிதுர்கார்யம் ஹவ்யகவ்யங்களிற் புகழ்பெறுவன, ஆதிபாஹஆயிரம்பல்மீன்செங்கயல் ரோகி தங்களேயாவன “என்னும் சாஸ்திரத்தானே சிராத்தாதி நிமித்தமாகப் பிராணி வதஞ் செய்பதக்கதென வேற்பட்ட போதிலும், செய்யமாட்டார்கள். அஹிம்சையையே அத னினும் அத்தியந்தம் அதிகமாக எண்ணியிருப்பார்கள். அவ்வாறே பிராணவித்தையின் வலுவானே, லோகாந்= திவ்யஸ்திரியாதி போக்கியப் பொருள்களை, வஸ்யங்கதாந்= சுவாதீனத் தன்மையைச் செய்தவர்களா யிருந்தபோதினும் ஹேந்ருப=ஹேநரரஹுகளே! பீடைசெய்யவேமாட்டார்கள். “ஆதங்கமற்றவைக் காற்றொழியின் பூதங்கள் போகம் பொருந்துறாவென்ப” என்னும் நியாயத்தானே, அப்போ கத்திலும் ஹிம்சைத்தோஷம் காண்பவர்களாகி நொதுமல டைவர்கள், அதன்கண்ணே துவையருளல்:— தகதி வந:

ததாவாயு:—“பாவத்தின் பலனோபலவிழைபான்மை” என்னும் மிருதியினனே, எல்லா ஆசைகளுமே பாவத்தினையனையாம். அக்கைய ஏனமென்னும் பாவத்தை, வாயு=வானது, பிராணவாயுவை யோகியர் நன் காராதித்திருக் கின்றபடியினாலே, அவ்வாறு தகிக்கும் எவ்வாறு அதனது ஆசைப் பான்மை யெப்போது மேயெழாதோ, ஆகலின், “பிராணயாமங்களினாலே பெரிதுதகிக்குகபாவத்தை” என்னுஞ் சாஸ்திரத்தானே பாவங்கள் பஸ்மாக்கப்பெற்ற பிராணிகட்கு போக இச்சை யுண்டாகமாட்டாதென்பதாம். அற்றேல், யோகிகட்கு ஸ்மிருதிலோபாதி தோடங்கனும் ஸ்மரிக்கப்பெறுகின்றனவாகலின் யாங்ஙனம் பிராணயாமத்திற்குத் தீவிரவைராக்கியகாரித்தன்மை வருணித்தல் கூடுமெனக்கடாவ அருளல் :—ஸம்ஸ்தப்தாநசதத்ததும்=அந்தப்பிராணயாமபரனுடைய, ததும்=தேகத்தை மனத்தோடுகூட ஸம்ஸ்தப்தாவாகாதாம் வாயு, ‘நன்றாகயோகியானே பூசிக்கப்பெற்ற பிராணனானது யோகியினுடைய சித்தத்தையாதல் சரீரத்தையாதல் ஸ்தம்பனஞ்செய்யமாட்டாதாம். ஸம்ஸ்தப்தா என்பது வருங்காலத்தை யுணர்த்தும் லுட்டந்தத்தின் படர்க்கையொருமைவடிவமாம். ஸ்மிருதிலோபாதிகளோ பிரமத்தயோகிக்கே பிடைசெய்யும், முற்றினுமொருமையுற்றானையொன்றுமே செய்யாதாம்.’

இத்திருவருளின் கருத்தேபோலும் புசண்டர் அனுட்டானமும் காணப்பெறுகின்றது :—

எனது மனம் பிராண சமாதியினுற் சொன்ன விவ்வொழுங்கானின்மல தத்துவத்தே யென்றுந், தனியிடர் தீர்நெறியிதுவா மிந்தநோக்கந் தனைப்பற்றிச்சென்றதுமேல் வருவதெண்ணே, னனிநிகழ்காலத்தியல்பினண்ணுகின்றே னுனிதுபெற்றேன் பெறுவதிதுவென்றெண்ணேன், முனி

வரணே யதனாலே நோயொன்றின்றி முடிவறுநீயெயிர் பெற்
றேன் மோகமற்றேன்.

சகமுற்றோர்பாலிருக்கிற்சகமேசேர்வன் றுயருற்றோர்
பாலிருக்கிற்றுயரேசேர்வன், சகமுற்றுநட்பாவேனாதலாலே
தவறுறுநோயற்றாவிதழைத்துவாழ்ந்தே, னுகவுற்றவாபத்தி
லசையேன்சற்றுமுயர்சம்பத் திற்சகத்தோர்க் குறுநட்
பாவே, னகமற்றவதனாலேநோயொன்றில்லாநாருயிர்பெற்
றிருக்கின்றேனையவென்றான். 31.

(அ - கை.) இன்னணம் பிராணபாமத்தின் அவார்தர
பலத்தையருளித் திருட்டாந்தத்துடன் அதன் விருத்தியை
விதித்தருளல் :—

சு. யயாயயாநாஃகஸிஹோவாநாவலிஹாகுஹேசு,
தயா தயாவஸீகூயடூதாணாவாநள ஹியொமலிகு.

க. எந்நெறித்திறத்தேறுவனோந்நான், பன்னெறிப்படி
மாலையிற் பாரினி, லந்நெறிக்கட்பிராணவபானனை, நன்
னெறிப்படுத்தும் யோகநாதனே.

வி. கச்சித்தந்நா: = ஒருமதுடனானவன், யதாயதாசோபா
நாவலிம்ஆக்ரமேத் = எங்ஙனமெங்ஙனம் படிமாலையைக்கடப்
புறே, ப்ராணபாநௌஹீயோகவித் = பிராண அபானன்
களின் தத்துவங்களைத் தெரிந்தபோகஞானியானவன், ததா
ததாவசீகுர்யாத் = அங்ஙனம் அங்ஙனம் அவ்விரண்டையும்
வயஞ்செய்க. படியேறுவதுபோலப் பிராணஜபகக்ஷியானும்
உத்தரஉத்தர முறையானேயே விருத்தியாகுக. விருத்தி
முறையை உண்மைபாக வுணர்ந்தவன் இவ்வாறே புரிய
வேண்டுமென்பதாம். கீழ்ப்பந்தியிலிருக்கும்பிராணயாமியா
னவன் அகஸ்மாத்தாக உத்தரபந்தியையேற அருகனாகான்,

வி. உத்தமை: = மூப்பத்தாறுபிரணவமுடையவற்றானே, த்வாதசபி: ப்ராணயாமை: = பன்னிரண்டுபிராணயாமங்களால், தாரணமதா = ஒரித்தாரணவாயுவிற்றகுச்சம்மதமாம், இத்துணையானே பிராணயாம அப்பியாசத்தானே யோகி மூலாதாரதிஸ்தானங்களில் யாண்டுயாண்டு வாயுவைத் தரிக்கச்செய்ய விச்சிக்கின்றானே ஆண்டேயதனைத் தரிக்கக்கூடியவனாவன், யோகஸ்துதாரணைத்வேஸ்யாத் = யோகமோதாரணையிரண்டுறிலும், இதுவே இருமடங்கப் பசிக்கப்பெறின் அத்யந்தம் சுதந்தரமாய யோகியாவன், அதன்பின்போ பக்ஷம்மாசம்அதிகமாயேனும் சகலவாயுவை நிறுத்துவதற்கு முடிந்தவனாவன். அதனைச் சந்ததம் பயில்பவன் யோகிசனாவனாகலின் எப்போதும்தனையே பயிலுக.

(அ - கை.) இதன் பலத்தை யருளல்:—

சு. வனவயங்குருபுதொராஜ்விசுரஜ்ஜீவஸஜாயதெ, சுநாயாவெநதஸ்யஸூரூபுமொகூருயம்நூவ.

க. இன்னணமெவன்செயுமவனெக்காலமு, மன்னவவறிகுவனவனுக்கேவயம், இன்னலென்றின்றியிவ்வுலகமியாவையும், நன்னயம்பெறவருநர்தம்பாலனே.

வி. ஹேராஜர் ஹேந்ருப! = ஹே, எங்கும் கிர்த்தியோடிலங்கும் நரபாலனே! ஏவம் = இங்ஙனம், ய: = யாவன், குருதே = செய்வனே, ஸ = அவன், த்ரிகாலஜ்ஞ: = முக்காலத்தையும் உணர்பவனாக, ஜாயதே = ஆவன், தஸ்ய = அவனுக்கு, லோகத்ரயம் = மூவுலகமும், அநாயாசேந = ஆயாசமியாதொன்றும் இல்லாமலே, வஸ்யம்ஸ்யாத் = வசியமாகும். அற்றேல், கேவலம்பிராணஜயத்தினற்றானாதல், தாரணைகளற்றானாதல், மூன்றுகாலத்தையுமுணர்ந் தன்மையேனும் சகல பிராணி வசியத்தன்மையேனும், உண்டாகாதாம். பிராணயாமங்களினற் பாவஞ்சுகி, தாரணைகளினற் குற்றங்

களைக், வென அவற்றிற்குத் தோஷநாசகத்தன்மையே ஸ்ம
ரிக்கப்பெறுதலின் எனின்? அற்றன்றும், சர்வஞ்ஞத்வமாத்
காரகம்என்னும் நியாயத்தானே அவற்றிற்கு அப்பயனைப்
பயக்குந்தன்மையுண்மையின். எங்ஙனம், உத்தரகிருதுசாத்
தியமாயசருவகாமங்களிலும் ஆசையுடைய புருடர்க்கு மிக
வுற்சாகப்பொருட்டி உத்தரகிருதுசாதனபூத அக்கினி
சித்திஹேதுவின் கண்ணையாதான அங்கபூர்ண ஆகுதியில்
உபசாரத்தானே பூர்ண ஆகுதியால் சர்வ காமங்களையும்
ஆடைவான் என்று சருவகாமஅடைவின் ஹேதுத்தன்மை
துதியின்பொருட்டுச்சரிப்பதாமோ, அங்ஙனம், இவ்விடத்
தும் தியானசாதன அதிகாரத்தைக் கொடுக்கும் ஹேதுவா
கிய பிராணாயாமத்தில் திபானபலத்திரிகால முணருந்தன்
மையும் ஜகத்வசியத்தன்மையும் ஸ்மரிக்கத்தக்கதாகிய அதி
காரியையுடையதாமென வுணரத்தக்கதாம்; “கிளர்தரு
தியானத்தானே கெடாத நற்குணங்களாகும்”என ஸ்மிருதி
கூறுதலின். பிராணாயாமத்திற்பெற்ற தியானத்தின் வலி
மையும்பபனும் சூடாலைபாற்கண்டாம்:—ஊற்றமுறுபாவனை
யின்பரிசயத்தான்மூடர்களுமொன்றையொன்றா, மாற்றி
விடமமுதாக்கிபமுதத்தைநஞ்சாக்கிமருவாநிற்ப, ரேற்றமு
றுஞ்சத்தியபாவனையாலேயித்தேகந்தேகமான, தோற்றிய
வித்தேகமீண்டசத்தியபாவனையால் விண்ணொருபமாய்ப்
போம். அணிமாதிகுணப்பேற்றின்பாவனை யுகங்களுநிவ்
வடைவேயாகுந், துணிவாலேயோகத்தின் சித்தியறிவார்க்
கிதுதான் சுலபமாகுந், குணியானவணிமாதிகுணச்செல்வ
மிகப்பழகுந் குறிப்பாற்பெற்று, மணியாழி யுலகெல்லாங்
கணத்தில் விளைபாடினான்மறுவிலாதான். 35.

(அ - கை.) வசியம் லோகத்திரயம் ந்ருப என்னும்
நற்றுக்கூற்றால் யோகபலத்தையருளிச் சந்தாச சப்தித்
வதன்பயனாய் ஞானத்தின்பயனை முற்பா தியாலருளல்:—

சு ஸ்ரஹாரூபஃஜமதவஃஃஸ்யூதிஸூதநூததி,
வஸவ்யொமஸஸஃநூஸஸஃஸரீநவஃபாயிநௌ.

க. தன்னிதயக்குகைதன்னிற்றுகைவிருந்தொளிரின்,
பென்னுசிவமலதெவையுமிலதெனவேகாணுவர்மற், நின்னவ
கையோகமதுஞ்சந்யாசமென்பதுவும், பன்னுசமபயனளிக்
கும்பண்டுடையவெனவறிநீ.

வி. சந்யாசிகளோ, ஸ்வாந்தராத்மநி=தமது அந்த
ராத்மாவின்கண்=இருதயபுண்டரீகத்தினுள்ளே, இருதயா
காசமெனப்பெயரிய பிரஹ்மத்தில், பிரஹ்மரூபம்=பிரத்தி
யக்கநன்னியசொருபமாக, ஜகத்சர்வம் = எல்லாவுலகை
யும், பஸ்யந்தி=காண்பர். இங்ஙனமிதுஞானபலமெனவரு
ளலாயது. இவ்வாறு இயம்பியருளிய யோகஞ்ஞானபலன்
களின் ஒருமைபானே அவைகட்கும் ஒருமையாம் என்றரு
ளுகின்றார்:—ஏவம்=இவ்வாறு, யோகஸ்ச்சந்யாச:=யோ
கமும் சந்நியாசமும், சமானபலதாயிநௌ = ஒப்பான பல
னையே உண்டாக்குவனவாம். ஈண்டுச் சந்யாசசப்தத்தானே
உபசாரமாக ஞானமுரைத்தருளப்பெறுகின்றது, “விடுபவ
ரிந்தவுலகையேவிரும்பிவிட்டொழித்திடுவர்” என விவிதிஷா
சந்யாசத்திற்கு ஆத்மஞானப்பொருட்டாந்தன்மையுண்மை
யின்; “அவ்விவ்வான்மனையறிந்தேயந்தணர், செவ்வியசு தன
வாசெவ்வவாவிட்டுப், பவ்வியமெனவே ப்யிக்கமேற்றயில்
வர்” என வித்வத் சந்நியாசத்திற்கும் பிரஹ்மஞானபரிபாகப்
பொருட்டாந்தன்மையுண்மையின்; இரண்டினுக்கும் சந்யா
சத்தாலினிது கவரப்பெறுந்தன்மையேய்தலின், சந்யாசப
தத்தால் ஞானஞ்சாற்றியருளப்பெற்றது;பெறவே, யோகம்
ஞானம் என்னுமுபயமும் சமானபலமுண்டயனவென்றருள
லாயதென்றுணர்க.

தன்னுள்ளேயே உலகமியாவையுந் தோற்றவின் தன் மயமாயே காணுமாறு பிரஹ்மமேதானென்னுந் திண்மை கொண்டு என்றருளியதாம்.

தன்னுள்ளுலகம். ஞானவாசிட்டம்:--துதித்தனன்றை ஞ்சித்தொழுதனன்கரியதுங்கமா முகிலினைக்கண்டு, கதித்த சாதகம்போற்களிப்புறுகாதி கருணையுங்கண்ணைநோக்கி, விதித்துநீகாட்டும்வினையிருண்மையை விளங்குறவிதுவெனக் கண்டேன், மதித்தவம்மாயைமருமநாநறியேன் மயக்கமெய் யானதென்னென்றான்.

மாலதற்குரைப்பானந்தனுவந்தமண் முத வியாவையு மனத்தின், பாலுறவிருப்பதன்றியேபுறத்திற்பயில்வதோர் காலமுமிலதா, மூலமில்லவ்வுமயக்கமுமதமுமுதலியநெறி களிலியாருள், சீலமாய்நோக்கிபனுபவிக்கின்றார்சந்தையுட் சகமிருப்பதுவே.

இனத்தாற்படருமனம்பரமனேதுவா யிப்படித்தோன் று, மனத்தால்விரிந்தசகமெல்லா மனனவடிவேமற்றில்லை, கனத்தாற்கரைதீர்பலவறிவாங்கல்லோலச்சிற்குடல்பொங்குந், தினத்தானீண்டகனவொப்பச்சித்தவசத்தாற்சகந்திரமாம்.

பிரமனாமேகிருட்டியெலாம் பிறப்பதெம்பாலென்றுள் ளே, திரமதானமனத்தாலேகிந்தித்துடலிற்சந்தையற, மரம தென்னவிருத்தலுமேவருநாட்பலபோய்மனோபாவ, முரமதா கியயனாரொருபதுலகமுளதான. 36.

(அ - கை.) யோகஞான மென்னு மிரண்டனுள் ஒரு மார்க்கத்தானே எம்மையுணர்ந்து முக்தனாவான் என்றருளு கின்றார்:—

சு. ஜநுநாஹிதகதடாராக்ஷிணாமஹா யநம், ஜாஹ்நாஹிதகதடாராக்ஷிணாமஹா யநம், ஜாஹ்நாஹிதகதடாராக்ஷிணாமஹா யநம், ஜாஹ்நாஹிதகதடாராக்ஷிணாமஹா யநம்.

க. எவ்வுயிர் தமக்குமெத்தவிதமதே புரியாநிற்பேம்,
எவ்வினை தமக்குமொவ்வும் பயன்றணையாநிற்பேம், செவ்
வியவெம்மைக்கண்டு வீட்டினைச் சேர்கவென்றான், பவ்விய
வுலகமூன்றும்படைத்தனித்தழிக்கும்பாலன்.

இருக்கினிவிருக்குமருக்கமழ் பொருள்களியாவையும்
யாவருமுணர்வான், நிருக்கமழிறைவன்றணக்குமென்றனக்
குந்திருமருமார்பனார்தமக்கு, முருக்கமுள்கீதையருளியே
பொருளையுரையென விரிக்குமாறுரைத்தான், நிருக்களரி
றையுமிறைவியுந்தவத்திறிகழ்தரப்புகழ்தருந்தேவே.

ஓமத்தச்சத் திதிஉபரிடதார்த்த கருப்பம்வாய்ந்த
ஸ்ரீமத் கணேசகீதையென்னும் யோகாமிருத அர்த்த
சாஸ்திரத்தில், ஸ்ரீமதாதி கணேசபுராணத்தினுள்ள
ஸ்ரீகஜாநந வரேண்யசம்வாதத்தில் த்வைத சந்யாச
யோகமென்னும் நான்காவது அத்தியாயம்
முற்றிற்று.

வி. தற்போது பாவங்கெடுக்கும் தீர்த்தாதிகளின்
சிருஷ்டிகருத்தாவோ தேவரீரெனின்? அல்லவாம், மற்றே,
ஜந்தானம்ஹிகர்த்தாரம் = எல்லாப்பிராணிகளின் இத
கருத்தாயாம், கர்மணும்பலதாயிரம் = மகமுதலணவற்றின்
பலதானசீலமுடையேய்யாம், கேவலம்ஜடமாயகருமத்தானே
பல உற்பத்திசம்பவியாதாம், மற்றே, அதனானே மகிழ்
வுறுத்தப்பெற்ற எம்மானையுண்டாம், இத்தகைய, மாம்=
ஸ்ரீகணேசராகிய எம்மை, ஞாத்வா=நன்குணர்ந்து, முத்
திம்=சருவ அநர்த்தநிவிருத்திபரமானந்தப்பிராப்திவடிய
மோகூத்தை, ஆப்நோதி = அதிகாரியடைவன். எத்தகைய
எம்மையெனின் அருளல்:— த்ரைலோக்யஸ்ய ஈஸ்வரம்
விபும்=மூவுலகங்களின் நியந்தாவாயும், விபுவாயும், அந்

தர்யாமித்தன்மையானும் ஆரசன்போல்ரியந்துருத்தன்மையானும், இலங்கும்எம்மை யென்பதாம்.

ஐடம்பலந்தராதென்பதுசிவமகிமையினும் வெளியாம்:—
யாகங்களுறங்கினு நீபலனையாகர்க் கருள்வான்கொ லுறங்கு
கிலா, பேகண் றனையாதரியாதழியுமேலுங்கருமம்பயனியாண்
தெரும், பாகுண் றனையாகபலந்தரவே பாடுங்குறியாயுனி
வேதமதி, லாகும்பெருநேயமடைந்துலகேயாரம்பம்றைத்
தொழிலிற்செயுமே. கடவுளே பலதாதாவென்பதுபெற்றும்.

ஆண்டே கடவுளை யந்தரவு செய்யப் பாதகம் வந்த
மையும் வெளியாம்:—கிரியையில்வலவன்பிரசைகட்கதிபன்
கருதுவின்பதிதக்கனவையோர், சுரரிருபுயருமகம்புரிபவ
ராய்த்துலங்கியுங்கிருதுவிற்பயனைத், தருவதில்விசனனெனு
முனின்மகத்தைத்தவிர்த்தனன்சரணமேதருவோய், தருவ
நிற்கிரத்தை யிலதுசெய்மகமுந் துயரையேதருந் துடங்கு
வர்க்கே.

இரண்டனுள் ஒருநெறியானே தத்துவஞானமா மென்
பதற்குதாகரணம் ஞானவாசிட்டம்:—உருகும்பிறவித்துய
ரறுக்கயோகப்பெயராமியூகந்தா, னிருமையுண்டாமெய்ஞ்
ஞானமேகமுயிரின் றடையேகம், வருமிவ்விரண்டுமியோகப்
பேர்மருவுமெனினு முயிர்த்தடைக்கே, பெருகவுரித்தாமி
யோகப்பேர்பிகைபாணியுரைத்ததுவே.

யோகமொருவற்கரிதாகுமொருவற்குண்மையறிவரிதா,
மாகவிவற்றின்மெய்ஞ்ஞானமறைந்தேன் யோகவடைவினி
க்கே, ணாகவமுதரிக்குமொருசரிதையுரைக்கேனொருகான்,
மேகவூர்தியவையத்தேவிண்ணோர்முனிவருடனிருந்தேன்.

சித்தநாசத்தினெறியிரண்டியோகமுந்தெளிந்தஞானமு
மாகு. மொத்தயோகந்தான்மனத்துறுதொழிலினையொரு
வழிப்படமாற்றல், சுத்தஞானந்தான்லம்பெறக்காண்பதாந்

தொடர்மனமேதென்னின், மெத்துமாகமபூடணருரைத்தது
விசையுயிரசைவாகும்

சுருதியுமுளதாம்:—எத்துணையிருதயத்திரிந்துசாம்பு
மோ, வத்துணைமனந்தனையடக்கவேண்டுமால், இத்துணை
ஞானமுந்தியானமென்பதூஉம், வித்தரம்நூலதன்விளம்பும்
வேறதே. என்னுமில்வமிருதபிந்துஉபரிடதத்தில் ஞானத்
தானாதல் தியானத்தானாதல், சித்தசூதயத்திற்கே பரமபுரு
டார்த்தத்தன்மைக் கூற்றிருத்தலின்பொருத்தமே யுரைத்
தருளப்பெற்றது. ஸ்ரீவசிஷ்டபகவானால் சித்தநாசத்தின்
நெறியிரண்டென்பது.

இதனானே சித்தநாசமே மோகக் முக்கியசாதனமென
வறியலாம்; இதுவும் ஞானவாசிட்டத்தே வெளியாம்:—சங்
கற்பசாலந்தவிர்ந்தாலுபசார்தமாகித், துங்கப்புவிவாயையு
மாகியசோதி தோன்றும், இங்கற்பமுங் காண்பனவில்லை
வெறும்பொய்யென்று, லங்கப்பொழுதவ்வறிவாலதுசேர்த
லாகும்.

இரும்பாலிரும்பு திருந்துவபோ வியற்றுமனத்தான்
மனந்திருந்துந், திரும்பாரிராசைவடிவாகிச்செறியுந்தன்னா
வியற்றுவதாய்; விரும்பாரின்னோர்க்கெளிதானவெய்யமனத்
தினுபசார்தி, பெரும்பாரந்தீர்நற்கதியாம் பிறிதோர்கதியு
நன்றாகா.

வாவுமனத்தையசங்கற்பவாளாலறுக்கின்றைந்தெங்கு,
மியாவுமதுவாம் பொருடோன்று மிந்தவழிநின்றறிவாலே,
மேவுமனைதவிழுங்கியதின்மேலாமாயாவிகற்பமெலா, மோ
வுமதியாலறிவுகடந்துளத்தைவிழுங்கும்பொருளுணர்வாய்.

வருந்திமுயன்றுமனந்தன்னைமாற்றியில்லையுண்டென்னு,
திருந்தபதத்திலிருந்திவாயிடர்தீர்ச்செல்வமிடரின்றிப், பொ

சுந்தவேணோமணம்வென்றாற் புவனமுன்றாற் துரும்பாகுந்,
திருந்தவினி தென்றணவெல்லார் தீதாய்த்தோன்றின்மன
மாளுந்.

சித்தவிண்ணிற்றிகழறிவார் தியானத்தாலேயறிவென்
னு, மொத்தபண்டயாலையமறவுளத்தை யறுப்பாயறுத்ததற்
பின், மெத்துயர்போமவனிவனான்மேவுமென்ன ததுவிது
வாய், வைத்தவிவையேமனமிதனை மறப்பாம்வாளாலுத்
திடுவாய்.

பெருகத்திரண்டமுகிலெல்லாம் பெருங்காற்றாலேயொ
ருவுதல்போல், வருகற்பீனைநாசத்தாலேமனம்போ யிறக்கு
மனமிறந்தாற், பெருகற்பாந்தமாருதமும் பொங்குகடலும்
புவியனைத்து, முருகச்சுடுபன்னிருகதிருமொருகால்வரினு
மிடருண்டோ.

அலையுமந்த மனமுலகாமலைவு போகின்மனங்கெடுமிந்,
நிலையேதவமுநாற்கருத்துரிமலவீடுநுணிபொருளுந், துலை
விலலைவேமனமாயைதொடர்வாதனையுமதன்பெயராம், மலை
யுமனமுமதுவதனை மாறாவிசாரத்தான்மாய்ப்பாய்

உள்ளினும்புறத்துமெழுந்த சங்கற்பமொருக்கிடவொ
ருப்படநினைவா, யெள்ளுந்தவங்கள் கற்பகோடிகணீயியற்
றினும்பாதலம்பூமி, தள்ளுந்துறக்கமேவினுமுனக்குச்சாரத்
றுசங்கற்பமாய்வல்லாற், நெள்ளியபரமபதத்தினைமேவத்
தியக்கமிலுபாயம்வேறில்லை.

துயர்களும்காரங்களுமிலாப் பிரமசுகஞ்செய்சங்கற்ப
நாசத்தை, முயலுதிநனிசங்கற்பமாங் கயிற்றின்முடிவறு
பாவனையெல்லா, மியல்புறுகோவையா லெழுமந்தக்கயிற்
றினையெளிதினிலுத்தான்,மயல்கொள்பாவனை களைங்ஙனே
துளாய்மடியுமோவறிகிலமைந்தா.

துனிசெய்சங்கற்பமின்றி முன்வந்துதோன்றியதொழில் வழிநிற்பாய், பனிசெய்சங்கற்பமாண்டிடி லறிவுபார்வைகளனைத்தினும்பற்றாத், தனியுயர்பிரமபதமடைந்தகிலவிகற்ப மாந்தனையெலாந்தள்ளி. யினியனையேகத்துவத்திலேசமுத்தியிதயமுற்றின்பமேபெறுவாய்.

அறிவெனும்விதைசங்கற்பமாமுனையா மனையசங்கற்ப மாந்தனனைப், பிறிவுறத்தானே செய்துநான்பிறக்கும்பெரி துறவளார்திடுந்தானே, செறிதுயரொழியவிற்பமொன்றில் லையாதலாற்செப்புசங்கற்ப, நெறியுறநினையேனிற்புறுநிலையினிமிடமும்பாவனைநினையேல்.

இவ்வளவானபாவனையாலேயின்பமா மினையசங்கற்பந். தவ்வுறப்பெரியமுயற்சிகள்வேண்டாந்தாக்குபாவனையெலாமொழித்த, வவ்வகையாலேயிறந்துபோந்தன்னெஞ்சலர்வுறு பூவினைக்கசக்கிற், கைவருவருத்தமொன்றுளதாகுங்கழறிய விதற்கதுவேண்டா.

எழுந்தசங்கற்பபாவனைவிட்டா லிறந்துபோமிதனையிங்கிதன, லழுந்துமாய்த்துமனத்தினான் மனத்தையறுத்து நின்னறிவினிரிற்பா, யுழுந்துருள்பொழுதின் முடியுமீதரி தோவுலகமும் வானமுமொக்கு, முழுந்திய பொய்யாய்ப் போம் விகற்பீத்தான் முளைத்தவையன்றி முன்னிலதால், இவைபோன்றவை யுகித்துரைத்துக்கொள்க.

இப்போது துதலிப்போந்தருளிய யோகார்த்தங்களின் றெளிவின்பொருட்டு அமிருதநாதாதிகனி லிருந்து சிறிது எடுத்துதாகரிப்பாம்—பிரஹ்மசரியாதி தருமங்கள்வாய்ந்த ஒரு அதிகாரி ஏகாந்ததேசத்தே நன்காசனம்புரிந்து பது மாகிமுறையிலிருந்து அகக்கரணதோடமும் புறக்கரண தோடமும் அகலும்பொருட்டு ரேசகபூரககும்பக அனுஷ்டானஞ்செய்க. அதுவும் பிரணவாதி மந்திரங்களுடன்செய்

தல்வேண்டும். பிராணவாயுவை; ஆதாரசக்கிரத்தினின்றும் குண்டவீனீமார்க்கமாய் மேலே செலுத்தி நாசிகை வாயி லாய் வெளியாக்கித் தேகவெளி யாகாசத்தே இலயம் செய் தல் ரேசமாம். கமலத்தண்டின்வாயிலாக நீரையிழுப்பதை நிகர்ப்பத் தேகபாகியத்திருக்கும் வாயுவை நாசிகைவாயி லாய்த் தேகத்துள்ளேயிழுத்தல் பூரகமாம். காய்ந்த கன்மேற் பட்ட நீர்த்துளி இலயமடைவதேபோலப் பிராணவாயுவின் உட்கதியையும் வெளிக்கதியையுந்தடுத்துத் தேகத்துள்ளே யே இலயப்படுத்தல் சூம்பகமாம். சப்தாதியைச் சுரோத் ராதியில் ஏவும் சுஞ்சலமனத்தை ஆன்மவிசாரத்தாற்றித் துச்சுரோத்ராதியைத் தடைப்படுத்தல் பிரத்தியாகாரமாம். எல்லாம் ஆன்மரூபமெனக் கண்டு இந்திரியங்களை வயப்ப டுத்தலாம். யாஞ்ஞவற்கியமுனிவரும் இங்ஙனியம்பியுள் ளார்:—திசுழ்தருயோகி யெவ்வெத்திருசியந் தம்மைக்கா ணும், புகழ்தர அவைகடம்மைப்பூரண சிவமதென்னு, நிகழ்தரக்காணும்யோகநெறியினினின்றமேலோர், இசுழ்வறு பிரத்யாகாரமென்றிதையியம்பினாரால். வேதத்தினின்றும் பாகியமதத்தைவிட்டுச் சர்வவேததாற்பரியத்தை விடயப் படுத்தி அந்தரஆன்மவஸ்துவைச் சிந்தித்தல் தருக்கமாம். ஆராய்ந்து மனத்தை அந்தரஆனந்த ஆன்மாவில் நிறுவி அசைவறுத்தல் தாரணையாம். தாரணைசெய்ததன்னில் விஜாதீயவிருத்தியின்றிச் சஜாதீயவிருத்திப் பிரவாகத் தைத் தைலதாரைபோலச்செய்தல் தியானமாம். தன்னு னந்தத்தின் மூழ்கித் தியாதாதியானம் தியேயம் என்னும் துவைதத்தின் அநாதரவாய் அவஸ்தையே சமாதியாம். இவையாறும் யோகத்தின் அந்தரங்கசாதனங்களாம். யோகி யானவன் அச்சஞ் சினம் ஆலசியம் அவசியம்விடவேண்டும்; நியமித ஆகாரநித்திரைகொள்க. பிராணுபாமஞ்செய்யுமுறை பெரியோர்கள் கூறுவது இதுவாம்:—முதலில் தனதுவலது

நாசியை விரலாற்றடைப்படுத்தி இடதுநாசியாயிலாகப் பாகியவாயுவையிழுத்து உட்டரிக்குக, மீண்டும், அவ்வாயுவை வலதுநாசியாயிலாகப் பையப்பைய வெளியேவிடுக. இவ்வாறே இடதையடைத்து வலதுவாயிலாய் வாயுவை யிழுத்துத் தரிக்குக, அதனை யிடதுவாயிலாய் மெதுவாய் விடுக, இம்மூன்றையு பிரணவங்கொண்டே செய்க, எண்ணிக்கைமாத்திரையானே துணியிலாம். முதலில் ஏகமாத்திரை பூரகஞ்செய்க; இருமாத்திரை ரேசகஞ்செய்க, நான்கு மாத்திரை சூம்பகஞ்செய்க, இவ்வாறே 2, 3, 4, 5-மாத்திரை முதற்கொண்டு மேன்மேற் பூரகாதிகளை பையப்பையப்பெருக்குக. யாண்டும் பூரகத்தினும் இருமடங்கு ரேசகமும் அதினினும் இருமடங்கு சூம்பகமும் செய்க. மாத்திரை=12-முறை இமைகொட்டுங்காலம், 12-முறை தாலியடிக்குங்காலம், 12-முறை இலகு அக்ஷர முச்சரிக்குங்காலம். பூரகாதிப் பிராணபாமங்களில் 16-முதலிய முறை பிரணவமந்திரத்தை ஆவீருத்திசெய்தல் மாத்திரை. தடையற மும்முறைநொடி முத்திரை மும்முறை முழந்தாள் மீது கரம்பிறட்டல் மும்முறை தாலியடித்தல் செய்யுங்காலம் மாத்திரை. மாண்கேகியபிரசின உபரிடதத்தும், பிரணவத்தின் ஆகார உகார மகார அர்த்தமாத்திரையென்னும் 4-அவயவங்கட்கே மாத்திரைக்கூற்றும். நாதபிந்துபரிடதத்தோ அகாராதி 4-மாத்திரையுள் ஒவ்வொருமாத்திரையின் உதாத்த அதுதாத்த சுவரிதமென மும்மூன்று அவயவங்கள் கற்பனைசெய்து 3-மாத்திரைகட்கும் 12-பேதங்கூறப்பெற்றுள்ளது. இவ்வாறு பற்பலவிதமாயினும் ஈண்டுத்தடையற மும்முறை தாலியடித்தலி லேகுங்காலமே மர்த்திரையென்றுணர்க. பிராணபாமத்தை 1, 2, 3, 4, 5 முறையாயனுட்டிக்கும்யோகிகள் முறையே ஆகாசவாயு தேயு ஜலபிருதிவி தத்துவ அதிபதித்தன்மைகளை

யடைவார்கள். இதுவே பஞ்சபூதஜயமாம். பிரணவமாத்திரைகளில் முறைப்படி சப்தாதிபஞ்சதன் மாத்திரைகளை ஆரோபித்துச் சிந்தனஞ்செய்யின் யோகிக்கு நிர்விசேஷப் பிரஹ்மரூபமாகச் சிந்திக்க யோக்கியமாய் அர்த்தமாத்திரை வடிவப்பிரணவத்தின் அப்பியாச அடைவாம். பிருதிவி தத்துவதாரணத்தில் பார்த்திவப்பெயரை யடைவுற்ற பிரணவத்தைச் சப்தாதிபஞ்சதன்மாத்திரை ரூபத்தானே தியானஞ்செய்க, ஜலதத்துவதாரணத்தில் வருணநாமப்பிரணவத்தை 4-தன்மாத்திரைரூபத்தானே தியானம்செய்க. ஆக்கினிதத்துவதாரணத்தில் ஆக்நேயப்பெயரிய பிரணவத்தை 3-தன்மாத்திரைரூபத்தானே தியானஞ்செய்க. வாயுதத்துவதாரணத்தில் மாருதப்பெயரிய பிரணவத்தை 2-தன்மாத்திரை ரூபத்தானே தியானஞ்செய்க. ஆகாசதத்துவதாரணத்தில் ஆகாசப்பெயரிய பிரணவத்தை, 1-தன்மாத்திரை ரூபத்தானே தியானஞ்செய்க, இவ்வாறு பயின்று யோகியின் மனம் சஞ்சலமற்றுத் திரமாங்கால் அர்த்தமாத்திரை ரூபப்பிரணவத்தைப் பிரஹ்மரூபத்தானே சிந்தனஞ்செய்க. யோகி தனது மனத்தை நிச்சலமாக்கும்பொருட்டுப் பிராணயாமகாலத்தே தத்தம் வியாபாரத்தோடு பிராண அபானாதி களைத் தியானஞ்செய்க. சரீரத்தே யந்த நாடிகளிருப்பினும் 1036 பிரதானமாம், அவற்றுள்ளே சஞ்சரிக்கும் பஞ்சப்பிரணன்கட்கும் ஹம்சமந்திரரூப ஒரே வியாபாரமாம், ஹம்ஸ: என்னும்மந்திரம் ஹகாரம் மகாரம் அகாரம் சகாரம் விசர்க்கம் என்னும் 5-அவயவங்களுடையதாம், பிறவிடத்தே அம்மந்திர எண்ணிக்கை 21600 என்றிருப்பினும், உபாதியாலாக்கப்பெற்ற பேதத்தையுடன்பட்டு அதன் எண்ணிக்கை 118180 எனவாம். என்னை, பஞ்சப்பிராணன்களுள் ஒவ்வொரு பிராணனுக்கும் 21600 ஹம்சமந்திர வியாபாரமாம், ஐந்தாய்ப்பெருக்கவே 108000 எண்ணிக்

கையாம், 1036 நாடிகளில் சஞ்சரிக்கும் பஞ்சப்பிராணன்
களின் எண்ணிக்கை நாடிகளின் எண்ணிக்கையால் ஐந்
தாய்ப்பெருக்கவே 5180 எண்ணிக்கையாம், இருவகை எண்
ணிக்கையையும் ஒன்றுகூட்டி யெண்ணவே 113180 எண்
ணிக்கை சித்தமாம். இத்துணை ஹம்ஸமந்திரம் பிராணை
களின் சாதாரண வியாபாரமாம், குதமுதல்களம்வரையிருக்
கும் உள்துவாரம் 30 அங்குலமாம், அதிவிருந்து 5 வாயு
ஹம்ஸமந்திர உச்சாரணஞ்செய்யுமாதலின், ஹம்ஸமந்திர
ரூப காரிய ஆரம்பகத்தன்மைக்கு 30 அங்குல அளவுடைத்
துளையே பிரயோஜகமாமாதலின் அந்த ஹம்ஸமந்திரம் அவந்
தின் சாதாரண வியாபாரமாம். அவற்றுள்ளும் முகநாசி
கையிகண்ணே சஞ்சரிக்கும் வாயுஹம்ஸமந்திரரூப வியாபா
ரத்தில் முக்கிய காரணமாம், இதனானே பிராணனெனப்
பெறும். பிற கௌணகாரணமாகலின் அபானுதியாலழைக்
கப்பெறும். பிராணனிருதயத்திலும், அபானன்குதத்தி
லும், சமானநாபியிலும், உதானன்கண்டத்திலும், வியா
னன்றேகமெங்கும் இருக்கும். பிராணன் செம்மணிபோற்
சிவந்தும், அதனதீன அபானன் இந்திரகோபம்போல் அத்தி
யந்தஞ்சிவந்தும், அதனதீனசமானன்பால் வெண்படிகமணி
போல் வெளுத்தும், அதனதீனஉதானன் அற்பப்பாண்மீவா
கியும், அதனதீனவியானன் அக்கினிச்சிகைபோலுற்றும்
இருக்கும். உண்மையில் வர்ணம் இன்மையதாயினும் ஆரோ
பித்துத்தியானஞ்செய்க. மனமும்பிராணனும் மருவியே
யிருக்கும், ஒன்றாயேபோம். இத்தேகத்தில் மூலாதாரத்
தின்மேல் நாபிசக்கிரம்மேல் இருதயகமலம் அது சுழும்மை
நாடி ரூப மார்க்கத்தோடும் சம்பந்தித்திருக்கும் அதனாற்
பிரஹ்மலோகத்திற்குவாயிலாம்; அந்நாடி அவ்யோகியின்
பிராண மனமார்க்கரூபமாம். அந்நெறிபத்தாவது வாயிலை
யடையும்; சூரியமண்டலத்தினுச்சியிலுள்ள சந்திரமண்ட

லத்திருக்கும் பாகியசித்திரத்தோடு 10-வதுதுவாரம் அபேதமாம். தீவிரவைராக்கியமற்ற யோகியும் சுழம்நைவாபிலாயப் பிரஹ்மலோகமுற்று வைராக்கியமடைந்து மோக்ஷத்தையடைவன், தீவிரவைராக்கிய யோகியோ அந்நெறியினின்றும் வெளியாம்போதே விதேகமுத்தியுறுவன். ஹம்சமந்திர ரூபவியாபாரத்தோடுகூடிய பிராணத்தியானத்திற்கும் அந்நாடிநெறியுக்குப் பிரஹ்மலோகத்தையேனும் விதேகமுத்தியையேனும் அடைதலே பலமாம். பிரணவமந்திரத்தானே பிராணாயாமஞ்செய்யும்போது அதன் அகாரஉகாரமகார அர்த்தமாத்திரையென்னும் நான்குமாத்திரைகளையும் அவற்றின் முறைப்பொருளாய வைசுவாநர இரணியகருப்ப ஈசுர துரியமென்பவற்றையும் சிந்தனஞ்செய்க. பிரணவமந்திரத்தைத் தேர்வுடிவமாயும் ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவைச் சாரதியாகவும், சகுணப்பிரஹ்மத்தையும் நிர்க்குணப்பிரஹ்மத்தையும் அடையத்தக்க ஸ்தானமாயும் தியானஞ் செய்க. இடர்நீக்கும்பொருட்டு உருத்திரபகவானே யானெனத்தியானிக்குக. பாத அங்குஷ்ட அக்கிரபாகத்திருந்து பிராணனை மேலே யிழுத்தல் மிகக்கடினமாமாதலின் அதைச்சூக்குமமென்றும், மூலாதாரத்தினின்றும் பிராணனை மேலேயிழுத்தல் சுகமமாமாதலின் அதைத் தூலமென்றும், நாபிச்சக்கிரத்தினின்றும் மேலேயிழுத்தல் அத்தியந்தம் சுகமமாமாதலின் அதை அதிதூலமென்றும், அழைப்பார். முன்மொழிந்தமுறையே யோகம்பயில்பவனுக்கு, 3 மாதத்தின்பின் தூரதேயதிவ்யவிடயங்களின் ஞானமாம்; 4 மாதங்கழித்து இந்திராதிகளைக் காண்பதிலும் ஆற்றலுண்டாம்; 5 மாதங்கழிந்தபின் எல்லாவிடய சுகங்களையும் துச்சமெனவுணர்ந்து வைராக்கியமுண்டாம்; ஆறுமாதமாயினோ அதன் மகிமையானே தூயமனத்தினனாகிச் சருவகருமங்களையும் தியாகித்து ஆன்மசாக்ஷாத்காரப் பொருட்டிச் சுரோத்திரியப்

4-வது த்வைதசர்வாசயோக அத்தியாயம். 441

பிரஹ்மநிஷ்டகுருசமீபத்தையடைந்து அவர்வாயிலையொரு முறை மகாவாக்கியத்தைச் சிரவணித்துச் சம்சயவிபீதமற்ற ஆன்மசாக்ஷாத்காரத்தை யடைவன்; அடைந்து ஜீவிததசையிலேயே முத்தியையடைவன். இது அமிருதநாத உபநிததச்சுருக்கமாம். இனி யம்சஉபநிததச்சுருக்கமிதுவாம்:—இத்தேகத்திற் பாயுஸ்தானமுதலாகப் புருவவிடைபிட மீளுக ஆதாரசக்கிரம் சுவாதிஷ்டானசக்கிரம் மணிபூரகசக்கிரம் அநாகதசக்கிரம்விசத்தசக்கிரம் ஆஞ்ஞாசக்கிரம் என ஆறுசக்கிரங்கள் உள்ளன. அவற்றுள் ஆதாரசக்கிரம்:—பாயுஸ்தானத்திலிருந்து இரண்டங்குலமேலிருப்பதாம், இதுவே தேகமத்தியதேயமாம், இது நான்கு தளமுடையது, செவ்வரக்கின் இரதசமான வர்ணமுடையது, அந்நான்கு தளத்திற் பிரதக்ஷிணக்கிரமத்தானே யிருக்கும், வம், ஸம், ஷம், ஸம், என்னும் நான்கு அக்ஷரங்களாற் சோபாயமானமாம். குண்டலினீ ருபசர்ப்பிணியின் வாலோடு கூடியதாம், பெருச்சாளியை வாகனமாகவுடைய ஸ்ரீகணபதியென்னுந்தேவதையோடு கூடியதுஆம், சுவாதிஷ்டானசக்கிரம்:—ஆதாரசக்கிரத்தின்மேல் உபஸ்தத்தின் மூலதேயத்தேயிருக்கும், அது ஆறுதளமுடையதாம், பொன்போன்ற மஞ்சள்நிறமுடையதாம், அத்தியந்தம் தேஜசுடையதாம், ஆறுதளத்திற் பிரதக்ஷிணக்கிரமத்தானே யிருக்கும், யம், ரம், வம், வம், லம், மம், என்னும் ஆறு அக்ஷரங்களாற் சோபாயமானமாம், பிரஜாபதித் தேவதையோடு கூடியதாம். மணிபூரகம்:—சுவாதிஷ்டான சக்கிரத்தினும் மேல் நாபிஸ்தானத்திருக்கும், அது பத்துத்தளத்தையுடையதாம், இந்நிரீலமணியொப்பான வர்ணமுடையதாம், சூரிய சந்திர சமான தேஜசையுடையதாம், பத்துத்தளத்திற் பிரதக்ஷிணக்கிரமத்தானேயிருக்கும், லம், லம், ணம், தம், டம், டம், டம், டம், வம், வம், என்னும் பத்தக்ஷரங்களாற்

சோபாயமானமாம். ஸ்ரீவிஷ்ணுதேவதையோடு கூடியதாம். அநாகதசக்கிரம்:—மணிபூரகசக்கிரத்தினும் மேல் இருதய தேயத்திருக்கும், அது கோவின்பாற்போல் வெண்மைய தாம், மனநேத்திரங்கட்கு ஆரந்தத்தை யடைவிப்பதாம், பன்னிரண்டு தளத்திற் பிரதக்ஷிணக்கிரமத்தானே யிருக்கும், கம், வம், மம், வம், ஐம், ஹம், மம், ஜம், ஸம், ஞம், டம், றம், என்னும் பன்னிரண்டக்ஷரங்களாற் சோபாயமானமாம், ஸ்ரீஉருத்திரதேவதையோடு கூடியதாம். விசுத்தசக்கிரம்:—அநாகதசக்கிரத்தின் மேல்கண்ட தேசத்திருக்கும், அது விசித்திரவர்ணமுடையதாம், 16 தளமுடையதாம், பதினாறின் கண் பிரதக்ஷிணக்கிரமத்தானே யிருக்கும், சு, சூ, உ, ாம், உ, ஊ, ஃ, ழீ, எ, ளு, வ, வெ, லு, ளு, ஸம், கம், என்னும் பதினாறு சுரங்களாற் சோபாயமானமாம், ஜீவான்மாவிருக்குமிடமாம். ஆஞ்ஞாச்சக்கிரம்:—விசுத்தசக்கிரத்தின்மேல் இருபுருவத்திடை யிருக்கும், அது சிறிதுசிவம்பாம், இருதளமுடையதாம், சூரியசந்திரசமான, ஹம், க்ஷம், என்னுமிரண்டு அக்ஷரங்களாயும், இருதளங்களிலும் உடையதாம், பரமான்மாவிருப்பதற்கிருப்பிடமாம். மத்தகத்தில் ஆயிரம் தளமுடைய பதுமமிருக்கும், அது அமிருதத்தைப்பொழியும் சந்திரனைக் கற்பத்திலுடைத்தாயது, அதன் கர்ணிகை பத்தாவது துவாரத்தை யடைந்துளது, அதனமிருதத்தானே செய்யப்பெற்ற திருத்தி ஆறுசக்கிரங்களிலிருக்கும், ஜீவான்மா அப்பதுமத்தின் அம்சமாம்.

அம்சரூபத்தன்மை யாமாறு:—சப்தம் உரைப்பதன் அனுசாரமாயே பறவைகட்குப் பெயருண்டாம், காகாவெனக்கரையும்பறவை காகமெனப்படலேபோல, ஜீவான்மாவும் இருதயகமலத்தேயும் ஆதாரசக்கிராதிகளிலேயும்

பிராணனோடிருந்துகொண்டு இரவும்பகலும் 21600 சுவாசப்பிரசுவாசங்களால் ஹம்ச: என்னும் மந்திர உச்சாரணஞ் செய்யும் ஹகாரத்தானோ பிராணன் முகநாகிகைவாயிலாய்த் தேகத்தினின்றும் வெளியேவரும், சகாரத்தானோ உள்ளே போம், இவ்வுச்சாரணத்தானேயிது ஹம்சவெனப்பெறும், இது ஹம்சப்பக்ஷிபோல போக்தாருப அக்கினியையும் போக்யரூபசோமத்தையும் இருபக்ஷங்களாகவும், பிரணவத்தைக் கிரமாகவும், மூலசக்தியின் கிரியாசக்தியையுடைய பரிணமபிந்துவை இருதயமாகவும் உடைத்தாயிருக்கும், ஸ்ரீமகாதேவரது திருமும் சூரியன் அக்கினி சோமன் என்னும் திரிநேத்திரங்களோடு கூடியிருத்தல்போல இதுவு முடைத்தாயிருக்கும். ஒருகால் ருத்திரரூபமாம் மற்றொரு கால் ருத்திராணிரூபமாம், இத்துவம்பதார்த்த ஜீவரூப ஹம்சமே தற்பதார்த்தப்பரப்பிரஹ்மரூபமாம். நிருபாதிக திருஷ்டியானோ ஜீவாம்சம் நிரக்குணப்பிரஹ்மரூபமாம், சோபாதிக திருஷ்டியானோ சகுணப்பிரஹ்மரூபமாம். இதுவும் வாமபாகத்தே அக்கினிரூபமாம்; தக்ஷிணபாகத்தே சோமரூபமாம். கோடிசூரியனுக்கொப்பாய தேஜசையுடைய தாம், நகமுதற்சிகைவரை சர்வசரீரத்தும் வியாபித்துநிற்கும், நிற்பினும் இருதயகமலத்தே கிறப்பாயிருக்கும், ஆண்டும் அஷ்டதளபேதத்தானே எண்வகையிருப்பாம், அம்மகி மையானே நனாக்கனாக்களில் புண்ணியபுத்திமுதலிய காரியங்களினுற்பத்தியாம். கிழக்கு முதலிய எட்டுத்திசைகளின்பக்கமாய் முறையே அஷ்டதளங்க ளிருக்கும். ஆண்டு மனத்தோடுகூடிய ஜீவாம்சம் கிழக்குத்தளத்தின் மீதிருக்கும்போது அறமியற்றும்தியாம், அக்கினிகோணத் தளத்தின்மீ திருக்கும்போது நித்திரையாலசியாதிகார முண்டாம், தெற்குத்தளத்தின்மீ திருக்கும்போது குரோதாதி விகாரமுண்டாம், நிருதிகோணத்தளத்தின்மீ திருக்

கும்போது மறமாற்றுமதியாம் மேற்குத்தளத்தின்மீதிருக்
கும்போது நானாவகை வியவகாரத்திற் பிரீதியாம், வாயுகோ
ணத்தளத்தின்மீதிருக்கும்போது ஓரிடஞ்செல்ல வேட்கை
யாம், வடதளத்தின்மீதிருக்கும்போது மங்கையர்போக
அவாவாம், ஈசானகோணத்தளத் திருக்கும்போது தானப்
பிரியமாம், மத்தியதேயத்திருக்கும்போது சத்திய அசத்தி
யப்பகுப்பானே சர்வ விடயவரைக்கியம் வரும், கேசரத்
திருப்பின் நன்வைவண்ணும், கர்ணிகையின்கண்ணிருப்பிற்
கனவைக்கதுவும், கர்ணிகைமத்தியிற் சிவப்பு உதிரபிண்ட
விசேடத்திருக்கும்போது துயிலைத்ததையும். யான் பிரஹ்ம
ரூபனாயிருக்கின்றேன் என்னும் பூரணதிருஷ்டியானே பரிச்
சின்ன இருதயகமல அபிமானபரித்திபாகஞ் செய்யும்போது
மூன்றவஸ்தைகளைக்குறித்துத் துரியமென்னும் அவஸ்தை
யையபடையும், அத்துரியத்தில் ஆன்மாவாகிய ரூபம்ரூபா
வினின்றும் பின்னமாகத்தோற்றும், இது சவிகற்பமாம்,
இத்திரிபுடி தோற்றாவிடின் துரியாதீதமாய் நிருவிகற்பமாம்.
ஓங்காரத்தின்கண் அகாரம் உகாரம் மகாரம் பிந்து நாதம்
என்னும் பஞ்ச அவயவ மிருக்கும், அகாராதிமூன்றவயவ
மோ முறையே விசுவதைஜசப் பிராஞ்ஞர்களின் வாசக
மாம், அர்த்தமாத்திரைரூபப் பிந்துநாதங்கள் பிரஹ்ம வாச
கங்களாம், பிந்துவோ சகுணப் பிரஹ்ம வாசகமாம், நாத
மோ நிர்க்குணவாசகமாம், யோகி ஆறுசக்கிரத்தோடு ஜீவ
ஹம்சத்தையறிந்து தன்சொரூப சிந்தனஞ்செய்து, பின்னத்
விதியப் பிரஹ்மரூபநாதத்தைச் சிந்திக்குக. ஆதாரசக்கிர
முதற் தசமத்துவாரபரியந்தம் விபாபகரூபத்தானும் அத்தி
யந்தம் சுவேத ரூபத்தானும் அத்விதியப் பிரஹ்மத்தைச்
சிந்திக்குக. இவ்வாறு அதன்கண்ணே மனத்தையொருமைப்
படுத்தித் தன்பாயுவையும் உபஸ்தத்தையும் சுருக்கிப்பாத
அங்குஷ்ட அக்கிரபாகமுதல் பிராணவாயுவை மேலே

யிழுத்து முதலில் ஆதாரசக்கிரத்தில் ஸ்தாபனஞ்செய்க. பின் பையப்பையச் சுவாதிஷ்டானத்துள் வைத்து அதன் நாற்புறத்தினும் பிராணவாயுவை மூவலஞ்செய்விக்க, பின் மணிபூரகத்தும், பின்னனாகத்தும், பின் விசுத்தத்தும், பின் ஆஞ்ஞையின்கண்ணும், பின் பத்தார் துவாரத்தும் ஸ்தாபனஞ்செய்க. பயிற்சியின் முதிர்ச்சியால் வாயுவை மேலேசெலுத்திச் சீவரூப ஹம்சத்தைத் தியாதாரூபமாய்ச் சிந்திக்குக. பிரஹ்மரூபநாதத்தைத் தியேயரூபமாய்ச் சிந்திக்குக. இருஷ்சந்ததேவதைகளோடுகூடிய ஹம்சமந்திரத்தை ஒருகோடி ஜபிக்குக. ஜபிக்கவே யோகியின் சரீரத்துள் யோகபலசித்தியின்மாட்டு விசுவாசமுண்டாக்கும், சிணிநாதம், சிணிசிணிநாதம், கண்டாநாதம், சங்கநாதம், தந்திரீநாதம், தாலநாதம், வேணுநாதம், பேரிநாதம், மிருதங்கநாதம், மேகநாதம் என்னும் பத்து வகைநாதமுண்டாம். மேகநாதத்தையடிக்கடி பயின்றவனுக்கு ஸ்வராக்கியஞானதிருளுண்டாமாகலின் ஒன்பதையும்விடுத்துமேகநாதத்தையே நிரந்தரம்பயிலுக. பயிலப்பயில மனமில்லாமாம், ஆகவே அறம்பாவம் சங்கற்ப விகற்பம் முதலிய மனோதருமங்கள் இல்லாமாம், ஆகவே ஆனந்தான்மாச்சயமில்லங்கும்; இது ஹம்சஉபநிடதச் சுருக்கமாம். கூடிகாஉபநிடத சர்வமிதுவாம்:—கூடிகா=சஸ்திரம், அதுபோலிதுசமுசாரத்தைக் கெடுக்கும். அஹீம்சையாதிமம்மபயின்று, சென்சாதிரியமம் பயின்று ஏகாந்தவிடத்திலியற்றிய ஆசனத்தில் நற்பதுமாதியிலமர்ந்து கூர்மம்போல மனதியையடக்கிவிடலாம் பிரத்யாகாசரம்பயிலுக. 12 மாத்திரையோடுற்ற பிரணவத்தானே பையப்பையப் பாகிய வாயுவாற் றன்றேகத்தைப் பூரணஞ்செய்க. இது பூரகம். பின் முகநாசிகைமுதலிய சர்வ துவாரங்கனையும் தடைப்படுத்தி இருதயம் முகம் இடை கழுத்துமுதலிய சர்வ அங்கங்களையும் நேராய் நிறுத்தி இருதயத்

தைச் சற்றுமேலேவைத்து அதில் வாயுவைத் தரிக்ருக, இதுவே கும்பகமாம். பின் நாசிகாதிவாயிலாய் வெளியே வாயுவைச் செலுத்துக, இது ரேசகம். பூரகாதி சாபேகூதம் நிரபேகூதம் எனக் கும்பகமிருவகைத்தாம். பூரகாதிகளின் றியே தியானபலத்தாற் பிராணவாயுவை முதலிற் பாதாங் குஷ்டத்தில் நிலைபெறுத்திப் பிரணவமந்திரரூபமாத்திரை களைச் சபஞ்செய்து இவ்வகைத் தாரணைகளைச் செய்தல் வேண்டும். வாமதக்ஷிணபாதக்கணுக்களில் அதை ஸ்தாப னஞ்செய்யின் இரண்டிரண்டு மாத்திரைகளைச் சபிக்குக, இருகணைக்கால்களில் அதை நிலைநிறுத்துவதில் மூன்று மூன்றுமாத்திரை சபிக்குக, இரண்டு முழந்தாள்களில் துடைகளில் அதை நிறுவுவதில் இரண்டிரண்டுமாத்திரை ஜபிக்குக, குதம் இலீங்கம் என்னுமிரண்டில் அதை நிறுத்து வதில் மூன்றுமூன்றுமாத்திரை ஜபிக்குக, அவ்விரண்டி னிடையில் அஃதிருப்பதற்கு ஒருகந்தமிருக்கின்றது அது நாபியோடு சம்பந்தமுடையதாம். எல்லாருடை பிற்பாகத் திருக்கும் எத்திர்க்க என்பாகிய நெறிவாயிலாய்ச் சுழும்நை நாடி தசமத்துவாரத்தையடையுமோ அதைச் சமீபித்திருக் கும் அக்கந்தத்தில் யோகி பிராணரூபமா யடைவன். அதில் பத்துநாடிகளான் மூடப்பட்ட ஒரு சுழும்நை நாடி யிருக்கும், மஞ்சள் சிவப்புக் கறுப்புத் தாமிரலோகிதவர்ண முடையனவும் மிகச் சூக்குமமும் மிக லகுவும் ஆகிய அநேக நாடிகளிருக்கும். அவ்வியாவற்றையும்விட்டு யோகி சுக்கில வர்ணமுடைய சுழும்நை நாடியையே ஆசிரயம்செய்து அதி லேயே பிராணனைச் செலுத்துக. பின் செம்புவர்ண தகர புண்டரீக இருதயமெய்துக, கண்டத்துள்ள விசுத்தஞ் சேர்க, பின்னாஞ்ஞைய யடைக, பின்னுச்சியிலுள்ள ஆயிரந்தளம்வாய்ந்த பதுமம்பற்றுக. உச்சியிலிருந்துகொண் டே ஆதாரமுதற் பதுமபரியந்தம் அந்நாடியை நிரந்தரம்

தியானிக்குக. இவ்வாறு ஆறுசக்கிரங்களின் பேதனத் தானே மனரூபகட்டகத்தால் தேகாபிமானிகளைப் பந்திக்கும் மர்மத்தைச்சேதிக்குக, அக்கட்கம் பிராணரூப இரும் புமய சரீரத்தையுடையதாம், பிரஹ்மவித்தைரூபச்சாணையிற் றீட்டப்பெற்றதாம், நிர்மலமாம். நிர்மலமனமாகிய கூர் மையாய முனையையுடைய வயமாய பிராணவாயு வடிவ வாளானே யோகி தனது பாத தலத்திற்குமே லிருக்கும் அங்குஷ்டம் கணுமுதலிய மர்மங்களைச்சேதிக்குக, சணைக்கால் துடையிலுள்ள மர்மங்களையும் எப்போதும் பயிலும் யோகத்தாற் சேதிக்குக, இவ்வாறே குதாதிமர்மங்களையும் சேதித்து நாடிகளையுஞ் சேதிக்குக, தேகத்தே 101 நாடிகள் முக்கியமாம், ஒவ்வொன்றிற்கும் சாகையாக 72000 நாடிகள் லிருக்கும், யாவற்றினும் சுழும்னையே முக்கியமாம், அது பத்தாவது வாயிலை யடைந்தவுடன் தன் பிராணனை அதிற் செலுத்தி வேறு எல்லா நாடிகளையும் சேதிக்குக, யான் இம்மர்மங்களிலும் நாடிகளிலும் இருப்பவனல்லேன் என்னும் பாத நிச்சயமே அவற்றின் சேதனமாம். இத்தகையன் வைராக்கியமுற்று மெதுவாக மோக்ஷத்தையடைவன். இது ஆரிகாவுபரிடதசாரமாம். விரிவைப் பிறவிடங்களிற் கண்டு தெளிந்துகொள்க.

ஸ்ரீமத் பகவற்கீதை:— சாதிபுரியுந் தொழில்களுக்குந் தக்கோர் செய்யுந் தவங்களுக்குந், தீதிலுலகமேழினுக்குஞ் சேருமிடமாயுள்ளவெனை, யோதிமுடியும்பரிசே மெய்யுணர்ந்தார் பிறவாரெனவுரைத்தா, னாகி முடிவொன்றின்றி யேயடையத்தானேயாய் நின்றான்.

பிறப்பொடு மிறப்பையகற்று கம்பிரப் பெருமருஞ்சற் பொருள்பெரி துந், திறப்புறக்காட்டுங்கணபதிகருத்தின்றிபி கையெனுங்கணைச்சுரன்றன், சிறப்புறுசா துந்தரணனிபுரிந்த

திவ்வியகீதையினுரையின், மறப்பறு நான்கதாமத்தியாயம்
மாமுகன்றிருவடிமகிழ்வே-

ஸ்ரீமத் பதவாக்கியப்பிரமாணமர்யாதூதரந்தர சாதூர்
தரவம்சாவதம்ச கோவிந்த சூரிசூனு ஸ்ரீநீலகண்டபண்
டிதராற்றிய கணபதிபாவகதீபிகையென்னும் ஸ்ரீகணேச
கீதைமுகையில் இது நான்காவத்தியாயம்.

ஐந்தாவது யோககதன அத்தியாயம்.

(அ - கை.) யோகஞானங்கட்குச் சமபலத்தன்மை
யருளப்பெற்றதெனினும், யோகத்தாற் றோடமகன்ற சித்
தத்தின்கண் ஞானமுண்டாகும் என யோகத்திற்கே முதன்
மையுண்மையின் அதன் ஆரோகணமார்க்கத்தை வினவ
இச்சித்தவரேண்யுனயுபலகித்தருளித்தாமே முன்னரு
ஷிய யோகசுகிதம் யோகம் அருள இச்சித்த ஸ்ரீகணேசர் திரு
வாய்மலர்ந்தருளல்:—

சு. ஸ்ரீ ஸதவாசுதூநிகழ் ஞானிவமலரெ நவநாரொக்
ஸவஃஸ்யொயீராவஜநசுகியுபொமோழிதாசு.

க. யோகியர்பெருமையும் யோகநீர்மையும், ஊகமு
மிடர்வரக்கெடலுமோதுவான், யேகியபவங்களிலென்னை
யாண்டவன், சேகரனெனும்பெயர்த்தேசிகோத்தமன்.

சிரவுதச்செயலினுஞ்செயலின்மார்த்தத்தும், ஒருவி
யெப்பயனையுமொழுகுமியோகிதான், நிருவிசையுறுமரசேந்
திராதொழின், மருவறுமவனினும்யோகவானினும்.

வி. தியானயோகத்திற்றிட அதிகாரசித்திப்பொருட்
டது கருமயோகம் தியானயோகத்தினுந் துதிக்கப்பெறு

கின்றது:—யோகமசிரித்தாத்தென்பது. யோகமாஸ்ரிதாத் அக்ரியாத்=யோகாப்பியாசத்திற் பிரவிருத்தித்துக்கருமத் தைவிடுத்த சந்யாசியினும், சயோகி = கருமயோகியான வன், ஹேராஜேந்த்ர=ஹேமன்னவர்மன்ன. ஸஸ்த: = புகழ்ப் பெறுபவன், அவன் யாவன் எனின் அருளல்:—யாவன் ப்ரளதஸ்மார்த்தாரி = சிரௌதாரி = மூன்றக்கினிகளாகிய தக்ஷிணாக்கினியாதிகளாற்சாதிக்கப்பெறும் அக்கினிஹோத் திராதிகள், ஸ்மார்த்தாரி = கிருகியாக்கினிசாத்தியங்களாய லாபாசனாதிகள்; கர்மாணி = அவற்றினும் அன்னியங்களாய ஜபதபாதிகள், பலம்நேச்சந் = அவற்றின்பலமாய சுவர்க் கப்பிரதிஷ்டையாதிகளாய பரலோக இகலோக சம்பந்திகளை இச்சியாமல், நைகதா என்பதுபோலும் நசப்தசமாசம் நேச் சந் என்பதாம். சமாசரேத் = நன்றாக அனுஷ்டிப்பானோ, இதனானே யான் பவித்திரனாவேன் என்னும் சிரத்தையுடன் செய்க, செய்யுமவன் புகழ்த்தக்கவன் என்பதாம்.

ஸ்ரீபரமார்த்ததரிசனம்:—செய்த வினைப்பயன் விட்டி வைதீரா, தெய்வியற்றியிருப்பவனேகா, னுய்யரினைத்திடு யோகநன்ஞானி, வெய்யதழற்பொலிவேள்விசெய்வாரில்.

மேவினயாவையும்விடுதலில்லார், யாவர்களேனுநல்யோ கிகளாகா, ரீவர்களாகிலவாவறலேகா, னோவலிலாதநல் யோகமுமையா.

கருமங்களின்பயனை விரும்பாதவனாகச் செய்யத்தக்கன வெனச்சாஸ்திரவிதித அக்கினிஹோத்திராதிகளை யாவன் செய்வனோ அவனே சந்யாசியும்யோகியும் ஆவன். சந்யா சம் என்பதோ தியாகமாம், சித்தவிசேஷப அபாவமோ யோகமாம், அவ்விரண்டுமே யிவனுக்கிருக்கின்றனவாம், பலத்தியாகத்தானும் பலஆசைவடிவச் சித்தவிசேஷப அபா வத்தானுமென்றறிக. அனலற்றவனும் வினையற்றவனும் சந்

யாகியும் யோகியுமாகான் என்று துணிக. அனல் = கருமங்கள், வினை = சித்தவிருத்தியென்பதாம்.

அற்றேல், நிரக்கினிக்கும் அக்கிரியனுக்குமே சுருதி மிருதியோகசாஸ்திரங்களில் சந்யாசித்தன்மையும் யோகித் தன்மையும் வெளியாம், அவ்வாறாக எவ்வாறு ஈண்டுச் சாக்கினிக்கும் சக்கிரியனுக்கும் சந்யாசித்தன்மையும் யோகித் தன்மையும் கூறுதல்கூடும், எவ்வாறுதான் நிரக்கினிக்கும் அக்கிரியனுக்கும் அவ்விருதன்மைகள் ரிடேதித்தல்கூடும் எனின்? எதனைச் சந்யாசம் = விடுதல் என்பரோ, அது நிட்காககரும அதுட்டானமெனப்பெயரிய யோகமேயாம் என்ற றிதி, என்னை, பயன்விழைதலைப்பறுதவன் எவனேனும் யோகியாகான், மற்றோ எவ்வியோகியருமே இட்டசங்கற் பம்விட்டவரேயாவர், அதனானே, பலத்தியாக சாமியங் கொண்டும், ஆசைவடிவச் சித்தவிருத்தி நிரோதசாமியங் கொண்டும், கௌணீவிருத்தியினனே கருமியே சந்யாசியெனவும் யோகியெனவும் துதிக்கப்பெறுவன்.

என்னையாண்டவன் சேகரன் என்றது, வீரசேகரன் என்றதாம், வீரமிலதாயின், கல்விருமபாமென்மனத்தைக் கரைத்தல் யாங்ஙனமேலுங்கொல்! ஆண்டவன் ஆற்றிய காரியங்கள் பலவற்றுள்ளும் அடியேனையாண்டதேயருமையாம் அதுபற்றியே பெரியோரும் ஆட்சியருமைகாட்டுவர்:- போதாமிர்தம்.

அன்றைய னமரர்கோலுக் கருளிட வறிவொணுமை சென்றிடத் திசைகடோறுஞ்செய் தவமென்னச்செய்து, வொன்றும்ங் குணரவொண்ணு வுண்மையை யொழிவினீசு, னின்றெனக்கருளியாண்டவியல்பினின்றியதுண்டோ.

ஒதுசாமத்தினீறுஞ் சலிப்பின்றி யொன்பதின்காற், நீதறவுபதேசித்துந் தெரிந்திட வொண்ணுதொன்றைக்,

காதலாலடியேன்காணக் கரத்தினுமலகமாக்கி, யாதனேன்
றன்னையாண்டவது தனிநியதுண்டோ.

தெரித்தரிவிஜயற்கன்றுதேரிலீரொன்பதின்காற், கருத்
துறவுபதேசித்துங் காணுமாறரியவொன்றைத், திரித்தொரு
மொழியினுலே சிறியனேற்குணரக்காட்டி, யருத்திசெய்
திறையின்மென்னையாண்டதினரியதுண்டோ.

நான்முகனமரர்க்கநாண்ஞானமங்குபதேசிக்க, வான
வர்க்கையமாக மழுவேந்தத்தேறுமென்றங், கானவாறரிய
வொன்றையங்கையினெல்லிபோல, நானெனலுணரவாண்ட
நலத்தினுமரியதுண்டோ.

போதரத்தனாகரம்.—அன்றரன்முனிவர்க் காலநீழலிலே
யறிவினையளிக்கவென்றிருந்து, மொன்றியவவரி னால்வருக்
குரைத்தல்லாதவர்க்குரைக்கொணுவொன்றை, யின்றிகபரத்
துக்காளலேனையு மென்போலும்பாதகரையு மிறைபார்த்,
தன்றினப்பொழுதினக்கணத் துணரவாண்ட விவ்வருமை
யோதரிதே.

கரையறுமறையைக்கரைசெய் தீரொன்பான் கருதரு
புராணகத்தாவாய், விரிதருகால மூன்றையுமுணர்ந்த
வியாதன் மெய்யறிவுறன் மயங்கிப், பிரசையாஞ்சுகளைப்
பின்செலவவனெப்பவத்தினிற்பிதாவெனவியம்ப, வுரியதாம்
பொருளென்னுளங்கையிற் கனிபோலுணர்த்திய வருமை
யோதரிதே.

திருதூற்றந்தாதி.—அருளோடெழுமற வாழியப்பா
பிறவாழியிப்பா, விருளோவியகையேறவுய்ப்பாயிந்தியங்
களெனு, மருளோடுமூலுமனத்தேனை யாட்கொண்டமற்று
னக்குப், பொருளோபுவனங்கண் மூன்றையுமாட்கொள்கை
புண்ணியனே.

க. வினையேமனவோர்மை வினைப்பதுவாங், கனமா தடந்தோளகருத்தடங்கின், தனைநேர்தரு காரணந்தாஞ் சமமா. மெனலோதமமெம்மதுசம்மதமே.

வி. யோகப்பிராப்த்யை = மனத்தின் ஒருமையாய் யோகத்தின் இலாபப்பொருட்டு, ஹே மகாபாகோ! = ஹே பெருந்தடந்தோளாய்! ஹேது = காரணம், கர்மைவ = சிரவுதாதிசுருமங்களே என்பது, மேமதம் = சர்வஞ்ஞானிய எமது அபிமதமாம், ஆசிரியர் அருளிய ஊகத்தால் இருதயத்திற்புகுத்தப்பெற்றமனமானது ஒருமையையடையும் வரை கருமங்கள் இயற்றத்தக்கனவேயாம். சித்தயோகஸ்ய = சித்த ஏகாக்கிரம் அடையப்பெற்றவன் யாவனோ அவன் கருமபலத்தையடைந்த யோகியாவன் அவனது, சம்சித்யை = முக்கியசமாதிலாபப்பொருட்டு, ஹேது = காரத்தன்மையனவாக, சமதமெளமதௌ = சமதமங்கள் சம்மதிக்கப்பெற்றனவாம் எமக்கு. திருக்கருத்திதுவாம்:—யாது தான் ஏகாக்கிரசித்தத்தில் சத்பூதமாய் அருத்தத்தைப் ப்ரத்த்யோதம் செய்யுமோ, கிலேசங்களைக்களையுமோ, கருமபந்தனங்களைச் சிதலப்படுத்துமோ, நிரோதத்தை யபிமுகப்படுத்துமோ, அது சம்பிரஞ்ஞாதயோகமெனக் கூறப்பெறும். அதுவும் விதர்க்கானுகதமெனவும் விசாரஅநுகதமெனவும் ஆந்த அநுகதமெனவும், அஸ்மிதையநுகதமெனவும் இனி யுணர்த்தப்பெறும், சருவவிருத்திரோதமாயவழியோ அசம்பிரஞ்ஞாதசமாதியாம் இதுயோகபாடியகருத்தராகிய ஸ்ரீவாதராயணபகவான்கூறியபாடியவாக்கியமாம். வாசஸ்பத்யம்:—விசேஷபடபசர்ஜரீபூத (முக்யமாகாதவடிவம்) சமாதியோகமன்றெனின், ஆயின் யாதெனக்கடாவி விடைதரல்:—யாது தான் ஏகாக்கிரசித்தத்தில் என்பது பூதமென்றது சமாரோபித ஆர்த்தத்தை நீக்குகின்றது, நித்திரைவிருத்தியும் தன

தாலம்பனதமபூதத்தில் ஒருமையைபடைகின்றது என்பதாற்சூறப்பெற்றது சத்தென்பது. அத்தியந்தம் வெளியாய சத்வமே சோபனமாம், தமவ்வெளியாதலோ அசோபனமாம், அதற்குக்கிலேசவேறு தத்தன்மையுண்மையின். த்யோதனமோ தத்வஞானமாம், அது ஆகமத்தானாதல் அதுமானத்தானாதல் உண்டாகியபோதிலும் பரோக்ஷரூபமாதவினானே சாக்ஷாத்காரவதியாய அவித்தையைக்கெடுக்காதாம், இருசந்திரதிசைமோகங்களில் கெடுக்காதத்தன்மையுண்மையின், ஆகவே உரைக்கப்பெறுகின்றதுப்ரளன்கின்றது. ப்ரளனனும் சப்தமோ மேன்மையமிளிர்வித்துக்கொண்டு சாக்ஷாத்காரத்தைக்குறிப்பிடுகின்றது. நம்மனோ துகிலேசங்கட்குஅவித்தைமூலத்தன்மையுண்மையின், வித்தைக்கும் அவித்தையை யழிக்கும்பான்மையுண்மையின். வித்தைவினோத்ததும்அவித்தைக்கிலேசப் பெரிதழிவு விரோதித்தன்மையானும் காரணவினாசத்தன்மையானும் ஆமென்பார் கிலேசங்களைக் களையுமென்றார். அதனானே கருமரூபங்களாய பந்தனங்களைக் கெடுக்கின்றது, கருமமும் ஈண்டு அபூர்வம் அங்கோரமாம். காரியத்திற்காசன உபசாரத்தாற் கெடுக்கின்றது, அதன்காரியத்தாலழிக்கின்றது. மூலமிருப்பின் அகன் விபாகம் என வினிவியம்பவும்பெறும். மேலும் நிரோதத்தையபிமுகமாகக் கும். அச்சம்பிரஞ்ஞாதமும் நால்வகை யென்கின்றது அதுவுமென்றது. அச்சம்பிரஞ்ஞாதத்தை யறையலுற்றது சருவ என்பது. இரஜஸ்தமோம்யமாய பிரமாணதிவிருத்திகளோ சாத்விகேவிருத்தியை நன்குகொண்டு சவிகற்பத்தில் நிறுத்தப்பெற்றனவாம், நிர்விகற்பத்திலோ எல்லாவிருத்திகளுமேநிறுத்தப்பெறுவனவாம். ஆதவினீண்டு இரண்டுபூமியில்முடிபாம் எம்மதுமதியாதிகளையபூமிகளுளவோ அவையாவுமாம், அவற்றிலறியப்பெறுவன் சார்வபௌமன் எனத் துணியப்பெறும்.

சப்பிரஞ்ஞாத யோகபலபூதங்களாய் சித்திகளிற்றப்
புற்றயோகிபகிதனேபாவானாகலின் ஆண்டுச் சமமென்னும்
மநோநிக்கிரகம் அபேக்ஷிதமாம். நிக்கிரகித்தமநத்திற்குத்
தத்துவஞானத் தகுதிதமமாம் அவ்விரண்டும் அசம்பிரஞ்
ஞாதசமாதிலாபப்பொருட்டு அவசியம்ஆகிரயிக்கத்தக்கன
வாம். ஈண்டுச்சமதமசப்தங்களானே விதிப்படி கருமத்
தியாகநுபமான பாரிவிராஜ்யமெனப்பெயர் உபரதியும் கவ
ரப்பாலதாம்.

ஸ்ரீபரமார்த்ததரிசனம்:—உய்வகையோக மொருப்படு
வார்க்குக், கைவருமாசெயல்காரணமேகாண், மெய்வகை
யோகம்வினோந்தபின்மெய்யே, செய்வனவானவை தீமைய
வேயாம்.

தியானயோகத்தையடையஇச்சித்தமுனிவனுக்கு, நிட்
காமமாக ஈசுரார்ப்பணமதியானே அனுட்டிக்கப்பெற்றகரு
மம் மனத்தூய்மைவாயிலாக யோகஆரோகணத்திற்காரண
மாம். முன்கருமியாயிருந்த அந்தயோகாருடனுக்கே, சம
மென்னுஞ்சருவகரும சந்யாசமானது சித்தசுத்திவைவராக்
கிய அதிசயத்தாலுளதாவதாய் ஞானஉதயத்தில் ஹேது
வெனப்பெறும்.

சமதமங்கள் நிருவிகற்பசமாதிக்கு இன்றியமையாத
சாதனங்கள் எளறருளியதுகொண்டேமகான்களும் அதனை
யடைய அவற்றைக்கொண்டார்கள்என்பது ஞானவாசித்
டத்தும் வெளியாம்:—நிருவிகற்ப சமாதிப்பொருட்டிவ்
வகைநினைந்தான்:—வாராய்மூடமனமே நின்மாயவரழ்க்கை
களிற்ப்பனென், நீராவிடரேமுடிவில்வருஞ்செயலிற்பெரி
யோர்சேருவரோ, வாராவமுதாஞ் சாந்தியைவிட்டழியும்
போகமாதரிப்போ, ரேரார்மலர்க்கற்பகக்கான்விட்டெடிகூர்
விடவெங்காணுறுவார்

அயனாற்றாய்பாதலத்தி லணுகினாயாகிலுஞ் சாந்தி,
வியராமுதையொழிந்தந்தமிக்கநிருவாணம்பயிலாய், பயனா
யதுபோல் விசித்திரமாய்ப்பாவாபாவமய வடிவே, யியல்பா
மிந்தச்செயல்கள் பெரிதிடராமென்றுமினிதாகா.

சத்தாதிகளாமித்தொழில்கடம்மான்மண்டேகம்போலப்,
பித்தாய்முர்க்கமனமே யேன்பிரமிக்கின்றாய் விடாதவமே,
யெத்தாற்சிறிதுதனையடைந்தாயெதிலேயின்பமுறுகின்றாய்,
ரித்தாரமுதாய்ச் சமமாகுமதினீரிலே சேராதெறியென்
என்பனவாதியாகக்காணலாம். அன்றியும். நிருவிகற்பமாஞ்
சமாதியின்பொருட்டு முன்னிகழ்க்கிரியைகளெல்லா, மொருவி
விட்டனன்பன்னசாலையி னிடையுற்றனன் கலைத்தோன்
மேன், மருவுபெத்தபங்கேருகாசனத்தனன் வருகுதிமிசை
வைத்த, விருகரத்திரள்விரலினனிவ்வகையிருந்தனனொருப்
பட்டு.

பரந்துதிக்குறுமனத்தினைப் பையப்பையப்பாத்துமீட்
டனனுள்ளே, நிரந்தரித்தனன்புறத்துள பரிசங்கனித்தன
னொழுங்காலே, துறந்தசித்தத்தின்றிரரிலே விரும்பினன்
றுகளறுமனத்தாலே, புரந்தநற்றவ் வீதகவ்வியமுனிபுலப்
படரினைவுற்றான்.

வியப்புடைத்திதுமீளுவித்திருக்கவு ம்விசையுயிரசை
வுற்றுத், தியக்குநெஞ்சகந்திரநிலையன்றியே சிறுசருகென
வோடும், பயக்குமின்பமில்கடனின் றுபடமுறும்படரின்று
கடமெய்து, மயக்கமேவுபல்பொருள்களிற்போய்விழுமரங்
களிற்குறங்கேபோல்.

விழிமுதற்பொறியாய்மனத்துவாரமாய் மேதையிந்திய
மென்றே, யொழிவிலாவபிமானஞ்செ யைம்பொறியுணர்ந்து
காண்புறநானே, கழியுமிந்தியங்காளவமாகவே கலங்குகே

னந்தோரீ, ரழிவில்சின்மயப்பகவனுப்ச் சகலசான்றாகிநின்
மனனானே.

எனவொருபட்டுவாதனைதீர்முனி யிந்தியமலைவின்றி
மனைவன்பினுனிறுத்தினன்விறகினைமாய்த்த தீச்சிகையுள்
ளே, நனியடங்கல்போலிவனுயிரொழுங்கிலே நன்கொங்
கினமூக்கி, னுனி நுண்பார்வையற்சிறிதலர்கமலமேநோக்கங்
கணிகரான.

சிரங்கழுத்துடருனங்கள் சமமுறச்சிலையிலே வகுத்
தென்ன, நிரந்தசித்திரமென்னமுன் னூறியாண்டிருந்தன
னிமிடம்போற், பரந்தகாருநாள்வெள்ளத்தினெக்கரிப்படிந்த
திங்குவன்மேனி, புரங்கொண்மாமுனி யுணர்ந்தனன்மண்
ணினுளுடலசைந்திலதென்றே. என்பவற்றானுமறியலாம். 2.

(அ - கை.) ஈண்டுச் சமதமங்களிலவாகவே தோட
மருள்:—

சு. உதியாயடாண்டலுங்குலுக்வாநலுரிவாஹு
வெசு, வந்தாநகிஹுக்வாநலுயொதீஸலியுதி.

க. கவ்வும்வெம்பொறிதம்மையுங்கருதியேகலுழந்து,
வவ்வுமிங்கவன்மனக்கும் வெம்பகையெனவருவான், இவ்
வியாவையுமிச்சைசெய்திலனெவனேயு, மவ்வொருமையை
யோகியின்யுற்பதமடைவான்.

வி. இருதய ஆகாசம் புகுந்த யோகியைத் தொடங்கி
“அவன்பிதுர்லோககாமனாவனேல், அவற்குப்பிதுர்ச்சங்கற்
பத்தானே, அவனினிதெழுந்தேயவிருவாதனால், அவன்
பிதுருலகையடைந்துமகத்தாம்” இதன்பொருள், அ. 3.

சு. 33-வதுரையிற்காண்க. என்பதாதி சுருதியினும் சங்கற்பமாத்திரத்தானே அவ்விடயங்களாற் புட்கலேபாகத்தையோகி செய்கின்றனென்று தெரிகின்றது. அவ்விதனையே யருளுகின்றார்:—இந்திரியார்த்தாந்ச சங்கல்ப்யகுர்வந் = இந்திரியவிடயங்களையே சங்கற்பித்துச் செய்துகொண்டு, சங்கற்பவாயிலாக விடயங்களைநிர்மித்து இந்திரியசாத்தியங்களாய் இந்திரியார்த்தங்களென்னும் போகரூபஅர்த்தங்கலையுண்டாக்கிக்கொண்டு, ஸ்வஸ்யரிபு:பவேத் = யோகசித்தியினுண்டாய் சுகத்தையே புருடார்த்தத்தன்மையானேயுணர்ந்து, சுகாரத்தால், அதன்பரிகாரத்தாற் பிராப்யபதத்தை அறியாமற்குயோகியானவன் தானே தனக்குச்சத்ருவாவன்; தன்னைத் தமோஜாலத் தாழ்த்துவன் என்றபடி. ஏதாந் = சங்கற்பஜன்னியங்களாய் இந்திரிய அர்த்தங்களை, அநிச்சந்=இச்சியாமல், ய: =யாவன், சித்திம்=சமாதிசித்தியை, குர்வந் = சம்பாதித்துக்கொள்ளுகின்றனனோ, ஹேதுவின்கண் சத்ருவிகுதியாம். சயோகி சித்தயதி=அவ்வியோகிசம்பாதனத்தானே விடுபடுகின்றான், சம்பிரஞ்ஞாத ஜன்னியசித்திகளைத் துச்சமாக்கி அசம்பிரஞ்ஞாதத்தைச்சாதிக்கவேண்டு மென்பதாம், ஆண்டும் சமதமங்கள் அபேக்ஷிதங்களேயாம்.

ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை :—புன்மையவானபொறித்திறனோடும், பன்மையவானவ்னைப்பயனோடும், அன்மையனுனவன்பொழுதையா, தன்மையின்யோகமதிற்றலைகின்றான்.

சப்தாதிகளிலும், லௌகிகவைதிகங்களாய் அவற்றின் சாதனங்களிலும், கர்த்தவ்யத்தன்மை யனுபந்தஞ்செய்யாதபோது, சகலகாமங்களையும் அவற்றாலாம்இதனை யான் செய்வேன் என்பதாதி சித்தவிருத்திவிசேடங்களாய் சங்

கற்பங்களையும், விடுத்துத்திடவைவராக்கியமடைந்தனான்று
அவன்யோகாருடன்னப்பெறுவன் என்பதாம்.

ஞானவாசிட்டத்தும்:—தங்கள் சங்கற்பத்தாலறிவில்
லோர்சாலமோகிப்பர் நல்லறிஞர், பொங்குநல் விசாரமதியி
றன்மயங்கார்புந்தியாற்பொய்மையெழுதித்துத், துங்க
மெய்யுணர்வாய் பந்தமற்றிருந்துந் தொடர்புறுபந்தமுண்
டென்று, பங்கமுற்றயரேலமலமாயழியாப்பரம்பொருள்பந்த
முற்றிடுமோ. இதுபோற்பலகாணலாம். 3.

(அ - கை.) இதனையே மூன்றாம் பிரபஞ்சஞ் செய்
தருளல்:—

சு. ஸுஹுக்ஷவரிஸுஹுக்ஷவஹுரொஹெவஸம்
யநெ, சூகநெநவாஸ்தநாஹுரூதாநா தாஹவதி
கஸூந.

க. ஆன்றநல்லவரல்லவராவதி, லேன்றெடுத்திலே
யிடர்யாத்தலில், வான்றனக்கும் வயங்குந்தன்னாலேயே,
தான்றனக்கயல்யாவுஞ்சமைக்குமால்.

வி. ஆத்மந: = ஜீவவடிவமாயதனக்கு, ஆத்மநாஏவ =
தன்வடிவத்தானே, சஹ்ருத்வேசரிபுத்வேசபவதி = சத்
துருத்தன்மையிலும் மித்துருத்தன்மையிலுமாம்; பொரு
ளினதுவாம்:—பாலன்றன் மனத்தாற் கற்பித்த இயக்கனால்,
மின்னியதீபாதினிற் றிருசியமாய் மிளிர்ந்தருத் தன்மேனிச்
சாயைதன்னினே வேறென்றெண்ணி மாமோகத்தினின்
மூழ்குந்தனிச்சேயென்றபடிமநோமாத்திரத்தானேபயத்தை
யடைவன், அதுபோன்றே சுருவஜந் துக்களும் தம்மனத்தாற்
கற்பிக்கப்பெற்ற சத்துருவானும் மித்துருவானு சுகத்தையும்

துக்கத்தையும் அடைவர். தாமேதமக்குச் சுற்றமுந் தாமே தமக்குப்பகையுறவும் ஆமன்றோ. இங்ஙனம் தனது, உத்தாரேசுவ = உத்தாரஞ்செய்வதிலேயும், மனமே குருவாதி ரூபமாகவுதவும்; இன்னணம் பந்தனத்தில் மனமே கார்நதையாதிவடிவத்தானே சேர்க்கும், அம்மனமும் ஜீவனது அநாத்மா = ஆன்மாவின்விரோதி அநாத்மா, ஹிஜாத்மா பவதிகச்சந = தன்னையும் சுகதுக்கஹேதுக்களாய விடயங்கலையும் சத்துருமித்திராதிகளையும் உண்டாக்கிச் சம்சாரத்தையுண்டாக்குகின்றது. ஆகலின் மனோநாசஞ்செய்யத்தக்கது என்பது திருக்கருத்தாம்.

ஸ்ரீமத்பகவத்கீதை :—தானலதியாவர் தன்மேன்மை செய்தக்கார், தானலதியாவர்தன்கீழ்மைசமைப்பார், தானதியாவர்தன்மெய்ப்பகையாவார், தானலதியாவர்தனக்குறவாவார்.

சம்சாரசாகரத்தேவிழ்ந்த ஆன்மாவைக் கீழேகீழே விழ்த்தலானே கெடுத்துவிடலாகாது. ஆயின் ஆண்டு மனம் என்செய்யும்எனின்? மனமே தான் ஜீவனுக்கு ஹிதஞ்செய்வதாயபந்துவாம், அயலொரு பந்துவும் சம்சாரமுக்கியின் பொருட்டு ளாதாவதில்லை, உலகசம்பந்தமான பந்துவும் நேயமிகக்கூட்டலானே பந்தவேதுவேயாமாதலின், மனமே ஜீவனுக்கு யோகாருடத்தன்மைச்சம்பாதனத்தானே தாரகமென்பது கருத்தாம். அற்றேல் இங்ஙனமாயின் தாரகமாகியமன் யாவருக்குமே உளதேயாமென யாவருமே சமுசாரத்தினின்றும் உத்தரிக்கப்பெறவில்லையென்? எனின்? உண்மையேஆயினும், எல்லாமனமுமே யாவருக்கும் மித்திரமாகாவாம், மற்றோ, எவனுக்கேனுஞ் சிறிதுமித்திரம் எவனுக்கேனுஞ் சிறிதுஅமித்திரமாம், ஆகலின் யாவருக்குமே உத்தரணமதுவாகாதாம். பாகியரிபுவும் ஆன்மப்பிரயுக்

தமேயாகலின் ஆன்மாவே ரிபுவெனத்தேற்றமாம், வென்ற மனத்தினனுக்கு வெளிப்பகையடைவின்மையின் எனக் கருதுக. ஆயின் எத்தகையமனம் ஆன்மாவிற்கு மித்திரம் எத்தகையமனம் அமித்திரம் எனின்? அவனால் எம்மனமானது விடயங்களைநாடவிடாமற் றடுக்கப்பெற்றுத் தன்வயப்படுத்தப்பெற்றதோ, அவனுக்கு அம்மனமே பந்துவாம்; வெற்றி கொள்ளாமனத்தினனுக்கு அம்மனவே பாகிய லௌகிக சத்துருவைப்போலவே தானும் சத்துருபாவத்தில் நிகழும்.

இதற்குதாரணம் ஞானவாசிட்டம் :—மனமேபுருடன் மற்றில்லை மனத்தின்செயலேசெயலாகுங், கனஜீவனத்தாற் சீவனுமாங்கவாநிச்சயத்தால்புந்தியுமாந், சினவுமபிமானத்தாலே தீயவகங்காரமுமாகுந், தனது விகற்பசாலத்தாற்றானே சுகமாந்தனிமனமே.

ஆயமனத்தின்செயல்செயலாமதன லொழிந்ததொழிந்துளதா, மேயமனத்தினலெவொழித்தோர் மிகவுநல்லதியானத்தோர், தூயமனமாயிடிவ்வெற்பாற்சுமலாக்கடல்போற்பிறப்பிறப்பா, மாயையக்கங்கெடுமென்னாவசிட்டன்மீண்டு முரைசெய்வான்.

பந்தரிதானஞ் சங்கற்பமன்றோ வதுநீபற்றறுப்பாய், முந்துசங்கற்பந் தவிர்ந்தான் முத்தியதுவா மதுதன்னைப், புந்தியதனாற்பரிசயிப்பாய்பொருளும் பொருள்கொள்பவனுமுறின், மைந்தமெள்ளவெப்போது மறவாதொழிப்பாய் சங்கற்பம்.

என்பனவாதியாகக் கண்டுகொள்க.

மந்திரியெனலாமுண்மைமருவுறும்விசாரத்தாலே, யிந்திரியங்களென்னுமிடர்ப்பகையறுத்தலாலே, தந்திரியெனலாமிட்டஞ்சமைத்தலாலேவலாளா, நொந்திரிகிலாதவுள்ளநோக்கியவிவேகத்தோர்க்கே.

ஆலிக்குமின்பத்தாலேயன்புறுமனைவியாகும், பாலிக்கு மியல்பினாலே பாவனதந்தையாகுந், சீலிக்குமுறுதியாலே தேடருட்புமாகுந், தூலிக்கும்வினைகளில்லாத் தூய்மனம் விவேகத்தோர்க்கே.

இன்றோன்னபல நன்மனஞ்சுகசெய்தற் குதாகரணமாக வுணர்ந்துகொள்க. 4.

(அ - கை.) மனோநாசஉபாயத்தையருளல்:—

சு. ஶோமெநவஶோமெநஶுஃவெவஸுஃவெஸுஃஹுஷி ஸாயுஷு, ஶித்ருதஶித்ருதஶுஃஶாலீமெநஶுஃஶுஃ ஶொமெஷு ஶகாஃஶமெந.

க. போற்றினு மிகழ்ந்துதூற்றினுந் துயரப்போதினு மின்புறுபோதும், மாற்றியலிலதுபுரிபவரிடத்தும்ன்னியநன் னயர்மாட்டு, மேற்றியநேயரல்லவர்வயினு மெண்ணிலர்நண் ணிலரிடத்தும், சாற்றியலோட்டமதனிநும்பொனினுஞ்சம மெனும்யோகியுத்தமனே.

வி. மாந: = பூசையடைவு, அபமாந: = நிந்தையடைவு, சுகதுக்கே = இன்பத்துன்பங்கள், இவற்றில், சுஹ்ருதி = உபகாரத்தை விரும்பாமல் உபஹ்ரிப்பவன்பால், சாதுஷு = எல்லாப் பிராணிகளுக்குந் திருவருள் செய்பவரிடத்தில், மித்ரே = உபகாரத்தைவிரும்பி ஹிதஞ்செய்பவனிடத்தில், அமித்ரே = மித்திரத்துவேஷியினிடத்தில், உதாசினே = உபேகைபுள்ளவன்மாட்டு, த்வேஷ்யே = துவேடவிடயத் தில் அபகாரியின்பால், லோஷ்டே = மட்பிண்டத்தில், காஞ்சநே = சுவர்ணத்தில், இப்பன்னிரண்டினிடத்தும், சம: = வைஷ்ணவியரகிதனாக எப்போதாவதோ அப்போது யுக்ததமனஆவன்எனப் பின்னோடென்னுவயம். 5.

சு. ஸுஜோஜி தா தாவிஜா நீஜா நீம் ஓ யஜயாவஹம், சுஹு
ஸெத்யஸ தாம்பொமம்ஸாபுயுதூதஜோஹிஸம்.

க. சமமுளனாகிப்புலனெடுமனத்தைச் சயித்தவிஞ்
ஞானியேயாகி, யமைகலைஞானியிந்திய மெவையுமடக்கிட
வல்லவனாகி. யிமையளவெனினுமிடைவிடானாகியெண்ணிய
யோகமேபயில்வான், கமைமிகுமகத்தாம்யோகியாமெனவே
கருதிடப்பெறுவனென் குவரால்.

வி. ஜிதாம்மா = ஆத்மா = சுபாவம், இந்திரியத்தோடு
கூடியமனதிற்குவெளிமுகத்தன்மை, அதுவெற்றிகொள்ளப்
பெற்றது எவனால் பிரத்தியக் கு ஆத்மானுசந்தானபலத்தி
னானே நீக்கப்பெற்றதோ அவன்ஜிதாத்மாவாம், பிரத்தியக்
காத்மானுசந்தானபலபலம் விஞ்ஞானமாம் = ஆத்மானுபவம்
அஃதுடையவன் விஞ்ஞானி, அதுவுமெங்ஙனமுண்டாம்
எனின், ஞானீ = கிரந்தாப்பியாசீ, வேதாந்தசிரவணஞ்செய்
தவன் என்பதுபொருள், இந்திரியஜயாவஹம் = சிரவணத்தி
லும் ஜிதேந்திரியனே அதிகாரியாவன் என்பதுபொருள்;
இந்திரியஜயசீலன். இவ்வண்ணம்சமமுடையவனாகித்தத்துவ
ஞானப்பொருட்டு, சதா = எப்போதும், யோகம் = யோகருப
சமாதியை, ய: அப்யசேதம் = யாவன்பயில்வதோ, சபுருஷ: =
அப்புருடன், ஹி = பிரசித்தமாக, யுக்ததம் = மகாயோகி,
என்பது, சதாம் = சாதுக்கட்குச்சம்மதமென்றது எஞ்சி
நின்றது.

உதாரணம் ஞானவாசிட்டம்:—உளத்தினி லனைத்து
மாற்றியுலகிலோர்பற்றதின்றித், துளக்கிலாநிலையினின்றோர்
துகளறு முத்தராவா, ரளக்கருமீசராவாரவர்களைசமாதிதா
னுங், குளத்தகுருமந்தானுங்கூடினும்விடினுமுத்தர்.

இவனவனானீததுவெனதென்றே யிடரின்முழ்குவரறி
வில்லா, ரவனியாமுழுதுநாமெனுமுண்மையறிந்தவரமுங்கி
நின்றயரார், பவனமார்பொருளிற்பகிர்வுறுமனத்தாற்பாவனை
புந்தியிற்பொருந்திக், கவருறாதனிலிவர்கண்மோகத்திற்
கவல்வுறாதத்தவங்கண்டோர்.

உள்ளுணர்வி லின்புறுவோன் பொறிகளாற் கருமங்க
ளுப்போனாயுந், தள்ளுசுகதுக்கவசஞ் சாராதோனன
வரதஞ்சமாதியுற்றோ, னுள்ளுகின்றதனைப்போ லெவ்வுயிரு
மெனப் பிறர்பொருகளோடேயென்ன, வெள்ளுபயத்தா
லன்றியியல்பாலே கண்டானே யெல்லாங்கண்டோன்.

வேகந்தேயு முலோபகுணமெலியுங் காமவினையடங்கு,
மோகம்போயெங்கொளித்திடுமோமுடுகிக்கிராராதம்பொறி
கள், சோகந்தாவியடராது சுகமுமேவிட் டெழமாட்டா,
தாக்கந்தீரக்குளிர்துள்ளேசமந்தோன்றிடுமாலெவ்விடத்தும்.

ஒன்றிலணுகேனான்சரை பற்றுள்ள மமதையகங்கார,
மென்றவொன்றுமில்னென்றேயெண்ணித்தீரனிடரணுகான்,
றுன்றுகுணமின்றிலன் சரைசாவிலான் சுத்தன் றாயறிஞ,
னின்றசாந்தன்சமரசனென்றுநினைத்தோன்றுயரணுகான்.

திரணுநிகள் விசம்பிரவி தேவருரகர் நரரிடத்தில்,
விரியுமறிவேநானென்றுவிளங்குந்தீரன்மெலிவணுகான், புரி
யுங்குறுக்குமேல்கீழென் போதப்பெருமை யுலாவியதென்,
றரிதினந்தவிசாரஞ்செய்ததனை யறிந்தோனழிவில்லோன்.

இவைபோன்றபல வுய்த்துணர்க.

ஸ்ரீமத்பகவத்கீதை :—இரவாவகை தன்னுள்ளத்தை
யடக்குமவனே தனக்கென்று, முறவாயுள்ளா னல்லாதார்
தமக்கேபகையாயொழுகுவார், துறவாதொழுகுந்துவந்து

வங்க நுறந்தொன்றினையே தொடர்ந்தவர்பான், மறவா
தெழுந்த மெய்யறிவிம்மையை மறைக்கமறையாதல்.

பாடும்பனுவல் பலவோது யவற்றூலறியும்பயனுணர்ந்து,
நீடும்புலன்களவை வென்று நீலையிற் கலக்கற்கரியானு,
யோடும் பொன்னு மொருபொருள்போ லொக்கப்பார்க்கு,
மவனேயிங், காடும் பெரியமாயக்கத் தாடாததுகண்டமர்ந்
திருப்பான்.

கைம்மரில்லாதன செய்வான் காதற்றேழன் கடும்பகை
ஞன், விம்மாதெவர்க்கு மொத்திருப்பான் வேண்டப்படுவான்
வேண்டாதா, னம்மாமறைநா நெறிபுரிவா னுகாதன் வாக்கி
டுவானென், நிம்மானுடவ ரனைவருக்கு மொப்பான்யோகி
யெனப்படுவான்.

சீதோஷன் சுகதுக்கங்களிலும் புகழ்ச்சி யிகழ்ச்சிகளி
லும், மனம் வென்றவன், அதனானே பிரசுரந்தன் இராகாதி
யின்மையானே நிர்விகாரன், இத்தகையனுக்கே கேவலமான்மா
யோகாருடமாம், இவனது சமாதிவிடயமாகப் பரமேசுரரிலங்
குவ ரென்பதாம். யோகாருடனது இலக்கணமிதுவாம்:—

ஒளபதேசிகமாய ஞானம், அபரோகூடானுபவமாய விஞ்ஞா
னம், என்னுமவற்றால் திருப்த, போதுமென்னு முணர்ச்சி
யுற்ற மனத்தைபுடையவன், விடயசந்நிதியிலும் விகாரமில்
லாதவன், அதனானே இராகத்துவேஷ பூர்வகமாக விடயக்
கிரகணத்தினின்று விலக்க இந்திரியங்களை வெற்றிகொண்ட
வன் அதனானே ஹேயவுபாதேயபுத்த சூனியத்தன்மை
யானே, மட்கண்டபாடாண சுவர்ணாதிகளை யொப்பாய்ப்பார்ப்
பவன், யோகாருடனெனப் பெறுவன். மறு உபகாரத்தை
விரும்பாமல் நேபசம்பந்தமு மில்லாமலே உபகர்த்தாவாகிய

சுகிருத்து, நேயத்தாலுபகாரியாய மித்திரன், நித்காரணமாக அபகாரஞ் செய்யுமி, விவாதம்புரியு மிருவரையும் உபேக்ஷிக்கும் உதாசினன், இருவர்பாலு மிதம்விரும்பும் மத்தியஸ்தன், உபகாரியிடத்தும் அபகாரம்புரியும் துவேஷியன், சரீர சம்பந்தியாய பந்து, தருமசீலர்களாய சாதுக்கள், பாவசீலர்களாய பாவின்கள், என்னும் இவ்விபாவரிடத்தும் பிறரிடத்தும் ஒரே விதமான விகாரமில்லாத மதியையுடையவனே யோகாருடன் இவனே யோகியர் யாவரினும் சிறந்துமிகவிளங்குமவன். 10

(அ - கை) மனோநாசப் பிரதிகூலங்களாய அவத்தை காலதேசாதிகளைத் திருவாய் மலர்ந்தருளல்:—

சு. தவஃஸூராதொவ்யாகுனொவாக்ஷுயிதொவ்யு
புவிதூக் காவெ சுதிஸீதெ சுதூனெவாந்நிதாபு
ஸூஸூராகுனெஸூநாவதிஜீணெமொலாநெஸூ
ஜனாணிகெ, கூடுவகூடுவெஸூராதெநநடினாவி துளாபி
பூரெ || வெதெதுஸவஜிகெசெவிஸூவாவிஸூரவ
தெ,நாஸூஸெஜெமாவிஜெமாபெயாபயாநவராபணம்

க. தத்தனினித்தோனாகுலத்தோற்றசம்பசித்தோன்
கவலைநிறை, சித்தனாகியநிசீதநீமைமிகுத்தபோததனில், தத்
துமநிலைமலற்றவுமிடத்திற் சத்தமத்தில், மெத்தச்சிதிலக்
கோவிடத்தின்மீ நுந்தியினீர்த்துறையில்.

சோககூபகூலத்திற்குடலையதனிற்சமுலாற்றில், யேகுஞ்
சுவற்றின்மாமாத்நிற் புற்றினிடத்திற் சயித்தியத்தில், வேகப்
பேயாதியவிடத்தில் விளங்குபோகந்தனைபுணர்ந்தோன், யோ
கமபயிலாதொழிந்தடுக யோகமதனிலொருமுகனே.

வி. தப்த:—உஷ்ணதியானே வெந்தவன், சிராந்த:—
வழிநடையாதிபானே அலுத்தவன், வ்யாசுல:—சோகமோ
காதிகளாலே கவலையற்றவன், வா—அல்லது, கூஷ்ணதி:—பசித்
தவன் தாகவேட்கையன் என்பதும் அறியத்தக்கது, வ்யக்ர
சித்தக:—தீவிர ரோகாதிவேதனையால் வியாசுலசித்தன், ஆகி,
காலே அதிசீதே அத்யுஷ்ணே—மிகக்குளிர்ந்தபோதும் மிக
வெம்பியபோதும், என்னும் இதனானே மனப்பிரதிகூலத்வ
மாத்திரம் குறிப்பித்தருளப் பெற்றது குளிர்காலத்திலேனும்
வெப்பிற்காலத்திலேனும் யோகாப்பியாசம் நிடேதித்து அரு
ளப்பெற வில்லையாம், பிரதிகூலதேசத்தை யருளல்; வா—
அல்லது அநில அக்னி அம்பு சமாகுலே—காற்றுத்தீநீர்களி
னாலே கவலை மிகுத்த இடத்தில், மிக்க குளிராதிகளுமே
சித்தவிசுஷ்பஞ் செய்தலின் யோகப்பிரதிகூலங்கள் என்பது
பிரசித்தமேயாம். அவ்வாறே சுவேதாசுவதரம் கூறுகின்
றது:—

சமமாய்ச் சுகியாய்ச் சர்க்கரை தீசலிவாலுகங்கள் சுத்
தங்கள், இமமார்ஜலவாசிரயாதி யிடரேயிலதாயினிமனமாய்,
இமையார்விழிகட்கிடரிலதா யெழிலார்குகையா யிலதாய்க்
கால், அமைவாரிடமாமதுதனிலே யரிதாமியோகமது பயில்
வான்.

பொருள் ஆசனப் பொருட்டுத் தேசவிசேடங்குறல்.

சமமாய்—ஏற்றத் தாழ்விதாய், யோகசாதன உசித்
தேசமானது சமமாக இருக்கவேண்டும் விடமமாயின்,
யீழ்ச்சிகுடலின்—ஆகையினால் யோகானுஷ்டான யோக்கிய
தேசமானது நிம்ன உன்னதப்பிரகார ரசிதமாயிருக்கவேண்
டும் என்பதாம்; சுகியாய்—கேச அஸ்தியாதி அநுஷ்டமாய்,

தூய்தாய், அசுகியாயின் மனோரைம்ல்யங் கூடாமையின், மேத்தியமாயிருக்கவேண்டு மென்பதாம்; சரக்கரை=சிறு கற்கள்=சூக்குமபாஷாணங்கலில்லாதவிடத்தில், அஃதிருக்கு மிடத்தில், தேகத்திற் காயங்கூடலின், காயத்திற்காயம் பயவாவிடமாயிருக்கவேண்டு மென்பதாம், தீ = தாகபாக கார் தேயு=வன்னி, வன்னிம்தீதேசத்திலவீழ்ச்சிச் சங்கை யுண்டாதலின், தியிலாவிடமாயிருக்கவேண்டு மென்பதாம்; வாலுகங்கள்=மணல்கள் = சூக்குமதூளிகள். அஃதுள்ள விடத்தில்—வாயுவசத்தால் வாலுகங்களானே சரீராச்சாதன சம்பவத்தால், அவற்றோடு கூடாதவிடமாயிருக்கவேண்டு மென்பதாம். சத்தங்கள் = தொனிவிசேடங்கள், வர்ணன் மகங்கள்=கலாதித்தொனிகள் சப்தமிருக்குமிடத்திற் குழப் பமுண்டாதலின் பிராணிவாத்திய வாயுவாதி நிமித்தகோஷங் களோடு கூடாமலிருக்கவேண்டும்; ஜலவாசிரயம் = அதிசீத லப் பிரதேசம், ஜலம்=சர்வப்பிராணியுபபோக்கியம், ஆசிரயம் = மண்டபம், ஜலசந்நிதியேலாண்டுவிழ்ச்சிச் சம்பவ முண்டாதலின், நீர் நெருங்கியவிடம் கூடாதென்பதாம்; ஆதிசப்தத்தினாலே சிங்க சர்ப்பாநிகளினாலே சப்தமில்லாத விடமாயிருக்கவேண்டும், ஜலாசிரபாதி பென்றதானே முதலையாதிகளையும் கொள்ளலாம்; இனி மனமாய்=மனோ னுகூலமாய், மனத்திற் கனூராக முண்டாக்குவதாய், மனோ ரம்மியமாய் என்றபடி, மனப்பிரீதி செய்வதாய் முக்கிய விசேடமாகிய மனத்திற்கு ஆனுகூல்ய வடிவ விழைந்தபயன சித்திக்கத்தக்கதா யிருக்கவேண்டும், விழிகட் கிடரிலதாய் என்றதானே பார்க்க யோக்கியமாயிருப்பதுடன் மனத்திற் குச் சொஸ்தமாயிருக்கவும் வேண்டும் இதுவோ கண்கண்ட பயனும் இவ்வாற்றின்றேல் அஷ்டாங்கயோகம் அனுஷ்டிக்கக்

கூடாமையின், மனோனுகூலமுமின்மையின் பிரதிவாதிகள் இல்
லாதவிடமா யிருக்கவேண்டும், சக்ஷு பீடையிருந்தால்
யோகம் செய்யக்கூடா தென்பதாம்; குகையிலதாய்க் கால்
இடமாமது தனில் யோகமது பயில்வான்=மலைப்பொந்து
காற்றற்றவேறிடம், அத்தகைய சருவபாறையு மற்றவிடத்
தில் வசித்துக்கொண்டு நன்றாக யோகம் ,செய்யவேண்டும்
சம்பக்காசிரயப் பிராப்தியனந்தம் அஷ்டாங்கயோகம் செய்ய
வேண்டுமென்பதாம்; காற்றிலா வேகார்தக் குகையிற்சென்று
சித்தத்தைப் பரமான்மாவின் கண்ணே செலுத்துக. இவை
களுக்குள்ளே மனோனுகூல மென்பது முக்கியவிசேடணமாம்.

சத்வரென=தொனியுள்ள இடத்தில், அதிஜீர்ணே=
மிகவும் சிதிலமானவிடத்தில், வீழ்ச்சிப்பயத்தாற் சித்தம் ஒரு
மைப்பட மாட்டாது அல்லது அதிஜீர்ணேகோஸ்தாரே=
மிகவுங் கிலமான கோசாலையில், கொதுகு முதலிய பாறை
பெரும்பாலும் உள்தாமென வதனை நிடேதித்தாம், சாக்
ரென=தீயுள்ளவிடத்தில், ஜலாந்திகே=நீர் நெருங்கியபிரதே
சத்தில், கூபகூலே=கிணற்றுக்கரையில், அல்லது குற்சித
மாய உபகூலத்தில், கூலம்விழுந்து விடுமென்னும் பயத்தால்,
ஸ்சாரேச=சடுகாடிடுகாட்டிலும், நத்யாம்=ஆற்றங்கரை
யில், பித்தௌச=கெட்டுப்போன குட்டிச் சுவற்றின் ஓரத்
திலும், வீழ்ந்துவிடுமென்னும் பயத்தால், மர்மரே=காய்ந்த
சருகு தொனிக்குமிடத்தில், சைத்பே=யாகாக்கினியை
வைத்துக்காப்பாற்றி யெடுத்தவிடத்தில் பௌத்த தேவதை
ஸ்தானத்திலாதல், அத்தேசத்திற் கபவித்திரமுண்மையின்,
சவல்மிகேதேசே=புற்றுள்ளவிடத்தில், பிசாசாதி சபாவ்ரு
தே=பேய்முதலியவை யுள்ளவிடத்தில், ஆதிபதத்தால் யக்ஷ

ராஜசுவேதாளாதிகள் கவர்த்தக்கனவாம், யோகவித் = யோக சாஸ்திரமியாதையைத் தெரிந்தவன், யோகத்யான பராயண: = சாஸ்திரங்கூறிய மார்க்கத்தினாலே தியான நிஷ்டாவான், இயம்பிய இத்தானங்களில், யோகம் ந அப்யசேத் = யோகத்தைப் பயிலக்கூடாது.

யோகம்பயிலத் தகாவிடங்களையும் பயிலத்தக்கவிடங்களையும் பரமேசுர கீதையினுங் காணலாம்:—கீரினாற் செழும்பதான வவ்விடங்கனெருப்பினால் வெந்த வவ்விடங்க, ஞாந செந்துக்கடுற்சனர்தூராலருநிர்ந்தெருகுபுற்றிடங்கள், கோரமாம் பயங்களுள்ளிடமிடிந்த கோயினாற் சந்திகண்மயான, மாவாங்களுள்ளிட மசுத்தமலக்கனா மனத்தினுக்கதனால்.

வருத்தமாயுடலம் வாதையைப்பற்று மனமது நடுநடுங்கிட்டுப், பொருப்பினிற்குகைகள் புண்ணியதேசங் கோயில்கணதிகளின்கரைக, ளிருப்பறுமனை தானூர்வது கடிப்பதின் டியேகார்தமாபுள்ள, வொருத்தரு மரியாவிடத்திலே பெண்ணையுன்னுவான் மனனொருப்படுவான்.

ஸ்ரீபகவத்கீதையின்கண்ணும் இதனைக் குறிப்பித்தருளியவாறு காணலாம்:—தலைபா மிந்தயோகத்தைத் தலைநின்றொழுகுந் தன்மைகே, ஞலைபா வாசையறமாற்றி யொன்றுந் தனக்கென் றொழுகாதே, மலையார் முழைஞ்சே முதலாக யோகங்களுக்கு வகுத்துரைத்த, நிலைபாவையினு மொன்றினில் வந்தியாது நலியாவிடத்ததிலே.

ஒக்கும் வகையாற் குசைபாப்பியதன் மேலுழையின் றோல்படுத்துத், தக்கதுகிலே யதன்மேலே விரித்துத் தானங்கதிருந்து, மிக்கமனனை யறவொருக்க வேறுசெய்யும் வினை

களுடன் ரொக்கபுலன்களவையடக்கி யுணர்வு தூய்தாவதன் பொருட்டால்.

தலையுங் கழுத்து முடம்பு மிவை செவ்வேதளராதேயி
ருக்கு, நிலையிலிருந்து கண்களைத் தன் மூக்கினுதிமேலே
நிறுத்தி, யலையுங் கடல்போற் காமமு மெய்ப்பயமுந் தன்னை
விட்டகல், வலையுமனமுள்ளடங்க வெணையுணர்ந்தே யிருக்கு
மது யோகம். ஈண்டு யோகவித்யோகம் யோகத்தியான பர
யணன் என்றருளிய தன்விரிந்தபொருள்:—யோகாகங்கங்களி
வையாம்:—இரகசியமாக ஏகாந்த கிரிகுகாழிகளி லிருப்பவ
லுப், ஆண்டும் மற்றொருவனுடனிருத்தல் கூடாதாம்; மற்றோ
ஏகாகியாய், ஸ்மரிக்கவும் பெறுகின்றது:—ஒருவன் பயிக்க
னெனப் பெறுவனிருவருளரேன் மிதுனமதாம், ஒருவனிரு
வர் கிராமமதாம் ஊர்த்தநகரமாயிடுமே, தருவநகரந்தானே
னுங்கிராமமிதுனந் தானேனும், ஒருவ வொருவர்க் கொருவ
ரிறை யுரையும் பயிக்க வுரையாமால்,

ஒருவனையிருந்த போதினும் அடக்கமின்றிய சித்
தனுக்கு மனேவிசேஷபத்தினால் ந்காமேயாம், ஆகையினால்
யோகப்பிரதிபந்தக வியாபார சூனிய சித்ததேகங்களுடை
யவன யிருக்கவேண்டும், அதன் கண்ணேது ஆசையின்
மையேயாம், இதனானே சாஸ்திர நிஷித்தயோக விரோதி
பரிக்கிரகமற்றவன யிருக்கவேண்டும் இவ்வித யோகி
யாகிய யோகாருடன் எப்போதுஞ் சித்தத்தை யொருமைப்
படுத்தவேண்டும், ஈண்டிது யோகசாஸ்திரப் பிரக்கிரியை
யாம், முதலிலாண்டுரைத்தக்கதாம்:—யோகமென்பது சித்
தவிருத்தியின் நிரோதமாம், இயமநியம் ஆசனப் பிராண
யாமப் பிரத்தியாகார தாரணை தியான சமாதிபேத்ததால்

அதற்கு எட்டு அங்கங்கள் உள்ளனவாம், ஆண்டு கொல்
 லாமை பொய்ப்பாமை கள்ளாமை பெண்ணயவாமை ஏராமை
 நேர்மை பொறுமை தீரதை அளவுணவு துர்ப்பை என்பவை
 இயமங்களாம், தவஞ் சந்தோடம் ஆஸ்திக்கியம், தானம்
 க்டவுள் பூசை சித்தாந்த சிரவணம் மதிநாணம் ஜபவீரதங்
 கள் என்பன நியமங்களாம், சுவஸ்திக பதுமாசனாதிகள் ஆச
 னங்களாம், பிராணவிருத்தி நிரோதம் பிராணபாடமாம்,
 தத்தம் விடயங்களினின்றும் புலன்களைத் திருப்புதல் பிரத
 தியாகாரமாம், பாகியேந்திரியத்தோடுகூடிய மனத்தை
 யோரிடத்தில் நெடும்போது நிறுத்துதல் தாரணையாம்,
 இடையிடையே அயலாகார உணர்வினாலே தடைப்பட்ட
 தியேய ஆகாரவீருத்திப் பிரவாகம் தியானமாம், எல்லா
 வகையானும் விஜாதீய விருத்திகளின் இடையீடன்றிச் சஜா
 தீயவீருத்திப்பிரவாகம் சமாதியாம், அதுவும் சித்தபூமி
 பேதத்தானே சம்பிரஞ்ஞாதம் அசம்பிரஞ்ஞாதம் என
 இருவகையாம், சித்தத்திற்கோ ஐந்து பூமிகளுளவாம்:—
 அவைக் கூலிப்தம் மூடம் விசூலிப்தம் ஏகாக்ரம் நிருத்தம்
 என்பனவாம், அவற்றுள் விஷபாசக்தமான சித்தம் கூலிப்த
 மாம், துயிற்சோம்பலோடுகூடியது மூடமாம், எப்போதும்
 விடயாசக்தமாயினும் ஒருபோது தியான நிஷ்டமாயது
 கூலிப்தவிசிஷ்டமாதலினாலே விசூலிப்தமாம், அவற்றுள் கூலிப்
 தமூடங்கட்குச் சமாதிசங்கையேயில்தாம். விசூலிப்த சித்தத்
 திலோ ஒருபோது சமாதியுண்டாயபோதினும், விசேஷ
 மிகுதியானே வேகவாயுவினாலே விசூலிப்த விளக்கேபோ
 லும், தானே நசித்துவிடும்; ஏகாக்கிரமோ, ஒரேவிடயத்தை
 யுடைய தாரையைப்போல் வகிக்கும் விருத்தி சமர்த்தமாம்,
 சத்துவத்தின் மிகுதியானே தமோகுணத்தாலாக்கப்பெற்ற

சித்திரையா லசியாதிருபலயாபாவத்தானும் இரஜோகுணத்
தாலாக்கப்பெற்ற சாஞ்சல்ய ரூப விசேஷப அபவாதத்தா
னும், ஏகவிஷயக தாராவாகிகவிருத்திபாமெனச் சுத்தசத்
துவத்திற் சித்தம் ஏகாக்கரமாம், இப்பூமியின் மாட்டுச் சம்
பிரஞ்ஞாத சமாதியாம், ஆண்டுத்தியேயாகார விருத்தியும்
தோற்றும், அதற்கும் நிபோதம் உளதாகவே நிருத்தம்
சித்தம் அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியுமியாம், இதுவேயாவும்
விடுத்த வைராக்கியயோகிக்குச் சமாதிபலமுமாம். சுகத்தை
வாஞ்சியாதவனுக்குத் திடபூமி யான்மதத்துவ சாக்ஷாத்கார
ஹேதுவாம் இதுவே யீண்டருளப்பெறும்; ஆண்டு முதலில்,

எண்டிகழும் யோகத்தை யிப்பரிசே யெப்பொழுதுங்,
கொண்டபயில்வார் கடைக்காலென்னையே கூடுவரா, லுண்
டியினின்மிகுவா ளுண்டுமப்பார் மிக்முறங்கிடுவார், கண்டுமிலை
யறத்துறப்பா ரவர்க்கிது கைவாராதால்.

தாயிலுமுணவுஞ் செய்தொழிலு மிகாமே குறைந்து
தோன்றாமே, பயிலுமவனே யோகத்தைத் தன்பாற்படுக்
கும் பான்மையா, னயிலும் பொறிவிட் டவ்வறிவுதன்பாலட
ங்குமப்பொழுது, குயிலுமியோகந் தலைநின்றனென்றங்கவ
னைக் கூறலாம்.

என்றருளிய தானே பத்துவகையமார்த்தர்க்கதமாய
மிதாஹாரித்தன்மையுடன்பா டெதிர்மறைகளானே யுருளப்
பெற்றதாம், இதனைப்பின்றாமே ஸ்ரீ கணேசப்பெருமாலும்
திருவாய்மலர்தருளுவர்.

நிறைவு செயரைதானிகமுண்பதனா, லுறைமுன்னுலது
முதகத்தானே, பொறைவாயுவின் சஞ்சரணப் பொருட்டோ,
வறைநான்காவதையமரவைத்திடுநீ.

என்பதாதி யோகசாஸ்திரமுரைத்த அளவினின்றும் மிகவாதல் குறையவாதல் அயில்பவனுக்கு யோகம் அடைவுறுவதில்லை; அதன் கண்ணேது என்னெனில், மிக குண்பானுக்கோ மிகுதுயிலாம், மிகவுண்ணுனுக்கோ மிக விழிப்பாம், அவ்விரண்டுமே யோகத்தடையாம், ஆகையாற் சாவதானமாயிருக்கவேண்டுமென்பது திருக்கருத்தாம். இவ்வண்ணம் எதிர்மறைவாயிலாக ஆகாரநியமத்திற்கு யோகாங்கத்தகைமையையருளி உடன்பாட்டுவாயிலானும் ஸ்ரீகணேசப்பெருமான் அருளுவதையே அருளல்: துயிலுமென்பது நியதபரிமாண வுணவு நடை யுடையவனுக்கே, அதனானே நியத துயில்விழிப்புடையவனுக்கே, அவ்வாறே யன்னிய விகித தபசுவாத்தியாய விரதஜபாதி கருமங்களிலும் நியத கால விவகாரவானுக்கே பிரஹ்மவித்தை வாயிலாகச் சருவ துக்க நிவிருத்திஹேது யோகமுண்டாம். ஈண்டாகாரத்தன்மையின் நியதத்தன்மையானது நிறைவு என்பதனானே முன்னமே மொழியப்பெற்றது. நித்திரைவிழிப்புக்களோ, இரவைப்பாகமுன் நதாயிபற்றி, இரவின் முதற்கடை விழித்தே யிருப்போன், இரவினிடையாம் பாகமே துயில்வான், தருமாயோகந் தலைநின்றவனே. என்பதாதி ஸ்மிருதிப் பிரசித்தங்களுளோம். நடையோ யோஜனைக்குமே னடக்கக்கூடா தென்பதாதியாற்காண்க, தபசுவாத்தியாயாதிகளோ—மெதுவாய் வித்தை மெதுவாய்த் தவமாம் என்பதாதியாற்காண்க. இவ்வண்ணம் பிரஹ்மசரியம் முதலனவும் சாஸ்திரீய நிச்சய தாட்டியத்தானே பயமின்மையும், ஆஸ்திக்யமும் ஆகிய இவையெல்லாம் யோகவித்துக்குள்ளிருப்பனவாம். ஊகித்துக் கண்டுகொள்க. இனி இவ்வியமரியமங்கட் கடுத்தபடியாய் ஆசனமிதுவாம்: இயற்கைபாடியேனும் செயற்கையாயேனும்

இடம் சசியாயிருக்கவேண்டும், மிக மேலாகவேனும் மிகக் கீழாகவேனும் இருக்கலாகாது, குசையின்மேற் புலித்தோலதன்மேல் வஸ்திரம்பரப்பி யிருந்துகொள்ளல் வேண்டும், இவ்வாறாய் ஸ்திர அசல ஆசனத்தைத் தானேசெய்துகொள்ளல்வேண்டும் தன்னதாகவேயிருக்கவும் வேண்டும், அன்னியராசனத்திருக்கலாகாது,

ஆசனம் சயனம் வத்திரம்சாயை, பேசுறுமகனே கமண்டலம் பேணிவை, ஆசறத்தனதேசசியாமல்லவை, கூசொரு போதும் கொள்ளவோபாகா,

என ஸ்மரித்தலின் இவற்றின் விரிவறிய விரும்பின் எமது ஸ்ரீகூடார்த்ததீபிகையுட் கண்டுகொள்க. ஈண்டு விரிவஞ்சிச் சுருக்கினும்.

ஆசனத்தின்பின் அநுஷ்டிக்கத் தக்கவை பிராணாபாமப் பிரத்தியாகார தாரணைகளாம்:—ஈண்டுப் பதம சுவத்திகாதி விசேடத்தை யாதரியாமல், கேவலம் இருந்து என்னும் பொது மொழியால்,

எவ்வகையானே யின்பதீரங்கள், அவ்விது சுகபாமாசனமென்ப, என்னுஞ் சாத்திரத்தின்மொழிந்த சுகாசனமே விளம்ப விழைந்ததாம் எனவுணரலாம், ஒருவருமில்லாவிடத்திலே சுகமாம் ஒள்ளியவாதனத்திருந்தே, என்பதாகக் கேட்கவும் பெறுகின்றது, ஸ்ரீ புதஞ்சலி பகவானும் சூத்தரித்துள்ளார், திரசுகமாசனம், மனத்தையும் இந்திரியங்களையும் பிராணனையும் ஒடுக்கின்வனாகி, ஏகாக்கிரமாக மனந்தூய்தாவதன்பொருட்டுத் தியானம் செய்தல் வேண்டும். சித்த ஏகாக்கிரத்தின் கண்ணே காரணம் தேக

தாரணமாம், தேகமத்திய பாகத்தையும் சிரத்தையும் கழுத்
தையும் மூலாதாரத்தொடங்கி மூர்த்தபரியந்தம், நெளியாம
லசையாமல் நேரே தரித்து, அன்றியும் இடையிடையே
திசையை நோக்காமல் தனது நாசிநுனியைப் பார்ப்பது
போலேயிருந்து, ஈண்டு நாசிநுனியைப் பார்த்தல் விதான
மாகாதாம், ஆயினே மனத்திற்காண்டே சமாதிவழக்காதலின்
ஆகையானு சிநனியைப்பார்ப்பவன்போலிருப்பவனாகி, இவ்
வண்ணம் மனத்தையடக்கி, விஷயாகாரவிருத்தி சூனிய
மாக்கி யென்றெத்தனாயிருக்கவேண்டுமென்பது திபானவிதி
யாம்; என்னென்றருளியது தியேய சொருப சொலப்பக்
கூற்றும். முன்னெழுந்தருளியிருக்கும் மதனகோடி சுந்திர
மணிகிரீடஞ்ஞடல் வலபஹாரகேயூரமுத்ரிகாலங்கிருத மாங்
கல்யத் திருமேனியையுடைய, மாணிக்க மணிரக்தப் புன்
சிரிப்போடுற்ற கணிந்த கோவைக்கனியதர மாதூரியத் திரு
வாய்மொழியமைந்த போற்றத்தக்க சரித அற்புத ஸ்ரீ கண
தேவனாகிய என்னிடத்தில் அமைந்த சித்தன் என்சித்தன்,
ஆகத்தியானயோகியாயிருக்கவேண்டும் என்பதாம். தேவ
ரீரைத் தரிசிப்பவர் யாவருமே தேவரீர் சித்தராவரே அதுவே
தேவரீரது தியானமாவெனின் அல்லவாம், என்னையே பரம
புருடார்த்தமெனக் கொண்டவனாகி, இருக்கவேண்டும்; இவ்
வண்ணம் பகவதேகாகார சித்தவிருத்திரூபத்தியானுண்மக
சம்பிரஞ்ஞாத சமாதிநிஷ்டன் இரகிய அவஸ்தானாதி முன்
மொழிந்த நியமத்தானே யெப்போதும், மனதை யொருமைப்
படுத்திச் சமாதியப்பியாச அதிசயத்தானே நிறுத்திய மனத்
தையுடையவனாகிச் சருவவிருத்தியு பரமரூப நிர்வாண பரம
மோக்ஷபரியவசாயினி யென்து சொருப பரமானந்தரூப நிஷ்
டையைத் தத்வசாஷ்டாத்கார வாயிலாக அடைந்திடுவன்.

அந்தர்தான ஆகாசகமனாதி சித்திபலன்களையடையமாட்டான் எல்லாவற்றினின்மும் விரகத்தனாப முமுக்ஷுவிற்கு அவற்றின்பேசையின்மையின் இதனானேயே யுத்தாலகர் தேவர்களானே யழைக்கப்பெற்றபோதிலும் அவரைப் பொருட்படுத்தாமல் நிருவிகற்ப சமாதியையே செய்துகொண்டிருந்தனர் என்பதாக ஸ்ரீ ஞானவாசிட்டத்தின் கண்ணே கேட்கப்பெறுகின்றது. யோகசூத்திரமருளிய ஸ்ரீ பதஞ்சலிபுகவானாலும் பூதபௌதிகாதி யான்மவிஷயக சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியை அந்தர்தானாதி துச்சபலவேதுவாக வெருவாய் விரித்து, அவற்றிற் கபவர்க்கவுபயோகி யான்மசமாதி விரோதித்தன்மையானே, தள்ளத்தக்கமையைச் சூத்தரித்துள்ளார்:— அவை சமாதியிலுபசர்க்கங்களாம் வியுத்தானத்திற் சித்திகளாகும். திவ்யகுணங்களைக் கவர்வனவாமவை, சமாதியில் = அபவர்க்கபலத்தில், உபசர்க்கங்களாம் = இடையூறுகளாம், ஆகலின் மோக்கம் அவாவினரால் அவையாண்டுபுகழிக் கத்தக்கனவேயாம், ஆண்டபேசையுளதாமாயின் மோக்கத்தினின்மும் பிரட்டனாகிவிடுவன் யாங்ஙனம் கருதகருத்தியத்தன்மையையடைவன், ஆன்மஞானமில்லாமல் இனிதான கருதகருத்தியுத்தகைமையிலதேயாமன்றோ, இவை சுவான்ம ஞானத்தில் உபகாரம் செய்வனவே அல்லவாம், மற்றோ வியுத்தானத்திற் சித்திகளாகும், இதனையே கருதிக் கூறப்பெற்றதாம்:—

திரவியமந்திரங் கிரியைகாலஞ் சத்தி திகழிவைகணல்லனவாஞ் சித்திரல்கும், உறவியநற் பரமான்மபதத்தைமேவ வுபகாரமெள்ளளவு மிலவேயில்லை, சருவவிசைச் லாபமெலாஞ் சாந்தியாகச் சருவான்மலாபமது தானேயுண்டாம்,

பருவதுசித்தியின் வாஞ்சைதனிலே பூழ்கி மக்கினமா மனத் தினனான் பருவலெங்ஙன்.

இவ்வண்ணம் ஏகாக்கிரபூமியியின்கண் சம்பிரஞ்ஞாத சபாதி சாற்றப்பெற்றது, நிருத்தபூமியி லசம்பிரஞ்ஞாத சமா தியைச்சாற்றுவாம். எப்போது விசேஷ நியதமாய சர்வஞ்ஞா யத் தக்கைமையை யடைந்த சித்தமானது, இரஜதமங்கடந் ததால் ஆதி சொச்சத் தன்மையானே சருவவிடயா காரக் கிரகண சமர்த்தமாயினும் எல்லாவற்றினின்றும் நிருத்தவிருத்தி யுடைமையானே பிரத்தியக் கான்மாவின் கண்ணையிருக்கும், ஆன்ம ஏகாகாரத்தன்மையானே நிச்சல மாம், அப்போது, சருவவிருத்தி நிரோதபாகவே சமாகித் தன்னப் பெறுகின்றான். இந்த அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதிக்ஞ்ச சாதனமியாது கொலாமாலோவெனின்? சருவாசாரீக்கமே யாம், இயமாதி யோகசாதனங்களியம்பப் பெற்றனவாம், என்றாலும் வைராக்கியமே அஷ்டாங்கயோகப் பிரவர்த்தக மாய அந்தரங்க யோகசாதனமாம், அதுவும் அபரம்பரமென விருவகையாம்:—அபரமும் யதமானம். வியதிரோகம் ஏகேந் திரியத்வம் வசீகாரம் என நான்குவகையாம், அவற்றுட் சாராசாரவிவேக உத்தியோகம் யதமானவைராக்கியமாம், விவேகப்பயிற்சியானே இத்துணைத்தோடங்கள் பக்ஞவங் கள் இத்துணை யெஞ்சினவாமென்னும் பகுப்பு வியதிரோக வைராக்கியமாம், கண்டகேட்ட விடயப்பிரவிருத்திக்ஞ்சத் துக்கான்மத்தன்மைப் போதத்தானே அதனைவிடுத்து மனத் தின் ஒளத் சுக்கியமாத்திரமாகச் செய்தநிலைபெறு ஏகேந்திரிய வைராக்கியமாம், விதிருஷணத்தன்மையே வசீகாரவை ராக்கியமாம், அவ்விவ் வபரவவைராக்கியம் அஷ்டாங்கயோகப்

பிரவர்த்தகத் தன்மையானே சம்பிரஞ்ஞாதத்திற்கு அந்த
ரங்கமாம் அசம்பிரஞ்ஞாதத்திற்கோ பகிரங்கமாம், ஆண்டந்
தரங்கமோ பரவைராக்கியமாம், அது சகலப்பிரபஞ்ச விவ
கார வைதிருஷ்ணயரூபமென்பது யோகசாஸ்திர மரியாதை
யாம். உத்தாலக தேவசம்வாதம் ஸ்ரீ ஞானவாசிட்டத்திற்
காணப் பெறுவதிவ்வாறும்:—

இந்தமிக்க பேருலகினிற் றற்பதத்திருக்கு மம்முனி
யைக்கண், டந்தாஞ்செறி சித்தர்விண்ணவர் குழுவழிபுதப்
பலபேரும், வந்துசுற்றின ரம்பையர் நிரம்பினர் வாசவன்
றனிமூதூர், தந்தளிப்பவ னங்கவையனைத்தையுந் தள்ளினன்
விருப்பினி.

அலங்கன்மாத ரிங்கிதங்களைச் சைசவத்தற்கிலா னெ
னச்சற்றுங், கலங்கலாத கெம்பிரமாமதியினன் கடவுள்வான்
பேற்றெண்ணம், விலங்கியன்ன தன்னாந்தவீட்டிலே மேவி
ன்னமதியாறு, துலங்கியோங்கிய வுத்தராயணத்திலே சுடர்
விடுகதிரென்ன.

மூவராகிய முதல்வரு மமரநு மொய்த்த சித்தரும் வா
முஞ், சீவன்முத்தியாம் பதமடைந்தருந்தவன் செறியுமாந்
தத்தி, னோவலின்றிய நிறைவினா லாந்தமுதிர்க்கியாம் பத
முற்ற, னாவதான பேராந்தமதுவி லவ்வறிவினாற் றிகழவுற்
றன்.

ஒருகணஞ் செறிவருட நூறென்னினு முயர்ந்தவப்பத
முற்றோர், வருபவந் தருமேதுவாய்க் காண்பன மருவுமிவ்
விழிமேவார், பெருமைபான விப்பதத்தி லுத்தாலகன்பிறை
களோ ராறிலே, யருகுருவகைசித்தி பூமியைக் கடிந்தமைந்
திருந்துணர்வுற்றன்.

விழித்துநோக்கினன் சித்தரையவர்களு, மிக்குயரிவன்
றன்னைப், பழிச்சியன்பொடு பகவநீகாண்டி யெம்பணிதல்
பொண்ணுலகத்தி, லிழிச்சுமீவ விடானத்துவந் தேறுதியிந்
திரபதத்தின்புங், கழித்தபூமிச ள்னைத்தினு மில்லதோர் கற்
புழப்பயன் றுயப்பாய்.

பகவசெய்தன தவமெலாமிந்திர் பதீழுறற் பொருட்டே
யென், றகரலாந்துரை பன்னியசித்தரை யதிதியென
நோக்கி, முகமலர்ந்து பூசித்தனன் மயங்கலன் முந்துறு
பெருஞ்செல்வ, மிகவிரும்பலன் வெறுக்கலன் நிண்ணியோன்
விபுதரேகுதிரென்றான்.

மொய்த்த கூட்டத்தை விடுத்தனன் றன் செயன்முயன்
நீருந்தனன்போக, பெத்தநீங்கியவவனை யச்சித்தரும் அின்பு
சின்னாட்பேணி, சித்தம்விட்டனர் தாங்களே யகன்றனர்
சீவன்முத்தனுங்கான்றன், மெய்த்தமாதவரிடங்களிற் சுகத்
திலே வேண்டளவுலாவுற்றான். 7-8-9.

(அ - கை) கண்கண்டதடைகளாண்டு வெட்டவெளி
யுனவேயாம், பிசாசாதிசுளானே இயற்றப்பெற்ற கண்
காணத்தடைகள் இனையவெனத் தாமே திருவாய்மலர்ந்
தருளல். ஒப்பாதபச்சுத்திற யாதகத்தையுமுருளல்:—

சு. ஸூதினொவஸூதிசுக்ஷ்வாயியபூதிந் தாஜாஃ
ஜயதாஜாயதெஸுஷா ஷொஷாஜாநாலியொயிநஃ ||
வனதெஷொஷாஃ வரிதூஜா யொமாஸுஸநஸாலிநா,
சுநாஜரொஹிநெதெஷாஸூதினொவாடியொயுவம்.

க. மிருதிலோபமும் மூகமும் பதிரமும் மிருதுதை
சுரம்போதே, வருதலாஞ்சடத்தன்மையுமியோகிக்கு மாசநி

கிலதாலே; ஒரு தினையோகத்தைப்பயின்றுபெவன்றன
 லொழிப்பன கிம்மாசாம், மிருதிலோபங்களிவற்றினை யாத
 ரமேவுருமையினுமே.

வி. ஸ்மிருதிலோபச்ச=வாதாதி மிகுதியால் அனுஷ்டிக்கத்தக்கயோகாங்க விஷயத்தின் நினைவின் நாசமுமாம், மூகத்வம்=அதிவாதத்தன்மையானே ஊமைத்தகைமையாம், பாதிர்யம்=மிகக் காற்றடித்தலானே செவிட்டுத்தகைமையாம், மந்ததா=பிசாசாதி சேஷ்டா தரிசனத்தாலே மிருதுத் தன்மையாம், ஜ்வர=மிகுந்த வெம்மையானே தாகமாம், ஜடதா=ஆமவாதாதியானே ஜாட்டியமாம், சத்யோஜாயதே=உடனேயுண்டாம், தோஷாஜ்ஞாதை=கூறியதோடங்களின் அறியாமையாலே, ஹி=நிச்சயமாக, யோகிந்=யோகிக்கு, யோகாப்பயசன்சர்வின=யோகத்தையப்பயி லுஞ் சிலனால், ஏதேதோஷா=இத்தோடங்கள், பரித்யாஜ்யா=விடத்தக்கனவேயாம், ஏதேஷாம் அநாதரேஹிச=இவற்றின் அநாதரத்தினாலேயோ, ஸ்மிருதிலோபாதயோ=ஸ்மிருதிநாசாதிகள் உண்டாவது த்ருவம்=திண்ணம்.

(அ - கை) யோகிகட்காகாராதி நியமத்தை யருள்:-
 ஸ்ரீ நாதலிங்கநாதாபொழிநாலுஞ்ஞானகிரிவிதம்
 ஸ்ரீ நாதலிங்கநாதாபொழிநாலுஞ்ஞானகிரிவிதம்

க. உண்டியிலை மிசுக்காம லெப்போது மொறுக்
கார்மற், கண்டியிலை மிசுக்காமற் கண்ணிழிபணப் மிசுக்காமல்,
திண்டிற்லை மேவுறுவ்ன்றிண்புபனே யோகியிவன், அண்ட
நிய யோகமனையகர்நிசமும் பயிவ்வுற்றே.

வி. ந. அபிஞ்ஜன் = மிகப்புசிபாதவனாய், சதா =
என்னான்றும், யோகி = தியானநிஷ்டன், ந அபிஞ்ஜன் =
அயிலாதவன் அல்லனாய், ந அதிநித்ரித் = மிகத்தூயிலாத
வனாய், ந அதிஜாக்ரத் = மிகவிழியாதவனாய், பூப = மன்ன
வனே, யோகம் = நிட்டையை, சதா = எப்போதும், அப்ய
சந் = பயின்று, சித்திமேதி = சமாதிசித்தியை யடைவன்.
ஹே மகிபனே! யோகியானவன், மிகப்புசிப்பவனாய் மிகப்
புசிபாதவனாயாதல், மிக்குறங்குபவனாய் மிகக் கண்விழிப்
பவனாயாதல், யோகாப்யாசஞ் செய்து சமாதி சித்தியை
யடையமாட்டான், ஆகலின் ஆகார நித்திரையாதிதள்,
யோகியினால் அளவாகவே செய்யத்தக்கனவாம் எனவிதித்
தருள்பெற்றனவாம்.

12

(அ - கை) இவ்வண்ணம் தேச சத்திகால சத்தி
ஆகார நித்திரை நியமம் ஆசன சித்தியின் பொருட்டரு
ள்பெற்றது. அவ்வாசனம் பிராணாயாமம் என்னு மிரண்
டுமே முன்னரே யுள்ளப்பெற்றது. சுவேத அசுவதர வுப
நிடதத்தில் ஆசன ஜயபூர்வகயோகம் விதிக்கப்பெறுகின்
றது:

மூன்றிலுன்ன தமாய் நிறுவியேயொப்பாய் முடலையிவ்
வுடலினியிருதத், தேன்றவிந்தியங் கண்மனத்தினு னிறு
வியின் பிரமத்துபெத்தா; லான்றநல்லறிஞன் றுண்டுகவீர
சேகரவாரியன்ருளர்ற், பூன்றபுன்னதிகளென்றிடுமெல்லாப்
பொருவரு வெருவருமுவையே.

பொருள்:—மனத்தினது நிக்கிரகம் பரமபுருடார்த்த
சாதனமென்று முன்மொழியப் பெற்றது, அதுவே யுபாய
மில்லாமற் பிராணிகளினாலே செய்யமுடியாத காரியமா

மென்று தடையோடுகூடிய தாயைப்போலச் சுருதி மாதா ஆண்டுபாயமுரைத்தல்:—

பிரமத்தினிடடை பெரிது செய்துகுவெனப் பெற்றது முன் எங்ஙனம் சமாதிகரணம் எனவா சங்கித்து அதன் பிரகாரத்தைக் காட்டல்: இப்போது சரீரம் கிடைத்த அதிகாரிக்கு ஆன்மஞானப்பொருட்டு யோகசாதனங்களைக் கூறல்: பதுமாசனதிகளுக்குள் ஏதாவதொரு ஆசனத்தையினிது கவர்ந்து சரீரஸ்தாபனப் பிரகாரத்தைக் கூறும்வாபிலாகப் பிரத்தியாகாரங்கூறிக் கப்பலைப் பற்றலானே சமுசார சமுத்திரத்தைத் தாண்டல்கூடுமெனல், உதரந்தோள்களிலும் தனங்களின் மத்தியிலும் வாயு பூரணத்தானே யுன்னதத் தகைமையடைதலைத் தாபித்து, உரக்கிரீவ சிரங்களை யுன்னதங்களாகச் சரீரத்திலமைத்து, சிரத்திற் கழுத்திலிருதயத்திற் செவ்வேயிருத்தறனைப்புரிவித்து, அல்லது காலேமத்தி மாலைகளில், மூன்றங்கங்களை யுன்னதமாகவுடைய சரீரத்தை நேராக நன்குதாபித்து, தண்டம்போல நெளியாமலிருத்திக் கெட்டுப்போம் சரீரமானபடியினாலே அதிலாசைவைக்காமல் வாயு மிகச்சிறக்கும்வரை பயிலலாகாது, என்பது ஒப்பின்குறிப்பாம், உன்னதத்தானே யாலசிபாதிபிராதாம் ஸ்தாபித்தானே பிரேத ஆசனதியபாவமாம்; விநாசினியாய சரீரத்தில் அததியந்தம் ஆஸ்தையைவிட்டு வாயுப்பிரகோபத்தை வர்ஜித்து, தன்னதீன ஆசனத்தில் ஆலசிபாதிபற்றிருக்கவேண்டுமென்றதாயிற்று; சும்மாவிருத்தல் கூடாதாம் மற்றே இந்திரியங்களைப் பிரத்தியாகாரமும் செய்பவேண்டுமெனல்:—

இருதயபதுமாகார ஐந்து சித்திரமாம்சகண்டத்தில்,

வெளிஞான் கருமகாரணங்களாய இந்திரியங்களை புலன் பரிக்கடிவாள பூதமான மனத்தினாலே நன்றாக நிரந்தரம் புகும்படி செய்வித்து; கருமேந்திரியங்கள் நன்கு நிலைத்த சரீரத்தன்மையானே தாமே வியாபாரங்களினின்றும் உபர தங்களாம், ஆகையினால் ஆசனத்திற் காண்பெயோகமாம், பிராணயாம அங்குசத்தானே பிராணயானையின் இஷ்டப் படி சஞ்சாரநீக்கம், பிராணயாம் உபயோகமாம், இயம் நியமங்கட்கு அதிர்ஷ்ட விசேஷகரத் தன்மையானே, தார ணத்தியான சமாதிகட்கும் ஜிதேந்திரியத் தன்மையிற் பாவித்தன்மையுண்மையின், பிரத்தியாகாரம் எஞ்சாநிற் கும், நிற்கவே, இயம் நியமங்களினாலேயுண்டாய சமுசார வைராக்கியத்தையுடைய விசுத்தபுத்தியானவன் ஆசனத் தினாலே கருமேந்திரியங்களை வெற்றிகொண்டு, விடயங் களை நினைத்துக்கொண்டு குதித்தோடும் ஞானேந்திரியங் களாகிய குதிரைகளை விடயங்களிற்றோட தரிசனமானசக் கடிவாளத்தானே, மீளவும் தன்னிருதயத்திற் சேர்ப்பிக் குக் என்பது கருத்தாம். தேசகாலவஸ்துபரிச்சேத சூனி யப்பிரஹ்மஞான ஓடத்தானே, உடுபம் = நீர்ப்பிரவாகந் தாண்டுங்காரண காஷ்டக்கட்டுவிசேடம், நன்றாகத் தாண் டுக விதவான், பிரணவமாம் ஓடத்தாற்றாண்டுக வெனினும் அமைபும், பிரணவப்பொருள் பராபரப்பிரஹ்மமாம், எவற் றைத் தாண்டவேண்டுமென்னின் பயங்கரமான சமுசார நதிகளையெனக், நதிகளைப்போல வெளிமுகமாக ஓடும் இந் திரியங்களை பென்பதாம்; பிரத்தியாகாரத்திற்கும் இதுவே செயல் எனினும் பிரத்தியாகாரம் கோபாலனைப்போல அடக்கமுடியாத கானைசனைப்போல வலிதிலேயே இந்திரிய அசுவங்களை இதயமாமிடத்தில் மனமாம் வடத்தால்கட்

மும், அவ்வாறு கட்டப்பெறினும் இந்திரியக் குதிரைகள் கொழுத்த இடபங்களேபோல, மனமாம் வடத்தையங் கொண்டு வெளியோடிப்போம், தாரணத்தியான சமாதிகளாம் கசைகளவசியம்வேண்டும், ஆதலின் முரணின்றும் அவற்றிற்கும் ஆண்டுபயோகமாம். நதிச்சத்தத்தானே விசேஷபமாத்திரங் கூறப்பெறும், விசேஷபமியாவுமே அநர்த்தவேது வென்பது வெளியாம், அவ்வப்பிராயத்தானே எல்லாம் என்றதாம், எல்லாப்பிரவிருத்திகளுமே எல்லா இந்திரிய அர்த்தங்களின் அநர்த்தஹேதுக்கள், என வெண்ணிலேம், இரண்டுலகத்திலும் பெரும்பாலும் இன்பமும் காண்டலின் எனக்கடாவி விடையிறுக்கல்:—ஒவ்வொரு சரீரத்தில் ஒவ்வொருபோது வெளிமுக விந்தியங்கள் இன்பப் பொருட்டாம் என்பது வெட்டவெளியேயாம் என்றாலும், ஆண்டும் ஸ்ஷயாதி ஜன்மபயம் மூடர்கட்கும் உண்டாயிருத்தலின், தன்முயல்வினாலாதல் தன்முயல்வின் பலத்தினுதல் மிகவச்சத்தை என்றும் எங்கும் எல்லாச் சரீர்க்கவர்ச்சிகளிலும் உண்டாக்குவனவாம். விசேஷபத்திற்கு ஆவரண நீக்கமில்லாமல் எல்லா வடிவத்தாலும் நீக்கமின்மையின், ஆவரண விசேஷப வடிவ அவித்தை தாரணத்தியான சமாதி ஜன்னிய பிரஹ்மசாஹாரத்தானே நசிக்கும் என்பதாம். சம்சாரசரித்துக்கள் அவித்தை காமகருமப் பிரவிர்த்திதங்களாம், பயங்கரங்களாம், பிரேததிரியக்குமேல் அடைவைச் செய்விப்பனவாம், புனராவிருத்தியைத் தருவனவாம் ஆசை நிர்மீதவாசனையேதுக்களாம், பதனகாரணங்களாம், இத்தகைய துக்கங்களைக் கடக்கவேண்டுமென்று சருதி யோக்கிய அதிகாரியை நோக்கி யுபதேசிக்கின்றது. பெரியோரும் கூறுவர்:—

எண்ண நீர் வேட்கையலை யொலிமரக விருங்கராவிதர்
 க்கமார்விசங்கர், தின்னிதைத் துருமநாசினிமோதிரி சுழற்
 கடப் பரிதறவாழ்ந், தொண்ணுயர்சிந்தைக்கரையுறுமாசை
 யொருநதிப்பாரமேயடைந்த, தண்ணிய விசுத்தசித்தமெய்
 த்தவர்கடடையறச்சகனுகருவரால்.

என்பதாதி சுருதியினுடைய பொருளைத் தொகுத்
 தருளுகின்றார்:—

சு. ஸங்குஜாஹுஜெதூஜானியதாஹாரஜாஹு
 நியஜ்யபமணஹுஜாவிநாஜெசுஹுஜெஹுஜெஹு

க. எண்ணியவெண்ணத்தாய விச்சையைவிடுக்கமுன்
 னர், கண்ணுறக்கத்தோடுணும். கணக்கினிலினக்கமாக்கி,
 புண்ணியநியமஞ்செய்து புலக்கணம்புந்தியானே, பண்ணு
 பல்பையப்பை யப்பிரிகரித்திடுகதானே.

வி. ஆண்டுதிரிநன்னதமென்பதன் பொருள் ஸ்ரீபக
 வானாலும் தொகுத்தருள்பெற்றுளது:—தலையுங்கழுத்து
 மென்பதாதியாக, ஆசனமு மருள்பெற்றது, யாதாநலியா
 விடத்திலென்பதாக. ஸ்ரீபதஞ்சலி பகவானாலும், சூத்
 தரிக்கப்பெற்றுளது:—திரசுகமாசனம் என, எவ்வாதனத்
 தின்கண் நீள்போது சுகமாக நிலைபெறக்கூடுமோ அது திர
 சுகமென்பது பொருள் அதுவும் ஸ்ரீவாதராயண பகவானுற்
 சூத்தரிக்கப்பெற்றுளது:—

இருப்பவனுக்கே யெய்துவதாதலின், நிற்பவனுக்குத்
 தேகதாரணத்தில் குழப்பமாதல்கூடும், படுத்துக்கொள்பவ
 னுக்கு நித்திரையுதிக்கும், ஆகலின் இருப்பவனுக்கே வெகு
 தோஷ பரிகாரங்கடலின் தியானத்தன்மையுங்கூடும்
 என்பதாம்.

உபாசனைகள் நின்றிருந்து படுத்தாதல் செய்கவென அநியம்மா அல்லது இருந்தே யெனநியமாவென வைய முள்தாகவே, அநியம்ம் என்பது பூர்வபக்தம், சித்தார் தமோ இருந்தே யுபாசனைகள்செய்க, வென்பதாம்,என்னை, கமனாதிகட்குச் சித்தவிசேஷபகரத்தன்மையானே இருப் பவனுக்கே உபாசனைகளின் சம்பவமிருத்தலின், தியானத் தானும்=உபாசனைகட்கு தியாயதியர்த்த தியானரூபத் தன்மையால், தியானிப்பதற்கும் ஏகவிடய நரட்டமுடைய இருக்கும் கொக்காதிகளிடத்தில் பிரயோகங்காண்டலின் இருந்தேயுபாசிக்கவேண்டும்; அசலத் தன்மையைப்பேசுநித் தும்=தியானிப்பதேபோலும் பிருதிவி, என்பதன் கண் ணே, பிருதுவியால் அசலத்தன்மையை யபேசுநித்துத் தியான உபசாரம் காணப்பெற்றது, அந்தலிங்கத்தானும் இருந்தேயுபாசிக்கவேண்டும்; ஸ்மரிக்கின்றாராகளும்=தேயந் தூயதிற் றன்னுடையாசனந்திரமாய், நேயமாய்ச்செய்து” என்பதாதியானே யான்றோர்கள் உபாசனையின் பொருட்டு ஆசனம் ஸ்மரிக்கின்றார்கள், ஆகலின் இருந்தே யுபாசிக்க வேண்டுமென்பது துணியப்பெற்றதாம். ஆண்டு நியதா ஹார ஜாகர:—நியம்மான ஆகாரத்தையும் விழிப்பையும் உடையவனாகி; “ஆகாரசத்தியேற் சத்துவசத்தியாம், சத் துவசத்தியேற்றுருவமாமிருதி, மிருதிலாபமே லெலாக்கிரந் திகளின் விப்பிரமோக்ஷம் வெகுவார்கும்மே” வித்தையின் சாதனமிதுவாம், சப்தாதி விஷயவிஞ்ஞானம் போக்தா வின் போகப்பொருட்டுக் கவரப்பெறுகின்றதாம், அந்த விஷயவுபலப்தி லக்ஷண விஞ்ஞானத்தின்சுத்தி, ஆகாரசத் தியாம், இராகத்துவேடமோக தோட்டங்க்னிநிலே தீண்டப் பெறாத விஷயவிஞ்ஞான மென்பதாம், அவ்வாகார சத்தி

யாகியவழி அந்தபுற்ற அந்தக்கரணத்தினின் றாய்மையாம், சத்துவசத்தியாகவே, உணர்ந்தபடியாய் பூமான்மாவில் விச்சின்னமில்லாமல் மறதியின்மையாம், ஸ்மிருதிலாபமுள தாகவே, அவித்தையாலாக்கப்பெற்ற அநர்த்தபாசரூப அநேகஜன்மார்தராணுவ பாவணிகளினாலே கடினமாக் கப்பெற்ற இருதயாசிரய சருவக்கிரந்திகளின் விசேஷ விநாசமாம். ஆகாரசத்திமூலமாகவே யாவும் உண்டாக வேண்டியிருத்தலின், அஃதின்றியமையாதியுற்றத்தக்க தாம். என்னும் சார்ந்தோக்கியசருதியினு லாகாரத்திற்குக் கிரந்திமோக்ஷஹேதுத்தன்மை காணப்பெறுதலின் சுராதி விஷமாகாரத்திற்கு, சித்தமதோன்மத்தமாகிக் குழம்புதல் காணப்பெறுகின்றமையானும், யாது சாஸ்திரத்தில் நிஷித் தமாமோ அவ்வன்னபானுதி எல்லாவகையானும் விடத் தக்கதாம், யாதுவிகிதமாமோ அதுதானே நியமமாக அங் கீகரிக்கத்தக்கதாம். இவ்வண்ணம் நியதவிழிப்போனாகி யென்றருளிய தானே நியத நடையாதிகளும் உணரத்தக் கன்வாம்; இவ்வண்ணம் ஹிதழிதமேத்ய ஆகாரபர அந்த யோகியானவன் சுவஸ்திகாதி யாசனத்திலிருந்து சங்கல்ப ஜான்காமான்—மனோராஜ்ஜியத் தெழுந்த காடங்களை, த்ய ஜேத்—விட்டொழிக்குக; மனோராஜ்ஜியத்தை விடுத்தாக் குருவருளிய ஊகங்களினாலே புத்யா—மதியினாலேயே, ககணம்—இந்திரியக்கூட்டத்தை, நியம்ய—தத்தம் விடயங் களினின்றும் பிரத்தியாகாரஞ்செய்து, சரைசரை—பையப் பையப் பூமி கைவெற்றிமுறையில், விரமேத்—தியேயதியா னதியாதரக்களின் விபாகத்தை நன்றாக விட்டொழிக்குக; ஸ்ரீ பகவானுமிதனைத் திருவாய்மலர்ந்தருளியுள்ளார்:—

போகமாய்த்தப் புலன்களைப் போக்கறுத், தாகமா

மெய்யறிவிடையேயந்த, வேகமாய மனத்தினை மெல்லவே,
யேகமாக விருத்திகலாதுநீ.

யோகாப்பியாசப் பிரகாரமிதுவாம்; மாலை சந்தன
வனிதாதி யபிலாஷைகள் சங்கற்பத்துண்டாயினவாம்,
அசேர்பன விடயங்களில், அழிகின்றவைகளில், அழகிவை
யாம் என்னும் அத்தியாசம் சங்கற்பமாம், அதுவோ நன்
றாகக் காமங்களைக் கற்பிக்கின்றது, அவ்வாறே மிருதியு
முளது:—காமனே யறிவேனுன்றன்மூலஞ் சங்கற்பந்தன்
னா, னாமமாய் வருவாயன்றோ. அவ்வெண்ணத்துளவாய
காமங்களை யெள்ளிசனகன் கக்கியபாயசமேபோல விடய
தோட தரிசனத்தால் விட்டொழித்து, மாலை சந்தனவனி
தார்திகளிற்போலவே, பிரஹ்மலோகாதிகளிலும் அணிமா
தியஷ்ட ஐசவரியங்களும்கூட, உள்ள ஆசைகளையும் விட்டொ
ழித்திடுக, உபவாசவிரதியினால் ஏதாவதொருதினத்தில்,
விடப்பட்டபோதினும் அன்னவாசை மீண்டு முண்டாம்
அவ்வாறுண்டாகலாகாது ஆகையினால், யாவற்றையுமே
விட்டொழிக்கவேண்டும்; பற்றேயிருக்கப்படாது; இவ்வண்
ணங் காமங்களைவிட்டு இதனானே காமபூர்வகத் தன்மை
யுண்மையின் இந்திரியப் பிரவிருத்திக்கு, அஃதிலதாகவே,
விவேகத்தோடுகூடிய மனத்தானே இந்திரியசமுதாயத்தை
நன்றாக அடக்கி யுபராமத்தை யடையவேண்டும், திருவி
ழாப்பார்த்தலாதியும் தியானத்திற் கிடையுறேயாம். சின்
யாத்திர ஆன்மாவின்கண்ணே சம்ஸ்தா=சமாப்தி, கரக
உதக நியாயத்தானே அது ஆத்ம சம்ஸ்தமாம், சம்பூர்வ
திஷ்டதாதுவிற்குச் சமாப்திவசனத் தன்மையுண்மையின்,
பிரஸம் சம்ஸ்தன் அமிருதத்தையடைகின்றான் எனப் பிர
யோகங்காணுதலினாலும் என்க, எனவே இவ்வாறு மனத்

தைச்செய்து ஒன்றையும் சிந்திக்கலாகாது என்பதாம், சுருத்திதுவாம்:—கூணவிருத்திக்குத் தூய்தேயாய மணிக் கேபோலக் கவர்வான் கவர்ச்சி கவர்வனவற்றுள் அதனி ரூப்பாய புனஞ்சனத்தன்மை சமாபத்தியாம். பொருள்:

மிகத்தூய்தாய வெண்பளிங்குமணிக்குச் செம்பருத் தம்பூச் சம்பந்தத்தால், வடிவமறைப்பால், இரக்தாகாரத் தன்மையாவதேபோல இரஜதமங்களைவிட்ட விருத்தியை யுடைய சித்தத்திற்கு, பூத இந்திரிய தன்மாத்திரை யந்தக் கரண இரஜதமோலேசஞ் சேர்ந்த அகங்கார அகன்ற ரஜ தமோமல சுத்த சத்துவான்மக மகத் தத்துவங்களாகிய கிராகிய கிரகண கிரஹீதாக்களில் அதன் சம்பந்தமாகச் சொரூப பரித்தியாகத்தானே அவ்வவ்வுருவத்தன்மையின் நல்லடைவே சம்பிரஞ்ஞாத சமாபத்தியாம், அதாவது கூணவிருத்தியுடையதற்குக் கவர்வான் கவர்ச்சி கவர்வன என்பனவாய ஆன்ம இந்திரிய விடயங்களில், ததேகாக் கிரத் தன்மையும் தன்மயத் தன்மையும் சமாபத்தியாம், நிர்மலமாகிய படிகமணிக்கு அவ்வவ் வுபாதிவசத்தினாலே அவ்வவ்வுருவ அடைவு ஆவதேபோல நிர்மலமாய சித்தத் திற்கும், அவ்வப்பாவிக்கத்தக்க வஸ்துவின் சம்பந்தத்தால் அவ்வடிவ அடைவாம், இச் சூத்திரத்திற் கவர்வான் கவர்ச் சிக்கவர்வன என்பெற்றது, என்றபோதினும் பூமிகைமுறை வயத்தானே உணர்ச்சிமுறைமையானே முதலிற் கிராகிய சமாபத்தியாம், இரண்டாவது கிரகண சமாபத்தியாம், மூன்றாவது கிரகீதா சமாபத்தியாம், எதனால் பிரதமம் கிராகிய நிஷ்டமே சமாதிபாமோ, அதன்பின் கிரகண நிஷ்டமாமோ, அதன்பின் அஸ்மிதைமர்த்திர ரூபமாமோ, அதாவது கிரகீதா நிஷ்டமேயாமோ, முதலிலேயே கிரகீத்

ருபாவனை கூடாமையின், அதனானே, தூலகுக்கும் கிராகிய சம்பந்த சித்தம், ஆண்டுச் சமாதியையடையும், இவ்வண்ணமே பிறவற்றினும் காண்க. ஒவ்வொன்றும் மூன்று விதமாம், அதிலிருப்பதாந் தகைமை அதன் மயத்தகைமை தற்பாவ்யத் தகைமை யென்னும் பேதத்தாலென்பதாம்; ஆகலின் இங்ஙனம் கூணவிருத்தியையுடைய சித்தத்திற்கு இரஜ தமோமலமற்றவதற்கு ப்டிகமணியப்போல அதிசொச்சமாயிருக்குமதற்கு, இச்சமாபத்தி கள்முறைபாக ஒன்பதுவிதமா யடைவுறும்; சித்தப்ப்டிகமானது சுத்த சித்தில் தன்மாத்திரத்தில் அடைவுற்று, பனிக்கட்டிபோலத் தாற்பாவ்யத்தை யடையாநிற்கும், ஆண்டிது முறையாம்:—முதற் கிராகிய ஸூகணபதி விக்கிரக தூலப் பிரதிமை ரூபத்தில், திருஷ்டியைத் தரிப்பவனா யெப்போது திரிவிதமாய திருக்கொருமையாமோ அப்போது மனத்தமென மலரப்பெறும், ஆண்டாதியது அருச்சுன்னுக்குப் பாசகட (பாசகூட) சப்தாதி கிரகசகிதம் திருக்கொருமை பாரதத்திற் காணப் பெறுகின்றது, இவ்வண்ணம் பாணக் காரனுக்கு, கண்டு, சப்தாதி கிரகசகிதம், சமனஸ்கவதாதி யில் ஸ்மரீக்கூப்பெறுகின்றது, இங்ஙனம், ஸூகணபதிப் பிரதிமையில் ஸ்தூலத்தில் (ஸ்தூல) தேக அசங்கத்தால், சித்தந்திரமாம்போது அதன் கண்ணுற்றதென வறையப் பெறும், இவ்வவத்தையில் மூர்த்தத்திற் சடத்தன்மை மறைகின்றது, இதனானே பக்தர்கள் தங்களாராத்தியங்க ளோடு ஆண்டா னடிமைத் திறத்தானே மாபல்பாணாதி கள் விவரிக்கின்றார்கள் எனக் கூறப்பெறுகின்றது ஈண்டே சித்திற் றன்மாத்திர சொரூபத்தில் ஆன்மவதன் பிரதிபிம்ப கருப்பமந்தக்கரணம் அதே யுபாதியை நோக்கிப்

புகுகின்றதோ அதனையே ஆன்மா வேனுமெண்ணி அதன் வாயிலாகச் சுகாதியனுபவிக்கும், இதுவும் நனக்கனாக் காயங்களில் வெளியாம் பேய்க்குப் பரசரீர ஆவேசத்திலறி யப்பெறும், ஆண்டாதியவற்றில் வெளியாம் தாற்பாவ்யம் மனத்தினுக்கு, பேய்க்குப் பரசரீரத்திலோ வேற்றுமைக் கவாச்சியிருந்தபோதினும், போகமாத்திரந் தோற்றலின் தன்மயத் தன்மையேயாம் தாற்பாவ்யமில்லதாம், இங்ஙனம் ஸ்ரீ கணபதி விக்கிரகத்தில், பாவனாதிசயத்தாற் சித்தம் புகும்போது, யோகியானவன் கீடபிருங்க நியாயத்தானே ஸ்ரீ கணபதியின் சாரூப்பியத்தையும் பரானுக்கிரகாதியிலே சுவரியத்தையு மடைவன், அதனைக்கண்டாம் சிவமூர்த்தி யைப் பாவித்த திருநந்திகேசுவரருக்கு அதனினும் நிரதி சய பாவனையால் ஸ்ரீ கணபதி தாற்பாவ்யம் அனுபவிக்கப் பெற்றபோது அத்தேகத்திற்கே கிரகணபாவம் அபரோக்ஷிக்கப்பெறும், கிரகிக்கப்பெறும் இதனால் என்னும்விற்பத் தியினுலே கிரகணபதத்தாற் கரண சமுதாயங் கூறப் பெறும், ஆண்டுச்சுருதியின்கண்ணே பிராணன்களினின் றுந் தேவர்களும், தேவர்களினின்றும் உலோகங்களும், என விழி முதலிய தசங்களினின்றும் ஆதித்தியாதி தேவர்க ளுண்டாயினார்கள், தேவர்களினின்றும் அவர்களானே பிர காசியங்களாய சகலலோகங்களும் உண்டாயினவாம், அதன் பின்னர், அரசனுடைய ஆணையை யினிதடைந்து சேனாதி பதியாதிகள் நகரத்துள்ளே எங்ஙனம் புகுகின்றார்களோ அங்ஙனம் பரமேசுரருடைய திருவாணையை நன்கடைந்து வாக்கபிமானியாகிய அக்கினி வாக்கேயாகித் தனது துவா ரமாகிய முகம்புகுந்தது, வாயுப்பிராணனாகி நாசிகையிற் புகுந்தது, ஆதித்யன் சக்ஷுவாகி யக்ஷங்களிற் புகுந்த

ன்ன” வாக்கபிமாணி யக்கினி வாக்கே யாகாதெனினும், அதற்கு வாக்கின்றிக் காக்கப்பட்டாமையின் வாக்கிற்கும், தேவதையின்றித் தனது விடயக் கிரகண சமார்த்தியமின் மையின் அவற்றிற்கு ஏகலோலீ பாவத்தால் அபேதங்கூறியதாம், தேவதைகட்கே பரமேசுரரானே பிரவேசம் ஏவப்பெற்றதெனினும், கரணங்களாலன்றி யவற்றிற்கு நேரே அயில்வதாதிபேரக அசம்பவத்தானே அவற்றிற்கும் பிரவேசம் பொருளால் ஏவப்பெற்றதேயாம், என்றவற்றிற்கும் அது கூறப்பெற்றது; இதுவும் ஸ்ரீவியாசபகவானுலே சூத்திரிக்கப் பெற்றுள்ளது:—ஜோதியாதி யதிஷ்டானமோ அது கூறப்பெறுதலின்” ஈண்டு ஆதித்தன் சக்ஷுவாகி பென்பதாதி யிர்திரியங்களின் தேவதாதின் சேஷ்டையுடைமைச் சுருதிக்கு சக்ஷுவினானே ரூபங்களைப் பார்க்கின்றான் என்னுஞ் சுருதியோடு விரோதமுளதா இலதாவெனவையுற்றவழி, உளதாமென்பது பூர்வபக்ஷம்; சித்தாரந்தமோ, ஜோதியாதிகளினுலே—ஆதித்தியாதி தேவதைகளினுலே, ஏவப்பெற்றே, வாக்காதிகள் சேட்டிக்கின்றன, என்னை, அத்தேவதைப் பிரேரணையும் ஆதித்தியன் சக்ஷு என்பதாதி சுருதியினுலே கூறப்பெறுதலின், சக்ஷுவினானே யென்னும் சுருதியினும் தேவதையால் ஏவப்பெறுந்தன்மை நியேதிக்கப் பெறுமையின் அதனால்தற்கு விரோதமாகாதென்பது துணியாம். அதாவது அக்கினியாதி தேவதைகளினுலே வாக்காதி இந்திரியங்களின் பிரேரணை யங்கீகரிக்கத் தக்கதாம் ஏனென்றால், தேவதையின் பிரேரணை அக்கினி வாக்காகி யென்பதானே கேட்கப் பெறுதலின் என்பதாம். எனத் தத்தம் விடயசகிதமாக அக்கினி யாதித்யாதி தேவதைகட்கு வாக்க

குச்சுக்ஷுவாதி பாவங்கேட்கப் பெறுகின்றது, அதனால் முழுவதுமேயாய விராட்டுக்கிரகண சத்திதம் இந்திரியக் கட்டம், சூத்திர அபர நாமதேயம்புகும், இதனானே காமக் கியர் கரணங்கட்கு விபுத்தன்மையை யங்கேகரித்துச் சரீர தேசத்தில் விருத்திலாபங் கூறுவர் அக்கினிக்கே போலும் கடைபுந் தேயத்தில் இவ்வவத்தையிற் சித்தம் கரணத்த மெனக் கழறப்பெறும், ஆகலிற் சர்வவிடயங்களையும் ஒரே போதில் ஒளிர்விக்கும்போது தன்மயமா மெனச் சார்றப் பெறும், யானே யிவ்வியாவுமாயிருக்கின்றேன் என்றெண் ணும்போதோ கிரகண தாத்தாவ்யத்தை யோகியானவன் அடைந்தவன் ஆவன் எனக் கூறப்பெறுவன், இந்திரியங் கட்டும் நீடம் இருதயம், வாக்கிருதயம் சுக்ஷு இருதயம் மனே இருதயாதி மந்திரலிங்கத்தானே, கரணங்கள் இருத யம்புகும்போதோ, இருதயாகாசத்திலிரா நின்ற முக்காலத் திய காமங்களின்றரிசுனமாம், அப்போது, மனம் இருத யத்தமென வியம்பப்பெறும், அக்காமங்களைபுந் துச்ச மாக்கி பான்மாவைக் காணும்போதோ ஆன்மாவிற் சூத்திர சதங்களைக்காண்பன், அந்த அவத்தையிலந்தக்கர ணம் பகிர்முகத்தன்மையால் அகமென்னும் சப்தத்தானே யறையப்பெறும், யானே பிரஹ்மாண்ட சதங்காண்போன யிருக்கின்றேன், என்னும் அனுபவத்தால், இதுவே கிர கித்ரு அஞ்சிதத்தன்மையாம், அப்போதுண்முகமாகச் சத்தார்க்கிருக்கின்றேன் என்றுமாத்திரம் அனுபவிப்பன்; இது கிரகித்ருபாவ அனுபவமாம், இதுவே பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேன் என்னும் சுருதியினானே கூறப்பெறுகின் றது இதுவே சாங்கியர்கட்கு சத்துவபுருஷ அன்யதாக் கியாதி யென்னும் வேறு பெயரையுடைய குணபுருஷாந்தர

ஞானமாம் இதுவும் உபரமமாகவே மனம் ஆத்ம சம்ஸ்தமாம், அதனாற்றான் இஃதருளப்பெற்றது ஒன்றையுஞ் சிந்திக்கவொண்ணாது என்பது; சன்மம் விரமேத் தென்பதேயாம், அதனானே மெதுவு மெதுவாக விராமத்தையடைந்திருக்கெவன் வியாக்கியானிக்கப்பெற்றது. சன்ம சனைசனை ருபரமேத் புத்யாத் ருதிக்குஹீத்யா, ஆத்மசம்ஸ்தம் மன: க்ருத்வா நகிஞ்சித பிசிந்தயேத் என்னும் ஸ்ரீ பகவத்கீதா சுலோகத்தை ஸ்மரித்துக்கொள்க அற்றேற் சூத்திரத்திற் கிராகிபாதினில் அதிலிருப்பதார் தன்மை அதன் மய மாந்தன்மைச் சமாபத்திகள் இரண்டே கூறப்பெற்றனவே யாங்ஙனம் தாற்பாவ்ய சமாபத்தியெனவும் மூன்றாவதாகக் கூறப்பெறுதல் எனின்? ஆண்டுக் கூறுவாம்:—

பேததரிசிகளாய அவ்வியோகிகட்கு: தோற்று மிஷ் வியாவுமே இவ்வான்மாவாம்” என்னும் சுருதி சித்தமாய் சர்வத்திற்கும் ஆத்மமாத்திரத்தன்மை யங்கீகாரமின்றி மென இரண்டே சமாபத்திகளாம், அதனையுணர்ந்த நம் மனோர்க்கோர், மூன்றாவது சமாபத்தியுமுளதாம், இத னானே ஸ்ரீ யாஸ்கரரானே கூறப் பெற்றதிதுவாம், யாவன் எந்தத்தேவஸ்தயை அகமென் வுபாசிக்கின்றானோ அவன் அதனது தாற்பாவ்யத்தை யனுபவிப்பன் என்னுமாகம், இதுவே தாற்பாவ்யமென்பது வெளியாம், இதனையே சுருதியுமறையும்:—யாவன் எதனை யகமென் வுபாசிக்கின்றனனோ அவன் அதனையே யடைவன், இதனானே புருஷக் கிராகியக் கிரகண கிருஹீத்ருதாற்பாவ்யங்கள் முறையே யனுபவித்து ஆன்மாவாய் சிதிதத்துவத்திற் சித்தத்தில், தன்மாத்திரத்தன்மையையு மனுபவிப்பன் அசம்பிரஞ்ஞானத்தில், உபரமம் அடைகெவன் வருளப்பெற்றதே ஆண்

பெர்தி எங்ஙனம். எதனால் இயற்றத்தக்கதாகும். எனின்? உரைத்தும்: அவசியம் எனக்கு போகம் உண்டாமென்னும். தைரியத்தோடுகூடிய, செய்யத்தக்கதென்னும் நிச்சயவடிவம். இதிலே பையப் பைய சாஸ்திராசார்யர்களானே யுபதேசிக்கப்பெற்ற பூமி கைச் சயக்கிரமத்தானே மனோநிரோதரூப வுபரமத்தைச் செய்க, பலாத்காரமாகச் செய்யற்க, மிக முயன்று வருந்தாமற் சமமாகின்று வேண்டுமொளாற்றன் முயல்வால் விநோதந் தன்றாற், பகர்மனமாஞ் சிறுமகவை நிறுத்தல் வேண்டும், என்பதால். பூமியின்வெற்றி முறை இவ்வாறும்:—

பூமிகணன்காம், வாக்குப்பூமி மனோபூமி யகங்காரபூமி மகத்தத்துவபூமி யென்பனவாம், இவற்றினது முறையான் ஜயம் பூமி கை ஜயமாம், அவற்றுள் வாக்காதி சர்வேந்திரிய வியாபார நிரோதத்தானே மனோவிருத்திமாத்திர சேடமாக நிலைபெறுதல் வாக்கு பூமி வெற்றியாம், இந்த முதற் பூமி வெற்றியுளதாகவே, கோபரியாதிக்கே போலும் இயற்கையேயாய வாக்கு நியமம் அடைவதும், அதன்பின் சங்கற்ப விகற்பாதி சகல மனோவியாபாரத் தியாகத்தால் அகங்காரமாத்திரமரின் ஸ்திதிரூபம் இரண்டாவதான மனோபூமி வெற்றியாம், இது உளதாகவே மயங்கிய பால மூடர்க்கேபோலும், இயல்பாகவே மனமிலாமையுளதாம், அதன்பின் யானிவன் மைந்தன் யானிவன் றந்தை என்ற நிவ்வண்ணம் வெளியாய் அபிமானிக்கும் வடிவ விசேடாகங்கார வியாபாரத்தியாகத்தானே இருக்கின்றேன் என்ற இத்துணை மாத்திரமாக அபிமானிக்கும் வடிவ சாமானிய அகங்காரம் எனப்பெயரிய மகத்தத்துவமாத்திரமான நிலைபெறு முன்னாவதான அகங்காரபூமி வெற்றியாம், இஃதுள்

தாக்கவே சொற்ப நித்திரை யடைந்தவனுக்கு விசேஷ அகன்
காரம் "தானே சுருங்குதல்" போலும் சுயமாகவே அதன்
சங்கோசமுண்டாம், அதன் பின்னர் இருக்கின்றேன் எனப்
தான் இத்துணை மாத்திர அபிமானரூப சாமானிய அகங்கார
வியாபாரத்தினது உத்தியாகத்தால் நிருபாதிக சின்மாத்நிர
மாக நிலைபெறுதல் வடிவ நான்காவது மகத்தத்துவ பூமி
ஜயமாம், இஃதுளதாகவே நிருபாதிக சுத்த ஆன்மாவாகிய
துவம்பத் இலக்கிபம் சாக்ஷாத் கரிக்கப்பெறும், அவ்விப்
பூமி காசதுஷ்டய ஜயம் கடவல்லி சுருதியானே கழறப்
பெறும்:--

வாக்கதும் எத்திடைவைக்கு மம்மனம், போக்கிடும்
புந்தியுட் புந்திமானிலே, யாக்கிடு மந்தமானி வையனைத்தி
லுந், தாக்கறுஞ் சாந்தமாந் தன்னிற் சாந்தமாம்.

ஆன்மாவை யடைதற்குச் சாதனீ பூதமாய ஞான்
உபாயத்தை யறைதலாமிது, விவேகியானவன் சங்கரிக்குக்,
எதனை, வாக்கை, வாககை யுபசங்கரித்த பேரதினும் வியா
பாரங்களோடு கூடிய இதர இந்திரியங்களின் உபசங்காரம்
ஆகாதவழி அம்மாத்திரம் ஞான் சாதனம் ஆகாதேயெனின்,
எல்லா இந்திரியங்கட்கும் வாக்கிண்டுப் லக்கணமெனக்
கொள்க, எவ்வதிகரணத்தில், மனத்தில், அம்மனத்தையும்
பிரகாச வடிவமாய புத்தி யான்மாவிலுப் சங்கரிக்குக, புத்தி
யோமன ஆதிகரணங்களை வியாபிக்கின்றபடியினாலே அவற்
றிற்குப் பிரத்தியக் கான்மாவாம், சங்கற்ப விகற்பான் மக
மனத்திற்குப் புத்தித்தந்திரத் தன்மை புண்மையின், அதனை
யதன் கண்ணிலபம் செய்ய வேண்டியபடியினாலே பிரகாச
சாமானியமும், மனாதிகரண வியாபதியினாலே அவற்றிற்குப்

பிரத்தியக்கா த்மாப் புத்தியெனவும் கூறப்பெற்றதாம், ஞான
மாம் புந்தியையும் பிரதம ஜன்னிய மகத்தான்மாவில் உபசங்
கரிக்குக, ஆன்ம மகத்துச் சத்தங்களானே வியாபகப் பிரத்தி
யக் கான்மாக் கூறப்பெறுதலின் எங்ஙனம், பிரதம ஜன்னிய
ஹிரண்ய கர்ப்ப புத்தியில், வியஷ்டி புத்திக்குப் பிரவிஷ்டப்
புத்தி கூடுமெனின்? அதனுத்தர பரியாயத்தில், சாந்த
ஆத்மாவெனச் சிறப்பித்தலின், சர்வ விசேஷணமும் நன்
கடங்கியதின் கண்ணே இதற்குல யப்பிரதி பாதனத்தால்,
அதனைக் கவர்ந்து முரணாகாதாம், வியஷ்டி புத்திக்குச்
சமஷ்டியில் விலபமேல், அதற்குப் பரம காரணத்தில் வில
யம் கூறவேண்டும், அஃதின்றி நிர்விசேடத்தில் விலபம்
எங்ஙனம் என்னற்கு, ஆன்ம மகத்துச் சப்தங்களானே காரண
சகித சூத்திர சகித ஹிரண்ய கர்ப்ப சம்பந்த புத்தி கவர்ப்
பெறுதலின், தோடமின்றாமென்க. சமஷ்டி வியஷ்டிகளின்
சாமிய இலய நிமித்த மென்னெனின் சொச்சத் தன்மை
யேயாம், பிரதமஜம் போலச் சொச்ச இயற்கையதாக ஆன்ம
விஞ்ஞானத்தை யாக்கிக்கொள்க, சுவச்ச சபாவகப் பிரதமஜ
விஞ்ஞானத்தைப் பிரத்திய கான்மாவின் உபாதிபூத விஞ்
ஞானமாகச் சம்பாதித்துக் கொள்க வென்றதாம்; அந்த
மகத்தான்வையும், சாந்த, சர்வ விசேடங்களும் அகன்றுள்ள
வடிவ, அவிக்கிரிய சர்வாந்தர, சர்வ புத்தி விருத்திகளின்
சாக்ஷியாய முக்திய ஆத்மாவின் கண்ணே யுபசங்கராம் செய்
தல் வேண்டும், விசேடணங்கள் ஒன்றுக்கொன்று ஹேது
வெனக் கண்டு கொள்க இந்தப் பூமி ஜயக்கிராமத்தை கருதி
யருளியே பையப்பைய உபராமத்தை யடைக வென்றருளப்
பெற்றதாம்; இதன் விஸ்தாரமோ யோகபாடிய கௌடபாதிய
ஜீவன் முக்திப் பிரகாணதிகளிற் கண்டு கொள்க. இம்முறை

யானே மனத்தை நிரோதித்து என்ன செய்யத் தக்க தெனின், நிருபாதி கதுவம்பத இலக்ஷிய பிரத்தியக்குச்சை தனய ஆன்மாவில், முடிவுடையதாய்ச் ச்ருவாகார விருத்திர கிதமாய் மனத்தை பாக்கி, அனான்மாவையேனும் ஆத்மாவையேனும் ஒரு சிந்தையுமே சிந்தியாதொழிக, விருத்தியானே விடயம் செய்யாதொழிக; ஆநாத்மாகார விருத்தியிருப்பினு இலம்புகையேயாம், சமாதிதாகாதாம், ஆத்மாகார விருத்தியிருந்தாலோ சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம், ஆகவின் அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதித்திரப் பொருட்டு, எம்மனோ விருத்தியையும் உண்டாக்கலாகாது, இங்ஙனமாயின் எங்ஙனம் ஆன்ம சாக்ஷத் காரமெனின், என்னற்க, அதற்கு ஆன்மசைதன்ய ரூபத்தன்மையானே விருத்தி ரூபத்தன்மையின்மையின், ஆயின் தற்குத் தானே யெப்போதும், இருப்புண்மையால் யோகாப்யாசம் வீணே யாமெனின்? ஆகாதாம், அனான்ம விருத்தியை யெஞ்சதலில்லாமற் செய்தற்சு, நிவிருத்திரூப நிரோத சமாதி பயில் வேண்டியதேயாதலின், சிரேயோ மார்க்கத்திற் கூறவும் பெற்றுளது:—

ஆன்மானுன் மாகார வியற்கைத் தாய் அவத்திதஞ் சித்தமா மெப்போது, ஆன்ம யேகாகாரமா மதனான் அனான்ம நிருஷ்டியை யகற்றியே வாழ்க.

அங்ஙனமன்றோ:—சமித்து நெய்யாகுதி களிநுலே மேலும் மேலும் விருத்தியாகச் சுவாலை விட்டெறிந்த அக்கிணியானது, சமித்தாதி க்ஷயமாகவே முதற்கணத்திற் சிறிது சாந்தியை யடையும், இரண்டாவது முதலிய கணங்களில் அதனினும் அதனினும் சாந்தியை யடையும், அது போல் அநாத்ம விடய சங்கற்ப விகற்பாதி நானாவிருத்திக

ளானே வளரா நின்ற மனமானது நிரோத வசத்தால் உத்த
 ரோத்தரம் சாந்தியை யடையும், அவ்விதனைப் பிரசாந்தவாகி
 தாவென யோக சாந்திரத்தில் விவகரிப்பர். இதனானே
 அனன்ம விருத்திக் கூட்டம் எஞ்சாமற் செய்தபோது,
 மேகமறைப் பகன்றபோது சூரியப் பிரகாசமேபோல தானே
 யான்மப் பிரகாசமாம், விருத்தியை யபேகூயாதாம், அதி
 சூக்சுமமதியானே காணப்பெறும், யாண்டுதான் றன்னோற்
 றன்னைக்கண்டு தன்னிலேமகிழும், ஆன்ம யேகாகாரமதனானே,
 என்பதாகளும் அனன்ம விருத்தி நிரோதமாம்போது, ஆன்
 மப் பிரகாசத்திற்குத் தானே யிருப்புண்மையின், அதன்
 நிரோதமாத் திர அபிப்பிராயத்தால் தன்பாற்புத்தி திருசி
 யத்துவாதி விவகார ரூபமென்பது, அத்வைத வஜ்ஜீர பஞ்
 சரத்திற பிரபஞ்சமாம்.

13

(அ - கை) விராமமடைக பையப்பைய என்றருளிய
 தையே வியாக்கியானித்தருளல்:—அற்றேல் ஆன்மாவின்
 கண்ணே நிலைபெற மனத்தைச் செய்வான் முயன்றையோ
 கிக்கு ஒருபோது மனம் சஞ்சல வியற்கையதாதலின், விடய
 நாட்டமாக வெளியிற் செல்லுமாயின் அப்போது என்ன
 செய்யத்தக்கது எனின் அருளல்:—

சு. ததஸ்ததஃ க்ஷுஷெஷெதஷுத்ரயத்ராநுமஹதி,
 யுத்ராதூவஸம் கூயபூஹித்வம் வம்வமோடிதஃ

க. விஞ்சி யெங்கெங்கெழுந்து விழுந்திடுஞ், சஞ்சலம்
 மனந்தன்னைத் திருதியா, லஞ்சருதிழுத்தவ் வவ்விடத்தி
 னின், தஞ்சவாதரந் தன்வயமாக்குவாய்.

வி. இந்த, சஞ்சலம் சித்தம்—சலனமான மனமானது,

யத்ரயத்ர=யாண்டுயாண்டு மங்கையராதி விடயங்களிலே
 னும் பகையாதி விடயங்களிலே னும் இராகத்துவேடங்களில்,
 பிரபலமாக, அதுகச்சதி=செல்லாநிற்குமோ, யாண்டுப்பற்
 றுடையதாமோ என்றபடி; ததஸ்தத=அவ்வவ்விடயங்களி
 னின் னும், ஏதத்க்ருஷேத்=இச்சித்தத்தைக் கவர்க், கவர்ந்த
 பின், த்ருத்யா=சத்துவசம்பந்தத்தால், ஆத்மவசகம்=தன
 திச்சையின் அதீனமாக, சூர்யாத்=செய்க, ஆத்ருத்=பிரத்
 யக்குத் தற்பரத்தை விட்டுவிட்டு வெளிமுகத்தை நாடாத
 படியாதரவுடன் செய்துகொள்க. சாத்வித்திருதியும் ஸ்ரீபக
 வானாலே திருவாய்மலர்ந்தருளப் பெற்றுளது:—

மனஞ்செயுந் தொழின் மன்னுயிரிற்றொழி, வினஞ்செ
 யிர்தியஞ் செப்தொழிலென்றிவை, கணஞ்செய்தேறிலுங்
 கண்டுபொறுத்தலுஞ் சினஞ்செயாமையுஞ் சாத்திகதிருதி
 யே, சமாதி சமநியதமாய எம்முயல்வினாலே மனப்பிராணைந்
 திரியங்களின். சேஷ்டை நியமிக்கப்பெறுமோ, எதனாற்றான்
 நியமிக்கப்பெற்ற மன ஆதிக்கிரியைகள் தூலைக்கடந்து
 பிறுண்டு செல்லாவோ, அத்திருதி சாத்வித்யாம், மனதுக்கு
 மங்கையராதி சம்பந்தம் துக்கஹேதுவாம், அதனீக்கமே துக்
 கநீக்கமாம், என ஸ்மரிக்கப் பெறுகின்றது:—

ஆகுஞ்சந்துளத்தன்புறுஞ் சம்பந்தத்துணையுஞ், சோக
 சங்குகளியதத்திற் றுன்புறுத்திடுமே, ஏகுமெவ்வெதி னவ்
 வதினிடர் விடுமதனால், ஆகுமியாவையு மகன்றிடத்துயரனு
 வறியா. யாதினியாதினின் நீங்கியான்நோதல் அதனின்
 அதனின் இலன்.

எத்தனை யெத்தனை நீத்தாயகிலத்தைப் பாஞ்ச்டார்
 யெறிக்குஞ்சோதி, யத்தனையத்தனை தோன்றுமெந் நாண்மட்

டனைத்தும் விடாயந்நாண்மட்டுந், தத்துவமாம் பொருளெய்தாச் சகலமும்போனாற் சேடந்தானாஞ்சித்தந், தொத்தறவேற்றுமையெல்லாம் போகாதேற் சமமானசோதிதோன்றா, என்பனவாதிபாம்.

ஆத்ருத என்றருளிய தானே நீள்போது இடைவிடா மைகளும் கவரத்தக்கனவாம், அவ்வாறே யோகஞத்திரமும் அறகின்றது:—அதுவே தீர்க்ககால நைரந்தர்ய சத்கார சேவித திடபூமியாம். அவ்வியோகமே நீள்காலஞ் சேவிக்கப்பெற்றதாய், இடைவிடாமற் சேவிக்கப்பெற்றதாய் ஆதரவோடுஞ் சேவிக்கப்பெற்றதாய் திடபூமியாம், முற்பூமியை வெற்றிகொண்டு பிற்பூமியை வெற்றிகொள்வான் ஆற்றல் உடையவன் ஆவனென்பது சூத்திரப்பொருளாம் அற்றேல் இப்போதுள்ள பயிற்சி சுயம் திடமற்றதாய் அநாதி சஞ்சித விபுத்தான சமஸ்காரங்களை எங்ஙனமமிழ்தும் எனவாசந் கித்தியம்பியதாமிது திவசங்களாலாதல் மாசங்களாலாதல், சமாதிசித்தியை வாஞ்சிக்கின் அப்போது இருப்பன நான்கே வேதங்கள், அவற்றைக் கற்கச்சென்ற மாணவகனுக்கு ஐந்து நாள்களாயினவே, இன்றளவும் அவன்வந்திலனே யென்னும் முடவசன அனுசாரியே இவ்வியோகியாவன்; ஆகலின் சமவற்சரங்களாலாதல் ஜன்மங்களாலாதல் தீர்க்ககாலம் யோகம் சேவிக்கத்தக்கதாம், அவ்வாறே ஸ்மிர்த்தப்பெறுகின்றது:—அநேக ஜன்ம சம்சித்தனானவன் அதன் பின்னடைவன் பரம மாங்கதியை நீள்காலஞ் சேவிக்கப்பெறுவன வாயினும் விட்டு விட்டுச் சேவிக்கப்பெறுவனவாயின் உண்டாய யோக சமஸ்காரங்கள், உடன் பின்னுண்டாவனவாய் விட்டகாலத்தனவாய் விபுத்தான சமஸ்காரங்களானே மறைபட்டன்றோபோம், ஆகலின் இடைவிடாமற் சேவிக்கவேண்டும், சற்காரம்—ஆத

கம், ஆதரமின்றேல் இவ் வச்சேஷப கஷாயாதிகள் அடையா
கிற்கும், ஆகையினால் தரவோடுஞ் சேவிக்கத்தக்கதாம், தீர்
க்ககர்லாதி மூவகையானே சேவிக்கப் பெற்ற சமாதி திட
பூமியாம், அது அதிப்பிரபல துக்கத்தினாலும் அசைக்க முடி
யாததேயாம், அவ்வாதே ஸ்மிக்கவும் பெறுகின்றது:—
இருந்தவ னெதன்கண் ணின்பமேயாகிப் பெருந்துயரானும்
பேதிக்கமாட்டான். இம் மிருதியின் விரிவினாவாம்:—

யாதொன்றிந்தப்புலனறியா வளவிலின்பமாயிருக்கும்,
யாதொன்றினைச் சென்றடைந்தோர்கள் பின்னையதனி னிர
ண்டாகார், யாதொன்றினைப்பெற்றவரிதனின் மிக்கதொப்ப
துண்டென்றார் யாதொன்றிந்தவறிவுக்கே யறிவாய் நிற்கு
மதினின்றோர். வஞ்சர்வேல்கொடு மார்பினெறியினு, மெஞ்ச
வேதழன்மூடியெரியினு, நஞ்சினாழகை நலியினு, மஞ்சி
டாரது வானந்தமாவதே.

எதன்கண் ணந்தக்கரண யுரிமை விசேடமாம்போது,
அதிந்திரியமாமோர் அதாவது வாக்கு மனது முதலிய புலன்
களைக் கடந்ததாமோர், வாக்குமனமுங் கண்ணு மற்றுள் விந்
தியங்களுமே, நோக்கரிய பரஞ்சுடரை நோக்கி யிவை செல
மாட்டார், என்பதாதி சுருதியிருத்தலின், இதனானே ஆத்தி
யந்திகம் = அந்த நிரதிசயம், புத்திக் கிராகியம் = நுண்மை
யாய்ச் சூக்கமாமதியானே யண்மையாய்ப் பார்க்கவது வந்தி
டுமே, என்பதாதி சுருதி புகன்ற சூக்கும்த்தன்மை நுண்
மைப் பெயரிய தமோர் ரஜசற்றதார் தகைமையடைவுற்றுச்
சுத்த சத்துவம் பிரவகிக்கப்பெற்ற புத்தியினுலே கவரப்
பெறு மத்தகையதா மின்பத்தை யாவனறிவனோ, யாண்டு
தானிருக்கு மிவ்வுற்றுள் ஆத்துமதத்துவ சொரூபத்தினின்

றும் அசையவேமாட்டானே, அதனை யோகமென்றுணர்ந்து கொள்ளல்வேண்டும், ஈண்டதீந்திரியமென்றது விடயசுக விலக்கப் பொருட்டாம், புத்திக்கிராகியமென்றது நித்திரையின்ப விலக்கப்பொருட்டாம், சுழப்தியிற் புத்திக்கு லீனத் தன்மையுண்மையின், சமாதியிலோ விருத்தியில்லாமலதற் கிருப்புண்மையின், இது கூறப்பெற்றுள்ளது ஸ்ரீ கொடபாத ஆசாரியரால்:—

நீங்குந்துங்கிலால் நீக்கினுமதுதா நீங்கிடாதன்றே, யாண்டிருப்பவன் அசையான் என்பதையே நன்குவிரித்து நோக்குமிடத்து இவ்வாரும்:—எந்நிரதிரய ஆத்மசுகவியஞ் சுக விருத்தியற்ற சித்த அவத்தை விசேடத்தை யடைந்து, வேறுலாபத்தை யதனினு மதிகமாக வெண்ணமாட்டானே, ஆன்மலாபத்தினும் அபலொன்றிலையால் என்னுஞ் சுருதியிருத்தலின், ஆகவின் விடய போகவாசனையினுலே சமாதியின் பெருஞ்சலன மாகமாட்டாதாம், சீதவாத மசகாதி யுபத்திரவ நிவாரணப்பொருட்டும அஃதுண்டாகாதாம், எப்பரமான்மசுகமய விருத்தியற்ற சித்தாவத்தா விசேடத்தில் இருக்கும் யோகியானவன் பெருஞ்சத்திர நிபாதாதி நிமித்தப் பெருந்துயரானு மசையமாட்டான் என்றால் என்னே யியம்புவதாம், துச்சத்தா லென்றுணர்க, எவ்வந்தக்கரண பரிணாமம் யோகசேவையாகிய யோகாப்பியாச பாடவத்தானே உண்டானபோது சித்தம், விருத்தமா யுபராமத்தை யடையுமோ, விறகிலாத் தீபோலும், காய்த் திசைமேலிட்ட சலம்போலும், உபசாந்தி யடையுமோ, விருத்தியில்லாமற் சத்துவவிருத்தி நிரோதரூபத்தாற் பரிணாமத்தை யடையா நிற்குமோ, எது பரிணமிக்கும்போது இரஜ தமங்களான் மறைபடாத சுத்தசத்துவ மரத்திரரூப அந்தக்கரணத்தானே

பிரத்தியக்ஞச் சைதன்ய அகண்டானந்த கனத்தையறியப்
 பெற்றவனாய், அவ்வான்மாவின் கண்ணே மகிழ்ச்சியுறும், அவ்
 வந்தக்கரண பரிணாமத்தை யோகமென்றறிந்து கொள்க;
 என்பதாகத் தொடங்கி யநேகஞ் சிறப்புகளானே, எச்சித்தா
 வத்தை விசேடங்கூறப்பெற்றதோ, அச்சித்தவிருத்தி நிரோ
 தத்தை சித்தவிருத்திமயச் சர்வதுக்க விரோதித் தன்மை
 யானே துக்கவியோகமாயேயிருந்தேயும், வியோக சப்தார்க
 ராயினும், விரோதிலக்ஷணையினாலே யோகசப்தவாச்சியமாக
 உணர்ந்து கொள்க; யோகசப்த அனுசாரத்தால் யாதாவ
 தொரு சம்பந்தத்தைச் சாற்றுவதில்லையாம்: சம்பந்தம் உணர்ந்
 தப்பெறுவதுமில்லையாம்; அவ்வாறே ஸ்ரீ பதஞ்சலி பகவானு
 டைய சூத்திரமுமாம்:— யோகமென்பது சித்தவிருத்தி
 நிரோதமாம். இத்தகைய யோகத்திற்கு யாது கொலுவமை
 யாமாலோ வெனின்? அதுவும் அம்மிருதியிலேயே காண
 லாம்:—இப்பரிசு பயில்கின்ற யோகிகாஸிலாவிடத்து, மெய்ப்
 பரிசு நடுங்காத விளக்குப்போல் விளங்குமா, லெப்பொழு
 தாங்கவனுணர் விவ்வுண்மையிலே சென்றிசையு, மப்பொழுது
 பரமாநந்தத்தினையு மடையுமால். நிருத்தசித்த விருத்தியை
 யுடைய அசும்பிரஞ்ஞாதரூப யோகத்தை முயன்றுகொண்
 டிருக்கும் யோகியி னந்தக்கரணத்திற்கு அது உவமையாக
 யோகமறிந்தவரால் ஸ்மரிக்கப்பெறும், யாதெனின், காற்
 றிலாவிடத்தில்வைத்த பிரதிபம் சலனவேது விலாமையின்
 அசையாததேபோலு மென்பதே யுவமையாம், என்றுணர்க.
 நிச்சலமாகவும் சத்துவ மிகுதியால் பிரகாசகமாகவும் இருக்
 கும் சித்தத்திற்கு நிச்சலமான தீபமே திருஷ்டாந்தமாம்.
 இவ்வண்ணம் மகாபலத்தை யுடையது யோகமாதலினாலே
 யவசியம் பயிலத்தக்கதே யாகும், கூறிய பலத்தையுடைய

யோகமானது சரஸ்திர ஆசார்ய வுபதேசங்களின் உண்மைத் துணிவானே பயிலத் தக்கதேயாகும், இத்துணைக் காலம் அனுட்டித்தும் யோகம் சித்திக்கவில்லை யினி யென்றே கஷ்டமென்னும், அனுதாபாகித் சித்தத்தால்—இப் பிறப் பிலேனும் மறுபிறப்பிலேனும் அடைந்துவிடலாம் விரைவ் தென் என்பதான தைரியத் தோடுகூடிய மனத்தினாலே பயிலத்தக்கதேயாம்.

மனம்போன போக்கெல்லாம் போகாமல் நிறுவ அரு ளியதைப்போல் ஸ்ரீ பகவானும் அருளுவர் :—

வாங்கியைப் பொறிநின்ற மனத்தினை நீங்கிடாவகைநின் னுளிருத்தியே, தீங்கியாவையுஞ் சிந்தைசெயாமைபாம், பாங்கியாததுவேயயில் வாயரோ.

சித்தவிசேஷத்தை யுண்டாக்கும் ரூபாசாதிவிடய மத் தில் எவ்வென்றிமித்த ரூபாசாதியினின்றும் விசேஷ நாட்ட மாய் மனஞ்செல்லுமோ சமாதி விரோதியாய் விசேஷ விருத்தியை யுண்டாக்குமோ, சித்தலய ஹேதுநிராசேஷ வெசுவசன சிரமாதிமத்தியில் எவ்வெந் நிமித்தத்தானே அஸ்திரமாய் லயநாட்டமாய் மனஞ்செல்லுமோ சமாதி விரோதியாக நித்திரையெனப் பெயரிய லயவிருத்தியையுண் டாக்குமோ அவ்வவ்விசேஷ நிமித்தத்தினின்றும் லயநிமித் தத்தினின்றும் இம்மனத்தை நியமனஞ்செய்து விருத்தியற் றதாக்கி, ஆனந்தகன ஆன்மாவிலேயே லயஞ்செய்க, விசேஷ பப்படாதபடி லயப்படாதபடி தடுக்கவேண்டும் இவ்விடயம் ஸ்ரீ கௌடபாதிவதன் விவரணங்களில் விரிவாம், வித்தர பயத்தால் விரித்திலேம்; ஸ்ரீ கூடார்த்த திபிகையிலும் காணலாம்.

பூதீ வசிஷ்ட பகவானும் அருளியுள்ளார் --எங்கே யெனினுந் தோன்றுமிந்த மனத்தை முத்திச் சங்கேதத்தா லாகந்தன்னிற் கூட்டினன்றும்.

எந்தவெந்த வாதனைகளிதயத் தெழுந்தவவையெல்லா மந்தவந்த விடத்தழிக்கிலதுவே மாயைக்கழிவாகு, முந்து போகபேதமென மொழிந்தவிரு வாதனைவிட்டு, வந்தபாவா பாவங்கண் மாற்றிவிசுற்ப மறமகிழ்வாய்.

எங்கேயெங்கே மனமோடி யினையோரென்ன விழந்தழு ந்து, மங்கேயங்கே நின்றெழுப்பி யகண்டவறிவி லடைவிப் பாய், சங்கேதமதா யிவ்வாறு சாதித்துளமா மதகரியை, வெங்கேத மறத்தனைத்தெல்லா விசாரத்தாலும் வீடனை வாம்.

விசாரமாவது :—எதுபயனாக நிற்கங்கித் தண்டியான் செய்கின்றேன், முதுவிசாரத்தின்மக்க முதன்மையோர்க் குளமொன்றில்லை, யதிகமாழுடிவில் சித்துக்கற்பமா நிலை யென்னெஞ்சில், விதியதாயுளதோ யானை வில்வக்காய் புதுத லுண்டோ.

தசைபயில் பாதாங்குட்டத் தலைமட்டும் வெவ்வே ருய்ந்து, மிசைவுறயானங்கில்லை யானெனு நிலையெங்குண் டோ, திசையெலாம் விழுங்கிமேலாஞ் சித்ததாய்க்காண்ப தின்றி, யசைவறவெங்குந்தானு மென்றுலக னைத்துங்காண் கேன்.

உயர்வுறு மதற்குநாம கற்பனை யொருமை பன்மை, வியன்மகத்தனு வென்றோதும் விதமுறுகுறிகள் சானே, னியலறிவாதலாலே யான்காணு மென்பானியே, துயர்தரு மேதுவாகத் தோன்றனை பேதைநெஞ்சே.

முதுவிவே கத்தாற்போத மொய்ம்பினு லிந்தவுண்ணைக்,
கதுமெனக் கொல்லாநின்றேன் காணுதி கவலைநஞ்சே,
யிதுதசை யிதுபுண்ணீர் தென்பிவை யுளவுயிர்ப்பாய்ப்,
பொதுளரிய வாதமிங்கே யகமெனல் பொருந்திற்றெங்கே.

தசைகள்வே றுதிரம்வேறு தடிபென்பு வேறுமெய்யி,
லசைவுவே றறிவுவேறு வகமெனல் பொருந்திற்றெங்கே,
விசைவிழி யிதுதோலீது வியன்செவி யிதுமுக்கீது, பசை
வுறுநாவிதிங்கே யகமெனல் பயின்றதெங்கே.

அகமென லெங்குமாகு மற்பமிங் ககமன்றாகு, நிகழ்மிந்
நல்லநோக்கே நோக்கயனெறி வேறில்லைப், புகரில்சின்மயனா
மென்னைப் போதமில் தூர்த்தநெஞ்சே மிகவருத்தி னையான்
கண்மை வனச்நெந்நாய் வெருட்டுமாபோல.

தெய்வயோ கத்தாவின்று தேறினன்சொ ருபச்செம்
பொற், கைவழிகவரஞ் ஞானக்கள்வன்மீண் டிவனைச்சேரே,
னைவழிப் பொறிகளொன்றா வாதனையுற்றிருந்தூர், தைவரு
புறனிற்றத்தம் பொறிகளிற்றுவாநின்ற.

வாதனை பொலன்கட்டுகெல்லா டன்னுகாரணமன்றாகு,
பாதலாற் பூர்க்கமான வைம்பொறி னீயிர்நெஞ்சி, நேதவா
தனைகண்மாற்றிக் கருமங்கெல்லாஞ்செய்வீர், வேதனைத்
துன்பமொன்றுங் கிஞ்சினுமேவா தென்றும்.

கூடுசெயுந்தம்வாயி னூலாற்பொன்றுங் கோசகார்க்கிரு
மிக்கட்டம்போல, வோடுபொல னெனுஞ்சிசுக்காள் மயலால்
வீணே யுலர்ந்திடுவீர் புலனெல்லா முறைபுளான, நீடுமன
னையொடுங்கிப் பொலன்களோடு நீவேற்றாத்தும் தத்து
வத்தைநேரே, நாடுதிபற்றற்றென்றாய் முத்தியானஞானவடி
வினைநிலையாய் நண்ணுவாயே.

(அ - கை) இவ்வண்ணம் அனுட்டிக்கப்பெற்ற யோகத் தினது பலத்தை யருளல் :—

சு. வனவம் கூவபுநு ஸுஷாயொயீ வராம் நிவபுதி
பூஹதி, விஸ்வவிஹிஜிதா தூநம் விஸ்வாஹ ஸா துநீக்ஷதெ.

க. இந்தவண்ண மெஞ்ஞான்று மியற்றியே, யந்தமில்
ப்தமியோகியடைகுவா, னந்தனை விசுவத்தினிலாந்தனிற், பந்
தமாம் விசுவத்தினைப் பார்ப்பனல்.

வி. ஏவம்போகி = கூறிய வகையானே ஆதரவுற்ற
யோகியானவன், சதா=நித்தியம், குர்வந்=யோகநிட்டை
புரிந்து, பராம்நிர்வ்ருதம்=நிரதிசய சுகசம்பத்தை, இஃதிவ
னுக்கு மேலாந் சம்பத்திஃதிவனுக்கு மேலாம்யோகம் இஃ
திவனுக்கு மேலாமின்பம், என்னுஞ் சாஸ்திரப் பிரசித்த
மான அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியவஸ்தையை யோகியானவன்,
ருச்சதி=அடைவன இவ்வண்ணம் முக்கிய யோகபலத்தை
யருளி விசுஷப் சம்பிரஞ்ஞாத அவஸ்தைகளில் அவனுக்
கவாந்தரபலத்தைக் காட்டியருளல் :—விசுவஸ்மிந் நிஜமாத்
மானமீக்ஷதே=உலகத்தில் தனது ஆன்மாவைப் பார்ப்பன்,
அவ்வாறே சாமகானத்திற் கூறப்பெற்றுள்ளது :—அகமன்
னம் அகமன்னுதோ அகமசுலோககிருத் யாவும் என்னால்
வியாபிக்கப்பெற்றதாம் என்று காண்பன் என்பது கருத்
தாம். விசுவஞ்ச சுவாத்மநீக்ஷதே=விசுவத்தையும் தன்பாற்
காண்பன் ; எனக்கவர்ந்தருளிபதைக் தாத்பாவ்ய அபிப்
பிராயத்தினுதைல் கிருகீத்ரு சமமாயேனும் என்னும் அபிப்
பிராயத்தினுதைல் சநை சநை யென்னும் சுலோக வியாக்
கியானப் பிரகாரமாக வுணர்ந்துகொள்க.

(அ - கை) இவ்விதமாய் யோகத்திற்கு அவிராசி பலத் தன்மையைக் காட்டியருளல் :—

சு. யொமெநயொமோ உவெதிதஃவெய்யஹா டிராசு, டொயயாதிநஃவாதி தஃஹம் டாஃஸநத்யஜெக ||

க. யாவனென்னை யடைந்திடுமி யோகத்தா, லாவலா லடைவே னவன்றன்னையான், மேவவே விடுவிப்பன வனையா, னேவிடேனவ னென்னையுமே விடான்.

வி. துவைதவாதிகளேயாய் சாங்கியரும் யோகியரும், அத்தியந்தம் நிபுணர்களே யாயினும், துவம்பதார்த்த மாத் திரம் அறிபவராய் முறைமுத்தி மாத்திரத்தை யடைவார், பிரஹ்மாத்ம் அபேதபோத அபிவிநங்கியமாய் இங்கே யுண் டாம் முத்தியை யடைந்திடார் என்னுமிதனை யருளல் :— யோகேந=யோகத்தினாலே, யோ=யாவன், மாம்=என்னை உபைதி=அடைவதோ, தம்=அவனை, உமைமி=அடை வேன், அகம்=யான், ஆதராத்=ஆதரவுடன்; சிரௌத யோகத்தினாலே எந்த யோகியானவன்.

“கரணத்திற் றாலமிட்டுக் கரணத்தைக் காரணத்திற், கரணகாரண மிலாதிற் காரணமதனையிட்டு, புரணமாமெதிக ளிந்த விதமதிற் புகுத்திமேலாம், சரணைதையிங்குநல்ல சர ணைன வடைகுவாரோ.

என்று புராணம் புகன்ற முறைபாய், சத்தியஞான அநந்த ஆனந்த ரூபமாய் வென்னை யடைவன், நதி சமுத்தி ரம்போலும் நவிலப்பெறுகின்றதாவென்? அங்ஙனமன்றோ கேட்கப்பெறுகின்றது :—

பாடுபேருருவமொன்றும மற்றநதப் பரமனையாய்விடும்

பார்மே, லோடுமொறெல்லா முத்தி புக்கொன்ற புருவுபே
ரொழியுமாபோல.

ஓடாநின்ற ஸ்ரீ கங்காதி நதிகள் கடலடைந்து நாமரூப
ங்களைவிட்டு அவிசேட வடிவுடைமையை யடைவனபோல,
அவித்தையாலாக்கப்பெற்ற நாமரூபங்களை விடுத்தவனாகி
யறிஞன், முன்மொழிந்த அக்ஷரமாகிய பரத்தினின்றும் சச்
சிதானந்த பரமாகிய திவ்யபுருடனை யினிதடைவன் என்ப
தாம். எனின்? அற்றன்றும், என்றருளல், தம் உபைமியகம்
ஆதராத்=ஆவலாலடைவேன் அவன் மன்னையான், துவம்
அர்த்தம் ததர்த்தத்தைப் புகுவதேபோலத் ததர்த்தமும்
துவம் அர்த்தத்தைப் புகும், இதனானே யறிஞனுபவம்
யானே மேலும் யானே கீழும் என்பதாதியாக ஆன்மா
விற்கு எல்லாவடிவமு முடையதாந் தன்மையைக் கவர்வ
தாகும், ஆதிபதத்தானே.

புகலுமுப் பதத்திற்போகம் போக்கியம் புகிப்பானேநா,
னிகமுமித் தனைக்குஞ்சான்றாய் நின்றதற் சொருபனேநா,
னிகமுவதென் பாலென்பா நிற்பதுமிறப்ப தென்பான், சக
லமு மாதலாலே தற்பாம் பொருளாகின்றேன்.

அணுவினுக கணுவநானே யப்படி மகத்துநானே,
துணியிலெப் பொருளுநானே சோதிபுட் சோதிநானே,
பணிவுறத் தருவேனானே பழையனும் புருடனானே, யினை
தனக்கில்லாயிச னாகியவின்பநானே.

கண்ணுஞ்செவியு மின்றியுமே காணக்கேட்கக் கிடவே
னான், பண்ணுந்தொழி லெல்லாம்வல்லேன் பாணிபாதமில்
லெனினு, மெண்ணுங்கடந்த விடமிங்கே யிருந்துஞ்செவ்

வஞ்ஞெருவர்க், கொண் ணும்படியன் றெனையுணர வெல்லா முணருகின்றேனான்.

ஒதுவேதம்பலவா லு மோதியுணரப் படுவேனான், வேத வேதாந்தப் பொருள்களெல்லாம் விளங்கவறிவேனான், ஸீது நன்றும்வினை மாணஞ்செனந் தேகேந்தியம்புந்தி, பூத மைந்துமின்றி யகமிதமாய் நானேபுசிக்குன்றேன்.

சிறப்புடைய தேசவடிவிற் நிகழ்தலானா, ணறித்தவடிவா லு மெறிபாவடிவினாலு, நிறத்தசுடரானவடிவாக நிகழ் கின்றே, னிறத்தலிலானா பரமீசனவனியானே.

எனையொழிய வொன்றுமிலை யெலாமென துருவென்று நிகழ்வதோ, ரனுபவம்வந்து விளையுமே லழிவுளதன்றி யம லமா, யினிதுறநெஞ்சி லுறைவதாயில துளதன்றி யெதுவுமா, யனிய மிறந்த பிரமமா யறிவுரு வொன்றையடையுமே.

என்னுங் கைவல்லிய வுபநிடதார்த்தத்தையுங் கவரலாம். ஒரு போதாலங்கட்டி நீர்த்தன்மையானே கண்டது மீண்டு மதனையே யாலங்கட்டித் தன்மையானே கவார்து நீரேயிது என எண்ணுவதே போலும் என்றணர்க. சுருதியோதுவம் பதார்த்தசுத்தி மாத்மிரபரமும், பேதபரமன்று தத்துவமசி யென்பதே போலும், இவ்வத்தியந்த அபேத ஞானத்தி னானே யென்னெனி யருளல்:—தம்=யோகியாகிய துவம் அர்த்தத்தை, அகம் = ததார்த்தமாகிய யான், பிரத்தியக்க பேதமாகக் கவரப்பெற்றவனாகி, மோசயாமி=சமுசாரபந்த னத்தினின்றும் முத்தனுக்குவேன் அசம்பிரஞ்ஞாதத்தை யுடைய சமாதியவத்தையிலேயே விடுவிப்பிரோவெனில் இன் றென்றருளல் நமுஞ்சாமி=விடேன், அவனுக்கொருபோது

மே நீக்க முண்டாகமாட்டாதாம், ஒருபோது தக்தமாய
பேதஜனக அஞ்ஞானமானது மீண்டுண்டாகாமையின்;
அற்றேல் துவம் அர்த்தமே பூர்வபோகவாசனையால் ததர்த்
தத்தை விட்டுவிடலாமேயெனின் அற்றன்றென்றருளல்:—
மாம்சநத்யஜேத்=அவன் என்னையுமேவிடான், போத
மடைந்தயோகியானவன் மீண்டும் மயலையடையான், தத்
துவ பக்ஷபாதமும் புத்திக்கு இயற்கையாம், பாகியரும்
இதுபற்றிப்பகர்வர்:—நிருபத்திரவபூதார்த்த வியற்கைக்கு
விபர்யயங்கனினாலே போதமாகாதாம் பாதமாகாதாம்,
பலமுடைமையிலும் புத்திக்குத்தற்பக்ஷபாத மிருத்தலின்;
என்பதாம், மயலனாதியே யாபினும் ஒருபோதுனதாம்
ஞானத்தினாலே சமூலங்கெடும், அவ்வாறே சுருதியும்
அறைகின்றது:—எப்போது மிலங்குவதாம் எப்போது
மேகரூபமாம், தன்வடிவத்தாலிப்பிரஹ்மலோகம், பிரஹ்ம
வடிவ அவேதயலோகம் சுவப்பிரகாச சித்தேகரூபமாம்,
விருத்திகுனியமனத்தையுடைய அகல்மஷ விசுஷபகுனிய
லய குனியத்தையுடைய பிரத்தியக்கபின்ன பிரஹ்மபாவத்
தையுற்ற யோகியை உத்தமமான நிரதிசய சுகமடையும்,
சகலகாம்ங்களையும் விட்டுத் தன்னையே தியானித்துக்
கொண்டிருக்கும் யோகி சமுசாரகாரணமாகிய புண்ணிய
பாவரகிதனாகி அநாயாசமாகப் பிரஹ்மசம்பந்தி அவை
ஷயிகசுகத்தை, திரிவிதபரிச்சேதரகிதமான சுகத்தை,
அனுபவிப்பன். அற்றேல் எங்ஙனம் யோகத்தினாலே ஆத்
தியந்திக சுகவடைவாம், அதற்கு தத்துவமசியாதி வேதா
ந்த மகாவாக்கியார்த்த ஞானைக பலத்தன்மையுண்மையின்
எனின்? உண்மையே, அவ்வாயிலாக வாயதேயாம் யோகத்
திற்கு அப்பயனுடைமை, அதனைக்காட்டுவாம், யோகத்

தோடுற்று அதிசிர்மலமடைந்த மனத்தினையுடைய யோகியானவன், தன்னை அவித்தையால் ஆக்கப்பெற்ற தேகாதிரிச்சேத சூனியமாகப் பிரமாதி ஸ்தாவராவந்த சகலசரீரங்களிலும் இடங்கொடுக்குமதிஷ்டானமாக விருப்பதாகவும், அவ்வாறே பிரமாதி சருவப்பிராணிகளும் அத்தியஸ்தமாகத் தன்னிடத்திலிருப்பதாகவும் காண்பன், என்னை, சருவப் பிரபஞ்சங்களிலும் சமமாய நிர்விசேஷப் பிரஹ்மத்தையே காண்டலின், இதனானே சுவாத்மகற்பித பிரஹ்மாதிரி ஸ்தாவராவந்த ஜகத்திற் றொடர்ந்த கேவல சின்மாதிரி ரூப சத்த துவம்பதார்த்த ஞானங்காட்டப் பெற்றதாம். இனிச் சத்ததற்பதார்த்த ஞானத்தைக் காட்டுவாம்:—எந்த யோகியானவன் ஈசுவரனாகிய தற்பதப் பொருளாம் என்னை, மாயிகதேகாதி பரிச்சேத சூனியமாக எவ்விடத்திலும் சத்தரூபமாய்த் தொடர்ந்திருப்பதாகக் காண்பனோ, அவ்வாறே சகலப்பிரபஞ்சத்தையும் என்னிடத்தில் ஆரோபிதமாகக் காண்பனோ, அந்தப்பிரஹ்ம அத்தைவதரிசிக்கு, ஈசுவரன் ஒருவன் என்னினும் பின்னனாக விருக்கின்றான் என்பதாக, பரோக்ஷஞான விடயமாய் அகமாகேன், அவனையானாதலின் அவனும் என்னினும் அன்னியமாய் அவனொருஜீவன் என்பதாக எனது பரோக்ஷஞான விஷயமாகான் யானே யவனாகலின், இதனை ஸ்ரீ பகவானே திருவாய்மலர்ந்தருளுவர்:—

இன்னவர் தங்களி லென்னொழும்வேறா, யுன்னலிலா மையின் ஞானியுயர்ந்தோன், அன்னவனல்ல நெனக்கவ னுக்கே, நன்னலம் வைப்பது நானும் நலத்தோய்.

ஒதருஞானியென் னுண்மையினுள்ளே யேய்தலினு

லவனானேனவேயா மாதலுமிங்ஙனனேக மெனச்சொல்,
காதலிறந்தபவங்கரினாலாம். இருவருக்கும் ஓரான்மத்
தன்மைபுண்மையின், ஆன்மாவிற்கு வேறாய பிரியபதார்த்
தம் ஒன்றின்மையின், தனக்குத்தானே இதமாயிருத்தல்
கூறாமலே பெறலாம், இதனைப் பகவான் பாடியக்காரரும்
அருளுவர்:—இரண்டிற்கும் ஆன்மவொருமைபுண்மையின்
தான் றுனே தவக்குப் பிரியமேயாம்.

வாக்கியார்த்த ஞானமிதுவாம்:—சர்வபூதங்களிலும்
அதிஷ்டானமாயிருக்கும் பரமேசுவரனாகிய என்னை = தற்
பத இலக்ஷியத்தைத் துவம்பத இலக்ஷிபத்தோடு ஒருமைப்
படுத்தி அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்று சாக்ஷாத்கரிக்கும்
யோகி நித்தியமுக்த சொரூப என்னிடத்திலேயே யிருப்
பன் சீவன்முக்தனும் கிருதகிருத்தியனும் ஆவன் அவனிடத்
தில் விதி நீஷேத சாஸ்திரம் பிரவர்த்திப்பதில்லை, எல்லா
வகையினும் நிகழ்ந்தபோதினும் லோகாதுக்கிரகப் பொரு
ட்டுக் கருமம்செய்தபோதினும் செய்யாதபோதினும்வே
றொருவகையாற் செய்தபோதினும், கெடுதலேகிடையா
தாம், அருளவும் பெற்றுள்ளது:— எக்குணங்கடந்த நெறியி
னில் நடப்பர்•கெடுவிதியெது நிடேதமதாம். இப்பொருள்
கள் நிறைந்த ஸ்ரீபரமார்த்த தரிசனம்:—

தேறுநெஞ்சினனாய்த் தன்செயலால், வேறுகண்டறி
யா மெய்யறிவினா, லூறிலிர்த வுடம்புடன் வேறுபெற்,
தேறி நின்றவனே யின்பமெய்துவான்.

இழியாதிந்த யோகத்தை யென்றுந் தலைநின்றவ
னென்று, மழியாவின்பத்தினை யின்பத்தாலே யடையுமது
நிற்க, வொழியா வெல்லாவுயிர்களுந் தன்னுள்ளே. சரணு

மவற்றுள்ளே, கழியாதெங்குந் தானின்ற பரிசுந் தெரியக் காணுமால்.

யாவனொருவ னென்னை யெல்லாவுயிர்களுடையு மென் னிடையே, மேவ வெல்லாவுயிர்களுயும் வேறுகாதே மெய் காண்பான், தேவர் பகைமுன் செகுத்தோனே யவன் யாதேனுஞ் செய்திடினு, மாவவவனாகின்றேன்யா, னது நீயேதுமையுறேல்.

இன்னவர் என உதாகரித்த செய்யுட்களின் அபிப் பிராயம்:—ஆர்த்தன் ஜிஞ்ஞாசு அர்த்தார்த்தி ஞானியென் பவருள் மேன்மையன்பாவனே யென்னின் ? நால்வருள் றும் ஞானியே உயர்ந்தவன், எப்போது மென்னிட்டனா கியே யிருப்பன், இதனானே யம்முவரினும் இவன் சிறந்த வனே பாவன், என்னை, அம்முவருக்கும் சுவார்த்த சித்தி பரியந்தமே என்னிட்டத் தன்மையுண்மையின் சமயாந்த ரங்களிலும் அவர்கட்குச் சிலபால் என்னிஷ்டையிருந்த போதினும், விசேஷபமிகுதியால் விச்சேதமாவதால் எப் போது மென்னிட்டையிருப்பதின்றும், எல்லாவற்றினும் விரக்தனாய் ஜிஞ்ஞாசுவாய்ச் சற்பிரேமபக்தனாயுள்ளவனு க்கு, எப்போதும் பகவத்நிஷ்டையுளதாம் என்றாலும் ஒரு என்னிடத்திலேயே அன்பிருப்பதில்லையாம், ஞானிக்கோ ஒரு என்னிடத்திலேயே அன்பு மிகுந்திருக்கும், ஜிஞ்ஞாசு விற்கோ தான் விரும்பிய ஞானத்தின் சாதனமாக என்னி டத்தில் அன்பிருக்குமென்பதால் அவனுக்கு ஏகபக்தித்வ மிலதாம், நிட்காமப்பிரேமபக்தனுக்கு ஏகபக்தித்வ மிருந்த போதினும், ஞானிக்கு யான் பிரியனாயிருக்கும் வண்ணம் சர்வஞ்ஞாய்ச் சர்வசக்திமானாயுள்ள வென்னாலும் கூற

முடியாததேயாகும், வெட்ட வெளியேயாயிது உலகத்திலும் வேதத்திலும், ஆன்மாவே யெல்லாருக்கும் நிருபாதி கப் பிரேமவிடயமென்பது, சுருதியுமுளது:—ஜேஹமைத்தி சேயி! ஜாயையின் காமப்பொருட்டு ஜாயை பிரியமென்ப தில்லையாம், ஆன்மாவின் காமப்பொருட்டோ இவையா வும் பிரியமாம் ஞானிகட் கான்மாவே யான், அது அகம் பிரஹ்மாஸ்மியென ஆன்மாவையே யுணர்ந்தது, எனச் சுவான்மத்தன்மையானே அவனால் அடையப்பெறுதலாத லின், அவ்வாறே, அந்த ஞானியும் எனக்கு மிகப்பிரியனா வன், என்னான்மத்தன்மையானே தன்னான்மதரிசியாமவ னுக்கும் என்னுற் றன்னான்மத் தன்மையானே அடையப் பெறுதலார் தன்மைபுண்மையின், எவரெவ்வா றெனை யடையுகிற்பாரோ அவரை யவ்வாறே யன்புசெய்வேனி யான், என்பதேயெனது நிலைமையாம், எவர்கள் எவ்வகை யானே எப்பல உத்தேசத்தோடும் பரமேசுரனாகிய அகில பலந்தருமென்னை, இனிது பற்றிடுவார்களோ, அப்பலங் கொடுத்தலானே யான் அவர்களை அனுக்கிரகிப்பேன் ஆக லின் நீட்காமமாகப் பஜிப்பவர்கட்கு மோகூத்தையும் சகாமமாகப் பஜிப்பவர்கட்கு ஐசுவர்யாதிகளையுமே கொடு ச்கும் எனக்கு வைஷ்ணவியம் ஏற்படாதாம், எவ்வெத்தானி யத்தை யுத்தேசித்து எவ்வெவ்விரையை நடுகின்றார்களோ அவர்கட்கு அவ்வவ்வாறே கொடுக்கும் பூமியேபோ லும், ஆயின் என் ஆர்த்தாதிகள் உனக்குப் பிரியமல் லரோ, உன்மாயையைக் கடவாரோ வெனின்? இன்றும், ஆர்த்தாதிகளாகிய என்னுடைய பக்தர் எவருமே மகத் துக்களே யாவர்கள் முற்பிறப்பிற் செய்த புண்ணிய புஞ் சத் தன்மையால், அன்றாயினோ என்னைப்பஜிக்கவே மாட்

டார்களன்றோ, ஆர்த்தன் ஆதியோரும் எனையொழிந்து
வேறு தேவதையைப் பஜிப்பவரும் காணப்பெறுதலின்,
ஆகலின் அவரியாவரும் எனக்குப் பிரியரேயாவர், என்
னன்பன் எனும் எனக்கப்பிரியமாவதே கிடையாதாம்,
என்னை யடைந்தவர்களுள் எனும் அமுத்தனாவதே கிடை
யாதாம், ஆயின் எங்ஙனம் ஞானிமாத்திரம் சிறந்தவன்
எனின், முன்மொழிந்த மூன்றுவிசேடணங்களாலுமென்க;
ஞானியானவன் பானேயாவன் ஆர்த்தாதிகளோ, என்ன
வர்கள் ஆவர்கள், இது ஒருமத அனுவாத மல்லவாம், மற்
றோர் சர்வஞ்ஞாகிய சருவதேசிகர்கட்கும் தேசிகனாகிய
என்னுடை துணிபாம், ஞானி யெப்போதும் யானாகவே
ஒருமைப்பெற்றிருப்பன், பரமேசுரனாகிய என்னையே உத்
தமோத்தமமாக அடையத்தக்க பலமென்று பற்றியிருப்
பன் வேறொருபலையுமேகருதான், இதுவே யென்னேக
பக்தியாம்.

16

(அ-கை) இவ்வாறாய யோகியினுடைய தற்பரகாக்ஷி
கங்களாய இலக்கணங்களை அருளல்:—

சு. ஸுஹெஷுஹெதரோஹெஷு க்ஷாயிதொஷே
ஸேஸுஷி, சுதஸுரேஷுஹெதாமி ஸவபுரோ ஹெ
வெதியம்

ஜீவநுக்ஷஃ ஸயொநீநுஃ க்ஷவலா ஸயிஸாஸுநீதஃ
ஸுஹாஜீநாஹெஷ்வாநாஹெஸவநுஃ ஸுராதமநுயெ.

க. இன்பினிற்றுயரி லீதரத்தில் வெறுப்பி விரும்பகி
மகிழ்வழற்சியினில், ஒன்பதன்றனக்கொத் தெவற்றையு

மெனையு முணர்பவ னுலகெலாமுறைந்த, அன்பவன் சீவன் முத்த யோகீந்த்ரன் அரிதினி லென்னிலே யமைவோன், வன்பிரமதி தேவர்க்கு மெவர்க்கும் வந்தியன் றிரியுலக திலே.

வி. சுகே=அனுகூலமென்றறிவதில் துக்கே=பிரதி கூலமென்றறிவதில், இதரே=அநுபயவேதநீயத்தில், துக் கஞ்ச இதரஞ்ச வெனச் சமாவூர துவந்துவசமாசமாம் துக்கேதரம், அதன்கண், இம்முன்றில், சம: = ஒப்போன், இதரத்திற்போலச் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் கொள்ளுந் தள்ளும் வேட்கையின்மையன், த்வேஷே=தன்பாற் பரனு ண்டாக்கும் போதாம் வெறுப்பில், கூடாதி=பசி வறும் போதில், தோஷே=அயலாநாற்றும் மகிழ்ச்சியில், த்ரு ஷி=தாகமாம்போதில், ஒப்போன், இச்சித்த விகார ஹேதுக்களில் நிர்விகாரன், இதனானே, பூதானி=பைபிற் பிறப்பன முட்டையிற் பிறப்பன வேர்வையிற் பிறப்பன பூப்பினந்து பிறப்பனவற்றை, ஆத்மசாம்யேநய:வேத்தி= தனக்கொப்பாக யாவன் உணர்வனோ, துக்கம் எனக்கு வேண்டாம் என்பதுபோலவே தனக்குத் துக்கப்பாவத்தை விழைபவன் எல்லாப் பிராணிகளிடத்திலும் இம்சையின் மையை எவனுணர்வனோ, மாஞ்ச சர்வகம்ப: வேத்தி= சுகல பூதங்களிலும் புகுந்திருக்கும் சருவான்மாவாகிய என்னையும் யாவன் பிரத்தியக்கனன் யமனத்தனாயே சுயம் யாவன் உணர்வனோ சஜீவன்முத்த: = அவன் ஜீவன்முத்த னாவன். அவன் சருவசாமியதரிசியாதலின் யோகீந்த்ர: = எல்லா யோகிகட்கும் இந்திரனாவன் மேன்மையனாவன், ஜீவன்முத்த: = சதேகனாயினும் விதேகனேயாவன், அவ் வாறே சுருதியு மறைகின்றது:—எஞ்ஞான்று சமஸ்த

காமங்களும் விடுபடுமோ ஆன்மகாமரூப பிரஹ்வித்திற்கு
 மூலத்தோடும் கெடுமோ எவ்விதமுத்திரார்த்தங்கள் =
 புத்திரவித்தலோக ஏஷணைகள், இவனது மதியிற் பற்றிக்
 கொண்டிருந்தனவோ, அஞ்ஞான்று மர்த்தியன் மரண
 தருமவானுயிருந்தும் மூலத்தோடுங் காமமெல்லா மேலின்
 அமிருதனேயாவன், அநாத்மவிடய காமங்கள் அவித்யா
 வடிவ மிருத்தியுக்கள் என்றதாயிற்று; எனவே மிருத்
 தியு வியோகமாகவே யறிஞன் ஜீவித்துக்கொண்டேய
 மிருதனாகின்றான், இத்தேகத்திலிருந்து கொண்டே பிரஹ்
 மத்தை யயில்வன் = பிரஹ்மபாவ மோக்ஷத்தையடைவன்,
 ஆகலின் மோக்ஷம் தேசாந்தரகமனாதியை யபேக்ஷிப்ப
 தில்லை, அதனால் அறிஞன் பிராணன்கள் கிளம்புவதில்லை
 யாம், இருந்தபடியிருந்தே தமது காரண புருடனிடத்தில்
 இனிதுவிலய மடைகின்றனவாம், ஈண்டே சர்வான்மாவா
 யிருந்தே மீண்டும் முன்போலத் தேகித்தன்மையைச் சமு
 சாரித்தன்மையை எங்ஙனம் அடையாமலிருப்பான் எனின்
 நுதலுதும்கேட்டி! ஆண்டிது திருஷ்டாந்தமாம், எங்ஙனம்
 உலகிற் சர்ப்பத்தின் சட்டைவல்மீகாதியில், மிருதமாய்
 அனான்மபாவத்தானே யரவால் விடப்பெற்றதாய் நிகழா
 நிற்குமோ, அங்ஙனமே, இத்தேகம் சர்ப்பத்தானீய முக்த
 னால் அநான்மபாவமாக விடப்பெற்றதாய் மிருதம்போல
 நிகழும், முத்தனே சர்வான்ம பூதனாய்ச் சர்ப்பம்போல
 ஆண்டே நிகழினும் அசரீரனேயாவன் முன்போல மீண்
 டுஞ் சசரீரனாகான். காமகர்ப்ப பிரயுக்த சரீராத்மபாவத்தி
 னாலன்றோ முன்னர்ச் சசரீரனும் மர்த்தியனுமாயினான்,
 அஃதின்மையினிப்போது அசரீரன் ஆகலினானே அமிரு
 தனே யாவன் என்பதாம். கண்ணுள்ளனும் சுண்ணிலன்

போல்வன் வாக்குளனேனும் வாக்கிலன்போல்வன் மன
முளனேனும் மனமில்லன்போல்வன் என்பதாம், ஸ்ரீமத்
பாசுவதத்தின்கண்ணும் இது கூறப்பெற்றுளதாம்:—சாற்
றியகுணமுமாக்கையு மனமுந் தானல்வென்பதை யறிந்
தாற், போற்றிய வாக்கையுடனிருப்பதுவும் போவது மறிந்
திடயாகி, யேற்றதம்புய மேற்றுகில் கழிவதுவு மிருப்பதும்
வெண்ணறைபருகி, மாற்றருமதத்தி னறிந்திடாதொழுகு
மாக்களைப் போலுவர்மாதோ, ஈண்டேதுவை யருளல்:—
கேவலம்=விருத்தியந்தராகிதனாகி, மயி=அகண்டைகரச
என்னிடத்தில், சமஸ்தித:—முடிவு பேறுடையவனாவன்,
இதனானே சஜகதரயே=அவன் ழுவுலகத்திலும், பிரஹ்
மாதினான் சதேவாநாம்=பிரஹ்மாதிகளானும் தேவதைக
ளானும், சகாரத்தால் இதரயோகிகளாகிய சுகசுகவசுஷ்ட
வாமதேவாதிகளானும் வந்தய: ஸ்யாத்=துதிக்கப் பெறு
பவனாவன். ஈண்டு யோகவாசிஷ்டத்தில் ஏழு பூமிகள்
கூறப்பெற்றுளவாம்:—

ஞானபூமியை முடிவில் பேதமாகவல்லுவர் வாதிய
ரவற்றினமக்குநல்ல, தானவிலையிவை யறிதன்ஞானமாகு
மறிந்த விவீற்றந்தமே யழிவில்வீடா, மாணமுறு சபம்
விரும்பல் விசாரமெய்தன் மனஞ்சிறுக லுண்மையிலே
மன்னிநிற்றல், லீனமறு சங்கற்பமறல் பதார்த்த வெண்ண
மறுத்திட றுரியமவையேழாகும்.

இவற்றுட் சபேச்சை விவேகவைராக்கிய பூர்விகை,
திவிரி முமுக்ஷு, விசாரணை வேதாந்த சிரவண மனனாத்
மிகை, தனுமானசை நிதித்தியாசனம், சத்துவாபத்தி அகம்
பிரஹ்மாஸ்மியென வித்தியா விருத்திலாப நான்காவதாம்,

யோகபல பூமியாம், இதன்கண்ணே யோகி பிரஹ்வித் தெனப்பெறுவன், அசம்சக்தியாதிகள் நிருவிகற்பசமாதியினது அவார்தர பேதங்களேயாம், யோகி சுயமே எழுந்திருக்கும் அந்தயோகபூமி அசம் சக்தியெனப் பெயரிய ஐந்தாவதாம், இதன்கண்ணி யோகி பிரஹ்மவித்வரனெனப் பெறுவன், எதன் கண்ணே பரபோதிதனாகவே எழுந்திருப்பானோ அது பதார்த்தாபாவ நீயென்னும் ஆரூவதாம், அதனால் பிரஹ்மவித்துவரியான் என வியம்பப் பெறுவன், எதனினின்றும் தன்னானேனும் அன்னியனானேனும் எழுந்திருக்கவில்லையோ அது துரியகையென்னும் ஏழாவது யோகபூமியாம், இதன்கண்ணே யோகியானவன் “இவ்வறிஞனோ ஆன்மாவின் அயலாக ஒன்றையும் பாரான் ஒன்றையுங் கேளான் ஒன்றையுமறியான், ஆகலின் ஒன்றையும் பேசான், மேலுந் தன்னிலேயே கிரீடிப்பன் அன்றி மனைவி மக்களாதிசுரிந் கிரீடியான், தன்னிலேயே இரம்ப்பன், கிரீடை பாகியசாதன சாபேகக்ஷயுடையதாம் பிரீதியோ சாதனாபேகக்ஷயற்றதாம், பாகியவிடயப் பிரீதி மாத்திர மென்பது விசேடமாம், ஞானத்தியான வைராக் கியாதி கிரியையை யுடையவன், என்னுமிவன் எல்லாப் பிரஹ்மவித்துக்களுள்ளும் மிகமிக மேன்மையன் ஆவன்” என்னும் சுருதியினாலே பிரஹ்ம வித்துவரிஷ்ட னெனப் பெறுவன், இவனே ஈண்டு யோகிந்திர பதத்தானே கவரப்பெறுவன். பூமிகளின் விரிவுரை ஸ்ரீ வீரசேகரத்துட்கான்க. இதனை ஸ்ரீ பகவானு மருளுவர்:—

இடரானதுதர் னின்பந்தான் யாவர்க்கேனு மாயிடுமேற், படரானின்றவவைதானு முறுவான் பரமயோகியென்பான், சுடரானின்ற வடிவேலோய் துணியீயென்று துழா

யலங்க, லடராகின்ற நெடுமுடியோ னருளிச்செய்ய வவ
னுரைப்பான்.

கைம்மாறில்லாதன செய்வான் காதற்றேழன் கடும்
பகைஞன், விம்மாதெவர்க்கு மொத்திருப்பான் வேண்டப்
படுவான் வேண்டாதா, னம்மாமறை நூனெறி புரிவா
னாகாதனவாக்கிவானென், நிம்மாதுடவ ரனைவருக்கு
மொப்பான் யோகியெனப்படுவான்.

தத்துவ ஞானமனோ நாசவாசனா க்ஷயங்களின் ஏக
காலப் பயிற்சியாற் கண்கண்ட துக்கநிவிருத்தி வாயிலாய
ஜீவன்முக்திச் சுகத்தை யனுபவித்துக்கொண்டு நுகர்வினை
வயத்தால், சமாதியினின்றும் எழுந்திடில், தன்னை யொத்
தெல்லாப் பிராணிகளிடத்திலும், சுகமேனும் துக்க
மேனும் சமமாக யாவன் காண்பனோ தனக்கனிட்டம் எங்
ஙனம் சம்பாதிப்பானோ அங்ஙனம் அயலானுக்கும், துவேஷ
சூனியத்தன்மை யுண்மையின், இங்ஙனம் தனக்கேபோலப்
பரனுக்குமிஷ்டம் யாவன் சம்பாதிப்பனோ, இராக சூனி
யத்தன்மை யுண்மையின், அவ்வியோகி மேன்மை மிக்கவ
னாவனென்பது திருவுளச் சம்மதம், பொருளால் இவனி
னும் அன்னிய யோகி கேவலந் தத்துவஞான மாத்திர
வான்மனோ நாசவாசனா க்ஷயரகிதன் ஜீவன்முக்திசுகத்தை
யறியான், விசுஷித்த சித்தத்தானே திருஷ்ட துக்கம் அனுப
வித்துக்கொண்டுடல் விழும்போது கைவல்ய பாக்யபரமன்
எனப்பெறுவன்: ஆகையினால், தத்துவஞான வாசனா க்ஷய
மனோ நாசங்களி னப்பியாசம் அவசியம் விதேயமேயாம்.
அதனப்பியாசப் பிரகாரமோ ஸ்ரீ ஞானவாசிஷ்ட ஜீவன்
முக்திப் பிரகரணதிகளில் விஸ்தாரமாம், சுருக்கமாகச்

சிறிதுகாட்டுவாம் :—இவ் வெல்லாத்துவைதக் கூட்டமும்
 அத்விதீய சிதானந்த ஆன்மாவின் கண்ணே கற்பிதமாம்,
 ஆன்மாவொன்றே பரமார்த்தமாம், அதுவே யானென்
 னும் ஞானம் தத்துவஞானமாம், விளக்குச் சுவாலைப்
 பரம்பரைபோலும் விருத்தி சந்தானவடிவத்தானே நிரந்
 தரம், பரிணமித்துக் கொண்டிருக்கும் மனத்துக்கு, விரு
 த்தி ரூபபரிணமத்தியாகத்தானே நிரோதாகார பரிணமம்
 மனோநாசமாம் முன்பின் ஞாய்ச்சியின்றித் திடீரென்
 றுண்டாகா நின்றகுரோதாதி விருத்திவிசேட காரணம்
 சித்தத்துள்ள சமஸ்காரம் வாசனையாம், முன்முன் அப்பி
 யாசத்தானே சித்தத்தில் வாசிக்கப் பெறுதலின், அதனது
 க்ஷயமென்பது விவேகஜன்ய சித்தப்பிரசமவாசனா தாட்டி
 யத்தானே வெளிநிமித்த மிருந்தபோதினும் குரோதாதி
 யுண்டாகாமையாம்; இந்தத் தத்துவஞான மனோநாசவா
 சனா க்ஷயங்கள் பரஸ்பரம் காரியகாரண பாவமடைந்தன
 வாம், அங்ஙனமன்றோ :—தத்துவஞான முண்டாகிய வழி
 பொய்மய வுலகில் முயற்கோடு முதலவற்றிற் போலும் பய
 னின்மையின் மதிவிருத்தி யெழாமையின் விறகிலாதீயே
 போலும் மனமழியும், மனமழியவே சமஸ்காரத்தைக்
 கிளப்பும் வெளிநிமித்தம் தோற்றதொழியவே வாசனை
 கெடும் வாசனை கெடவே காரணமின்மையின் குரோதாதி
 விருத்தியுண்டாகாமையின் மனங்கெடும், மனங்கெடவே
 சமதமாதி சம்பத்தியால் ஞானமுதிக்கும், இங்ஙனந் தத்
 துவ ஞானமுண்டாகவே இராகத்துவேஷாதி ரூபவாசனை
 கெடும், வாசனைகெடவே தடையில்லாமையின், தத்துவ
 ஞான உதயமாமெனப் பரஸ்பரம் காரியகாரண பாவமறி
 யத்தக்கதாம், ஆகலின் இவை மூன்றும் ஒருங்குசேரப்

பயின்றளவே பயன்தரும் ஒவ்வொன்றாகப் பயிலிற் பயன்
 றரா, காய்பருப்போதனங்கள் சேர்ந்தளவே போஜனம் நிர்
 வாகம் செய்வதே போலும், சேர்ந்த இவற்றிற்கே பல நிர்
 வாகஞ் செய்புந் தன்மை யுண்மையின், அவ்வப்பியாசமும்
 நெடுங்கால மனுட்டிக்குத் தக்கதாம், ஜன்மந்தர சதம்
 பயின்ற சம்சார சந்ததியானது இராகவனே நெடுங்காலம்
 பயின்ற யோகத்தினுலன்றிக் கெடமாட்டா தெங்கும்
 எனக் கூறியிருத்தலின், ஈண்டு அப்பியாசத்தின் கண்ணும்
 பிரயோஜன அதுசாரமாக குணப்பிரதான பாவம் உள
 தாம், முமுகூவாகிய புருடனுக்கும் விதேகமுத்தி ஜீவன்
 முக்தியென இரண்டு பிரயோஜனங்களுண்டு, அவற்றுள்
 விதேக முக்தியை விரும்பினவனுக்குத் தத்துவஞானம்
 முக்கியமாம் மனோநாசவாசனா க்ஷயங்கள் அமுக்கியங்க
 ளாம், ஜீவன் முக்தியை விரும்பினவனுக்கோ மனோநாச
 வாசனா க்ஷயங்கள் முக்கியங்களாம், தத்துவஞானம் அமுக்
 கியமாமென்பது விவேகம், ஆண்டு தத்துவஞானத்திற்கு
 சிரவணமனன நிதித்தியாசனங்கள் உபாயங்கள் என்பது
 வெளியேயாம், மனோநாசத்திற்கோ யோகாப்பியாசமாம்
 அதுவும் நிரூபிக்கப் பெற்றதாம், வாசனாக்ஷயத்திற்கோ
 பிரதிகூலவாசனையினுற் பாதனமாம் வாசனையும் இருவித
 மாம் மலினம் சுத்தம் என்பனவாம், பாகியாந்தர பேதத்
 தால் மலினமும் இருவகையாம், வெளிவிடயத்தைப் பற்
 றியது பாகியமாம் அதுவும் லோகசாஸ்திர தேகவாசனாதி
 பேதத்தானே வெகுவிதமாம், உள்ளதோ காமக்குரோ
 தாதி அசுரசம்பத்து வடிவமானசமாம், சுத்தவாசனையோ
 தெய்வ சம்பத்தாம் சுத்தவாசனையினாலே மலின வாசனைக்
 கெடுக்கத்தக்கதாம் விரிவோ ஆகரத்திற் கண்டுகொள்க.

கைமாறின்றி நேயசம்பந்தமின்றி உபகரிப்பவன் சுகிருத்தெனப் பெறுவன், நேயோபகாரி மித்திரனாவன் காரணமின்றி அபகாரஞ் செய்பவன் சத்துருவாகும், விவாதிக்கும் இருவரையும் உபேக்ஷிப்பவன் உதாசீனனாவன், இருவருக்கும் இதத்தை விரும்புவவன் மத்தியஸ்தனாவன் உபகரிப்பவனிடத்திலும் அபகாரஞ் செய்பவன் துவேஷிப்பனாவன், சரீரசம்பந்தி பந்துவாவன், தருமசீலர்கள் சாதுக்களாவார்கள், பாபசீலர்கள் பாபிகளாவார்கள், இன்னோர்களிடத்திலும் அன்னியர்களிடத்திலும் சமபுத்தியெவன் எத்தகையன் என்று ஆராயாத மதியையுடையவன் யோகாருடனாவன், எல்லா யோகிகளிலும் சிறந்தவனாவன் என்பதாம்,

ஆண்டு ஸ்ரீ ஞானவாசிட்டுத்தில் கூறப்பெற்றதும் ஜீவன்முக்திப் பிரகரணதிகளில் ஸ்ரீ வித்யாரண்ய சுவாமிகளால் நிச்சயிக்கப்பெற்றதும் ஆய பிரமேயக் கூட்டத்தை முதலில் அதுசந்திக்கவேண்டும் :—சமாதி யோகத்திற்கு ஏழு பூமிகளுண்டு அவற்றுள் நித்தியா நித்தியவஸ்து விவேகாதி வாயிலாய மோகேஷ்சை முதற்பூமி, அதன்பின் ஞானாசாரியரை யடைந்து சிரவணமனனாதி வடிவ வேதாந்த விசாரம் இரண்டாம்பூமி, அதன்பின் நிதித்தியாசன அப்பியாசத்தால் மனத்தின் ஒருமையானே சூக்ஷ்ம வஸ்துக் கிரகண யோக்கியதை மூன்றாம்பூமியாம், அதன்பின் வேதாந்த வாக்கியத்தால் அபரோகூப் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரம் நான்காம்பூமியாம், அதன்பின் சனிகல்பகச் சமாதியப்பியாசத்தானே நிறுத்தப்பெற்ற மனத்தில் நிருவிகற்ப சமாதியவஸ்தை ஐந்தாம்பூமியாம், அதன்பின் அதனப்பியாச மிகுதியானே நீள்காலம் நிலைத்திருப்பதே

ஆறும்பூமியாம், அதன்பின் அதனது பரிபாகத்தானே எப்போதும் சொப்பிரகாச சிதானந்த ஏகரூப பிரஹ்மத் தின்கண் மிகவும் மூழ்கிக் கடலிடையிடப்பட்ட கும்பம் போல உள்ளும் வெளியும் நிறைந்திருத்தல் ஏழாம்பூமி யாம், இவற்றுள் முதற்பூமி மூன்றும் சாதனம் சாக்கிரத வஸ்தையென்று சாற்றப்பெறும் நனாவிற்போல ஈண்டு துவைதப் பிரபஞ்ச உண்மைத்தோற்றம் உளதாதலின், நான்காவது பூமியோ பலம் சொப்பனாவஸ்தை யெனச் சொல்லப்பெறும், துவைதம் பாதிதமாயினும் கனாப்போல அதன்றோற்ற முண்மையின், இப்பூமியை யடைந்த யோகி பிரஹ்மவித்தெனப் பெறுவன், ஐந்தாவதாதி மூன்று பூமி களும் ஜீவன்முக்தி யவாந்தர பேதங்களாம், அவையும் நிருவிகற்பக சமாதிபய்யாசத்தியினாலே யாக்கப்பெற்ற விசிராந்தி தாரதம்மியத்தால் அடையப்பெறுவனவாம், அவற்றுள் ஐந்தாவது பூமி சுழுப்தியெனப் பெறும், இரு மைத் தோற்றமின்டையின், அதனையடைந்த யோகிக்கு விகல்ப்பமுண்டாகவே தானாகவே எழிச்சி யிருத்தலின னும் இந்த யோகிப் பிரஹ்வித்வரனெனப் பெறுவன், ஆறாவது பூமியோ காடசுழுப்தியெனப் பெறும் அதனை யடைந்த யோகிக்குப் பரப்பிரயத் தனத்தினாலேயே உத் தான மிருத்தலின், இவன் பிரஹ்மவித்வரியானாவான்; ஏழாவதோ துரிய அவஸ்தையெனப் பெறும், அதனை யடைந்த யோகிக்குத் தன்னாலேனும் அன்னியனாலேனும் எழுச்சியேயிலதாம், ஜகத்தோற்ற மில்லாமையாலே யெப் போதும் தன்மயத்தன்மையானேயே யிருப்புண்மையின், அவனுக்கும் தேகநிர்வாகம் தனமுயல்வின்றியே பரமேச வரரானே ஏவப்பெற்றப் பிராணவாயுவினாலேயே உண்டா

வதாகும், சிஷுக்கப்பெற்ற ஒருது முதலியவை சாரதியால் மார்க்கத்தில் சேர்க்கப்பெறச் சாரதி முயற்சியில்லாமலே சுயமே தேர்வண்டியாதிகளை எதிரிருக்கும் கிராமத்தை அடைவிக்கும், அதுபோன்றென்பதாம், இதன்கண்ணே அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதிப்பிரதிபாதக யோக சாஸ்திரங்கள் முடிவுபெருடையனவாம், இவ்வவத்தையை முன்னிட்டே முன்னிட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதமும் சரிதார்த்தமாம், இவ்வவத்தையை யடைந்தவன் பிரஹ்வித்வரிஷ்டனாவன், இவ்வண்ணம் நிலைபெறவே ஐந்தாவதாதி மூன்றவஸ்தைகள் பரஸ்பரம் தாரதம்மியமுடையனவாய் நிருவிகற்ப சமாதிகளாம் இம்மூன்றினும் தொடர்ந்திருக்கும் இலக்கணம் இவ்வாரும் எப்போது சர்வகாமங்களையும் விடுவனோ அப்போது சமதிஸ்தன் திடப்பிரஞ்ஞன் எனப்பெறுவன், சர்வமென்றதனானே மாலைசந்தன வனிதாதிசுனிற் போல பிரஹ்மலோகாதிகளிலும் அணிமாதி அஷ்ட ஐசுவரியங்களிலும் எக்காமங்களுளவோ அவற்றிற்கும் ஆனிகூறுமபேகைஷ்யாம், அதனானே காம நீக்கக்கூற்று நிஷித்தகாம நீக்கபரமாம், திடப்பிரஞ்ஞனுக்கும் அநிஷித்தக்காமங்கடலின் எனக்கூறுபவர் நீக்கப்பெற்றவராவார், அநிஷித்தக் காமங்கட்கும் குறித்த நிருவிகற்ப சமாதி விரோதித்தன்மையிருத்தலின், காமத்தால் கெடுக்கப்படாதவன் என்பதாதி சுருதிவிரோதத்தானும் உணர்ந்துகொள்ளலாம், காமாதிவிருத்திகட்கும் அனன்மதன்மத்தன்மையுண்மையின் தள்ளத்தக்கமையுண்டு, அவை மனத்தின் கண்ணையிருப்பனவாம், ஆன்மதன்மமேலோ அவை கெடுக்கமுடியாதனவாம், தீ வெப்பம்போலும் இயற்கையாய் தன்மங்கட்கு தர்மியைவிட்டன்றி விடுதல்கூடாமை

யின், காமம் சங்கற்பம் என்பதாதி சுருதியினாலும் அவை மனோதன்மங்களேயாம், ஆகலின் மனத்தைவிடுதலானே அவற்றையும் விடுதல்கடும், காமக்கவர்ச்சியும் சங்கற்பாதி சகலவித மனோவிருத்தி யுபலக்ஷணமாம், ஆகவே சர்வ வித மனோவிருத்திச் சூனியத்தன்மையே சமாதிக் கேற்ற விலக்கண மென்பதாயிற்று, இதனைக் கருதியே ஸ்ரீபதஞ் சலிபகவானாலும் சூத்திரிக்கப்பெற்றுளதாம். “அதற்கும் நிரோதமாகவே சர்வநிரோதத்தால் நிர்ப்பீஜ சமாதியாம், பரவையாக்கியத்தோடுகூடிய விராமப் பிரத்தியத்தானே பிரஞ்ஞா சமஸ்காரத்திற்கும் நிரோதமாகவே யுண்டாவ தாய பிரஞ்ஞா சமஸ்கார மெல்லாவற்றிற்கும் நிரோதமுண் டாதலால் எஞ்சுதலில்லாமல் தடை நீக்கமேற்படுதலின் நிர்ப்பீஜ சமாதியுண்டாம், அச்சமாதியுளதாகவே மீண்டும் எழும்பமுடியாதபடி சித்தம் நசிக்கும் அதன்பின் கூடஸ்த நித்திய அனந்தசுத்த சிதி சக்தியானது தன்மகிமையில் நிரந்தரம் விக்கினமின்றி நிகழாநிற்கும்” இச் சர்வ தீவிருத் திச் சூனியத்தன்மை சுழுப்தி சாதாரணம் ஆமாலோவெ னின் நிர்ப்பீஜமாகவிட்டால் ஆகர்தாம், என்னை துயி லிலோ காமாதிவிருத்திகட்கு நிர்ப்பீஜமாக தியாகமின்றும், அவற்றின் பீஜமாய அஞ்ஞானமிருத்தலின், இதனானே ஆண்டு மறைபடாத அகண்டானந்த ஸ்புரணம் இலதாம், சமாதியிலோ அங்ஙனமன்றாமென பெரும்பேதமுளதாம், சர்வகாம கிரஹணத்தில் ஏது வென்னாமெனின் உரைப் பாம், நியதிகயானந்தரூப தன்னிடத்திலேயே சந்நுஷ்ட னாதலின் மிகத் துச்ச காமானந்தத் தியாகம் பொருத்தமே யாம். “உலகினிற் பொருள்களெல்லாம் உணர்ந்தவன் றனை மயக்கா, பொலிநகர் விடலைக்கென்னும் புல்லிய சிற்றூர்

புன்பெண்.” என ஸ்ரீ ஞானவாசிட்டுத்திற்கூறிய நியாயத் தாலென்பதாம், ஆத்மானந்தமும் ஈண்டு சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியிற்போல மனோவிருத்தியா லிலக்கப் பெறுவதன் றும், மற்றோ சொப்பிரகாச சித்ரூப ஆத்மாவிலேயே யாம், அவனது மகிழ்ச்சியும் விருத்திரூபமாகாதாம் மற்றோ ஆன்மப்பிரகாசமேயாம், தன்னாலேயே சந்துஷ்ட னென்றுணர்க, இது சமாதியிலிருப்பாவனது இலக்கண மாம், சமாதியினின்றுங் கிளம்பியவன திலக்கணம் மூட விலக்கண பாஷணதி விவகாரமேயாம், அஃதெவ்வாறெ னிற் காட்டுவாம், துக்கங்களுண்டானபோது கலக்கமில் லாத மனத்தையுடையவனுயிருப்பன், சுகங்களுண்டான போது ஆசையற்றவனுயிருப்பன், ஆண்டு சுக துக்கங்களுக்கு பிராரப்தகருமத்தாலாய சித்தவிருத்தி விசேஷரூபத்தன் மையுண்மையின், கிளம்பியவனுக்கும் பிராரப்தகருமச் சித்த விருத்திகளுளவாம், ஆதலின் சுக துக்கங்களுமுண்டு அவற் றினும் வேறாய ஆசை கலக்கங்கள் உண்டாகாவாம் அவை அவற்றை விடயஞ் செய்யாமைபின், அதன் கண்ணேது வென்னெனின் இராகம் பயம் குரோதம் அவன்பாலின்மை யேயாம், இராகமின்மை ஆசையின்மையிற் காரணமாம், சோபானத்தியாசமேயாய இராகம் தனது விடயத்தில் ஆசையை யுண்டாக்குமாதலின் இராகமில்லாதவனுக்கு ஆசையிலதாம், பயக்குரோதமில்லாமை கலக்கமின்மை யிற் காரணமாம், பயமென்பது பிரியம்போதல் அப்பிரி யம் வருதலாதி ஹேது தரிசன ஜன்னிய தைனியவடிவ சித்தவிருத்தி விசேஷமாம், தனது ஹேதுபூத பிரியம் நீங் குதலா தியாலாக்கப்பெற்ற கலக்கத்தையுண்டாக்கும், அச் சமற்றவனுக்கோ கலக்கமுமில்லதாம், துவேஷமென்பதோ

பிரியப்பிரிவாதி ஹேது புருஷார்தரகத துக்ககாரணீ பூத
சந்தாபவடிவ சித்தவிருத்தி விசேஷமாம், தனது விடயாதி
களில் கலக்கத்தையுண்டாக்கும், குரோதமற்றவனுக்கோ
கலக்கமில்லதாம் இத்தகைய முனிவன் திரப்பிரஞ்ஞனென
வும் ஜீவன்முத்தனெனவும் வியுத்திதனெனவும் புகழ்ப்
பெறுவன், ஈண்டு கூறிய விசேஷணங்களானே ஜீவன் முக்
தனுக்கு லோகவிலக்ஷணத் தன்மைக் காட்டப்பெற்றதா
மென்றுணர்க, லோகத்திலோ துக்கமடைவுற்றபோது, சீ
நான் மகாதுக்கி பாபி அந்தோ வென் தலைவிதியென் என்
னும் அதுதாபவடிவ கலக்கவசனங்களை மூடர் கூறுவர்,
ஞானி பவ்வாறுகூறான், இக்கலக்கம் விவேகம்போற் றோற்
றுவதாயினும் பாபாதுஷ்டான காலத்திலே இருக்குமே
யாயின் இது பாபப் பிரவிருத்திக்குத் தடையாய் பலமு
டையதாம், போககாலத்திலோ பயனின்மையின் மயலே
யாம், இவ்வண்ணம் சுகப்பிராப்தியிலும் இத்தகைய சுகம்
எனக்கு நித்தியமுண்டாகுக வென்னும் ஆசை வசனங்க
ளைப் பேசுவர் மூடர் ஞானிபேசான், இதுவும் அதன்
காரண தருமத்தை யதுட்டிக்காமல் அதனா காங்கைஷ வடி
வமாதலின் தாமச மனோவிருத்தி மயலேயாம், ஜீவன் முக்
தனுக்கு மயலின் காரணமாய வஞ்ஞான நாசத்தால் ஒரு
வாறாக் தேகயாத்திரை மாத்திரத்தை நிர்வாகஞ் செய்யும்
பிராரப்த கருமபலன் பிரமமில்லாமலும் பாதிதவதுவிருத்
தியானே கூடலின் அவ்வாறு வாக்கு வியாபாரஞ் செய்
யான், மற்றோ தனததுபவ பிரகடனத்தால் சிஷ்யசிக்ஷப்
பொருட்டு ஆசையின்மை கலக்கமின்மை யடங்கிய முனிவ
னாகிய தனது அதுபவத்திற்குத் தக்கயுக்தி நிறைந்த பேச்
சையே பேசுவன் என்பதனானே அத்தகைய பாஷண விவ

காரம் அவனுக்கிலக்கணமாம், இராக பயக்குரோதத் தன்மையின்மையால் ஆக்கப்பெற்ற சுகதுக்க பிரியகலக்கமிலாததன்மை ஞானாதிகாரியாய ஜிஞ்ஞாசவிற்குமுளதாம் எனவதன் விவகாரமும் ஆய திடப்பிரஞ்ஞ லக்ஷணம் ஆண்டு அதிவியாப்தமாயினும் விசேடமுளதாம், சிரேயோமார்த் கக்காரராலும் கூறப்பெற்றுளதாம், வித்தையின் திதியின் முன்பு விளங்கு சாதனங்களெல்லாம் எத்தினத்தானே யாகும் இலக்கணமாகு மீண்டு, சத்திய வியற்கையானே அவையெலாம் ஞானிபாலே.

மேன்மையாஞ் சீவன்முக்தி யென்பதாய் மேலோரா னோர், ஆன்மசம்போதநின்ற வவத்தையாயறையாநிற்பற், பான்மலியிதனைப்பேத பாதிதத்தோற்றமாகப், போன்ம பாதிதமா மான்மபோதமா மாற்றலாலே.

இவ்வபிப்பிராயத்தானேயே ஸ்ரீ பகவான் பாடியக் காரராலும் அருளப்பெற்றுளது அத்தியாத்ம சாஸ்திரம் யாண்டுமே கிருதார்த்த லக்ஷணங்களாகிய இவையே சாதனங்களாக வுபதேசிக்கப்பெறும் என்பதாம்.

சுககாரண தன்மனைவியாதி சுபமாம், அதன் குணத் தைப் புகழ்வதாய பயணியுடைய மகிழ்ச்சி வடிவமதி விருத்தி விருப்பமாம், ஈண்டு குணத்தைப் புகழ்வதற்கு அன்னியரது உருசிப்பயன் இன்மையானே வாளா போதலின் அதன்காரணமாய விருப்பம் தாமசமேயாம், இவ்வண்ணம் துக்ககாரண அயலான்பலுள்ள வித்தையாகி அசுபமாம், அதன் நிந்தையின்பொருட்டு எரிச்சல் வடிவமதிவிருத்தி வெறுப்பாம் அதுவும் தாமசமேயாம், நிந்தைக்கு நிவார ணர்த்தத் தன்மையின்மையானே வாளாபோதலின், இம்

மயல் வடிவமான விருப்பு வெறுப்புகள் கிளம்பிய ஞானி பால் சம்பவியாதாம், என்னை யாண்டும் நேயமின்மையின் தேகம் வாழ்தலினும் நேயமில்லாதாம், நேயமென்பது பிரேமையெனப் பெயரிய தாமசமதி விருத்திவிசேஷமாம், அஃ திருப்பின் அன்னியன்பாலுள்ள விருத்தி ஆனிகளை தன்னிடத்தில் ஆரோபித்து விருப்பு வெறுப்புகளை யியற்றுவன், அஃதின்மையால் நேயமின்மையனும், இவ்வண்ணம் பிராரப்தந்தந்த சுபாசுபத்தையடைந்து விருப்பு வெறுப்பு இல்லாதவனாய் உதாசீனமாகவே விவகரிப்பவன் எழுந்த திடப்பிரஞ்ஞனவன், அவன் எவ்வாற்றிடுப்பனென்றால் இக்கிளம்பியவன் சர்வேந்திரியங்களையும் சர்வ இந்திரியார்த்தங்களாய் விடயங்களினின்றும் எப்போது ஒடுக்குவானோ அப்போது அவனது பிரஞ்ஞை நிலைபெற்றதாம், அனாயாசமாக உபசங்காரத்தில் திருஷ்டாந்தமிதுவாம், ஆமையானது கரசரணதிகளை முயலில்லாமலே இழுத்துக்கொள்வதேபோலு மென்பதாம், இதனானே கிளம்பிய விச்சிப்த இந்திரியங்களை மீண்டும் உபசங்கரித்து சமாதியின் பொருட்டே திடப்பிரஞ்ஞனது இருப்பாமென இயம்பியதாயிற்று, மூடனும் பிதையுற்றபோது புலன்களை பொறிகளினின்றும் இழுத்துக்கொள்வன், ஆகலின் இந்தவிவகாரம் லோகவிலக்ஷணமாக திடப்பிரஞ்ஞ அசாதாரணம் எங்ஙனம் ஆம் எனின் பேதமிதுவாம், இந்திரியங்களினாகாரங்கள் விடயங்களாம் விடயங்களினின்றும் நிராகாரனாய் இழுத்த இந்திரியத்தையுடைய தேகியாகிய பிதையுற்றவனுக்கு விடயங்கள் அவற்றை அநுபவிக்கும் சமர்த்த இந்திரியங்கள் விலகுவனவாம் ஆனால் இராகம் விட்டுவிடலும், விஷயாபிலாஷை விலகமாட்டாததன்றோ, இந்தத்திடப்பிர

ஞ்ஞனுக்கு மேலான நிரதிசயானந்தரூபப் பிரஹ்மத்தைச் சாக்ஷாத்கரித்துச் சுகமாயிருக்குந் தன்மையுண்மையின் விஷயாபிலாஷையும் விலகும், தனது உபாதான அஞ்ஞான நாசத்தால் நிரப்பீஜமாம், ஆன்மதரிசிக்கு விஷய ராக நிவிர்த்தி பிரஜையாலென்னேயென்னும் சுருதியினாலும் கேட்கப்பெறுகின்றது பெறவே இராக சகிதவிஷய பிரத்தியாகிருத இந்திரியத்துவ விவகாரம் திடப்பிரஞ்ஞனக்கே ஆம், மூடனுக்கிலதாம் அதிவிபாத்தியுமின்றும், இராகசகித விஷய நிவிருத்த இந்திரியத்தன்மையும் மூடர்களுக்குஞ் சம்பவிக்கும் விஷயதோஷ தரிசனத்தினாலும் நித்தியா நித்தியவிவேகத்தினாலும் விஷயராக நிவிர்த்திக் குச் சுகரத்தன்மையின் எனின் கூறுவாம் மீண்டு மீண்டும் விஷய தோஷதரிசன வடிவமுயற்சிசெய்யும் விவேகியினுடைய நிருவிகாரமனத்தையும் ஒருகணத்தில் வலிதலிழுத்து விகாரஞ்செய்து இந்திரியங்களானவை தங்கள் விடயங்களின்மயமாய்ச் செய்விக்கும் வைராக்கிய இராக்ஷக விவேகராஜனிருப்ப பிரயத்தனமாகிய அவன் மந்திரியிருப்ப எங்ஙனம் இந்திரியங்கள் விகாரப்படுத்துமெனின் நன்குகடையுஞ் சீலத் தன்மையுண்மையின் இராஜமந்திரிகள் விழித்திருந்தபோதினும் அவர்கள் கண்களையும் மூடி விகாரப்படுத்துமென்றுணர்க பிரமாதத்தோடுகூடிய துஷ்டர்களாகிய கள்வர்கள் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்போதே தனிகனித்திலுள்ள தனத்தை கவர்கின்றார்களென்பது உலகத்தில் வெட்டவெளியேயாமன்றோ, பிரயத்தன விவேகங்களாலும் இந்திரியஜயம் உண்டாகாதாயின் அவை ஜயிக்கமுடியாதனவேயாம், பரத்தைச் சாக்ஷாத்கரித்து நீங்குமெனவுரைத்த ஆன்மதரிசனமே இந்திரியஜய உபாய

மென்பது பொருத்தமாகாதாம் அவ்வாறாயின் ஆன்மதரி
சனத்தால் இந்திரியஜயம், இந்திரியஜயத்தாலோ ஆன்ம
தரிசனம் என அன்யோன்யாசிரயம்வரும் வரவே திடப்
பிரஞ்ஞத்தன்மை அதிதூர்லபமாம், என்றெண்ணுவான்
பொருட்டு இந்திரியஜயோபாயம் இவ்வாறுகிளத்தல்வேண்
டும், பரமேசுவர பரமாயிருந்துகொண்டு அவற்றையெல்
லாம் ஒடுக்கி யோகியிருக்கவேண்டு மென்பதாம், பரமேசு
வரனை இஷ்டமாகவுடையவனாய் பரமேசுவரனிடத்தில்
மனத்தை யர்ப்பித்தவனாய் பிரமாதஞ்செய்யும் அச்சர்
வேந்திரியங்களையும் வசஞ்செய்து ஒருமையுடைய
யோகியானவன் இருக்கவேண்டும், இராஜாவினிடத்தில்
கொடுத்த தனம் சோரர்களானே அபகரிக்கமுடியாதாம்
மாறாகவோ இராஜாவைப்பற்றியவனிவனென்னும் பயத்தி
னாலே சோராதிகளே அவனது வசவர்த்திகளாவார்கள்
அதுபோல் சர்வலோக ஈசுவரனாகிய பகவானிடத்தில் அப்
பித்தமனம் இந்திரியங்களாலே அபகரிக்கமுடியாதாம் இந்
திரியங்களே அவனது வயத்தால் வசியங்களாயிருக்கும்
பரமேசுவரனிடத்தில் சமர்ப்பித்த மனம் சகலகல்மிஷங்க
ளும் விடுபட்டதாய் அதிவிமலமாம், எங்ஙனம் அக்கினி
யெழுந்த சிகைதான் என்றாமுடனே துரும்பைக் கொளுத்
தும், அங்ஙனம் உள்ளத்துள்ள பகவான் அழிக்கும் யோகி
யின் களங்கமெலாமே என்பதாதி மிருதியிருத்தலின்,
ஆண்டு விஷயராகரகித மனம் சர்வேந்திரியங்களையும் தன்
வயப்படுத்தும், அதனால் வசிய இந்திரியன் தத்துவஞானப்
பொருட்டுச் சமர்த்தனுவன் என முன்மொழிந்த அன்
யோன்யாசிரயமில்லதாம், எவனுக்கு இந்திரியங்கள் வச
மாமோ அவனது பிரஞ்ஞை நிலைபெற்றதாம் பெற்றவே இந்

திரியத்தை யடக்கினவனாகி ஜீவன்முகத்தனிருப்பனென்பதாம், அற்றேல் ஆதியில் பரமேசுவரனிடத்தில் மனத்தை நிறுத்தி கல்மஷமற்ற தாக்கியவதனால் பாகியேந்திரியங்கள் வயஞ்செய்யத்தக்கன என இஃதென்னே தலையைச்சுற்றி மூக்கைப்பிடிக்கும் பிரயாசம், விழிமுதலியவற்றிற்கு அவ்வக் கோளகத்தில் வைப்பதானே ஜயசித்திகடலின், இராகம்விட்டு என் முன்மொழிந்த முறையாய் இராக ஜய மின்றி பாகிய கோளகத்தடை மாத்திரம் உபயோகமில்லை யென விஷயதற்பரமான மனத்தை பரமேசுவர தற்பர மாக்கலால் அவற்றினின்றும் விலக்கி பாகியேந்திரியங்களை அதனனுசாரியாகச் செய்யவேண்டும் என்னற்க, பாகியேந்திரியப் பிரவிர்த்திவாயிலாகவே மனத்திற்கு அனர்த்த ஹேதுத் தன்மையானே நிக்கருகித் பாகியேந்திரியன் பொருட்டு ஆந்தர விஷயாபிலாசை யிருந்தபோதினும் கெடுதலில்லை எனக்கடாவின் விடையிறுக்குவாம், சித்தத்தை பரமேசுவரனிடத்தி லர்ப்பிக்காமல் விஷய ராகத்தை விடாமல் கேவலம் பாகியேந்திரியக் கோளகத்தை மாத்திரம் தடுத்தவனுக்கு அனாதிவாசனை யியற்கையினாலே விஷயத்தியானம் அகற்றலாகாததாம், ஆண்டோ விஷயங்களை மீண்டுமீண்டும் மனத்தினாலே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவனுக்கு அவ்விடயங்களில் அவ்வவ் வந்திரியங்களின் சம்பந்தமுண்டாம், பலவானாகிய சிந்தைப்பிரவாகம் மணலினை போல மிகவும் வலுவில்லாத வெளிக்கோளகத் தடையை எடுத்தெறிந்து அவ்வவ் விஷயேந்திரியச் சையோகத்தை அவசியமுண்டாக்கும், அவ்விஷயேந்திரிய சங்கத்தானே அவ்விஷயக திருஷ்ணாவிசேஷ முண்டாம் உண்டாகவே புருடன் விஷயங்களை யதுபவிக்காமல் நிலைபெற முடியா

தாம், எதனாலேனும் தடைப்படுத்தப்பட்ட காமத்தானும் அதனைக்கெடுக்கும் விஷயமாய் சினமானது ஜொல்லவடிவமாக உண்டாம், சினத்தானும் செய்யத்தக்கது செய்யத்தகாததுகளின் விவேகஞ்ஞியத்தன்மை வடிவ பெருமோகமுண்டாம், சினத்தையடைந்த கனத்தமுடனோ தந்தையையுங் கொல்கின்றான், பெருமோகத்தானோ சாதிப்பாணிச்சித்த இந்திரிய ஜயப்பிரயத்தன் விஷயகஸ்மரண பிரம்சருப நினைவின் பெருமழிவு நிகழும், அது நிகழதலினாலோ புத்திநாசமாம்=இந்திரியஜயப்பலத் தன்மையானே கருதிய தத்துவஞானத்தினது அபாவமாம், புத்திநாசத்தால் மீளவும் சம்சாரத்தில் மிகமுழுகிவருந்துவன் இந்தப்பிரகாரம் விஷயாது சிந்தனமானது மகா அனர்த்தபீஜமாம், எதிர்மறை முகத்தானே இராகஜயத்தின் இன்றியமையாமைக் காட்டப்பட்டது, இனி உடன்பாட்டின்வாயிலானும் அதனைக்காட்டி அதனதுவாயிலாக அறிஞனது நடையை யுங்காட்டுவாம், இராகத் துவேஷங்கள் விடுபட்ட அதனானே மனோதினமான மனோகத இராகத்துவேஷங்களினாலேயே பகிரிந்திரியங்கட்கு அஃதுடைமையாம், பகவானிடத்தில் ஆர்ப்பித்தலினாலே இராகத்துவேஷாதி அகில களங்கங்களும் மனத்தில் க்ஷீணமாகவே அதன்தீன இந்திரியங்கட்கும் அஃதின்மையாம், இந்திரியங்களால் விஷயங்களை அதுபவித்தபோதினும் அம்ருத ஸ்நானத்தினற்போல மனத்தில் யாதோ ஒரு சொச்சதன்மைவந்து பொருந்தும், விஷயத்தியானமும் அனர்த்தகாரணமல்லவோ அதன் கிரகணமும் அந்தியந்தம் அனர்த்தகாரணமேயாம், ஆகவே எங்ஙனம் விஷயங்களைக் காண்பவனுக்குத் தெளிவுண்டாதல்கூடும் எனின் இராகத்துவேஷம் விடுபட்

ட்தனாலென்க, அந்தக்கரணத்தை வெற்றிகொண்டவனும், ஆவன் அறிஞன் மனோஜய சூனியனுக்கே விஷயதரிசனம் அனர்த்தத்தைக் கொடுக்கும், மனத்தை வென்றவனுக்குக் கொடாதாம், மனோவசம்மாய இந்திரியங்களினாலே விஷயங்களை யடைவுறுவன் என்பது அறிஞனது நடையாம், தெளிவின் பலம் யாது கொலாமாலோவெனின் இஃதாம், கூறிய தெளிவுண்டாமேல் ஆத்யாத்மிகாதி சர்வதுக்கங்க ளின் நாசம் அறிஞனுக்குண்டாம், ஞானப்லத்தன்மை யானே பிரசித்தமாய சர்வதுக்கபலத்திற்கு எங்ஙனம் பிர சாதப்லத்தன்மையெனின் பிரசன்ன சித்தத்திற்கு விரை வில் பிரஹ்மாத்ம் விஷயபுத்தியானது திரமாயுண்டாதலி னென்க, துக்கஹானி ஞானவாயிலாகப் பிரசாதபலமாம், இந்தப்பிரகாரம் நிரூபிக்கப்பெற்ற இந்திரிய நிக்கிரகனுக்கு, அன்வய வியதிரேகங்களினாலே தத்துவஞான சாதனத் தன்மையைக் காட்டிக்கொண்டு முதலில் வியதிரேகம் உரை ப்பாம் இந்திரிய நிக்கிரகனைப் பெயரிய உபாயரூபபுத்தி யற்றவனுக்கு வேதாந்த சிரவணஞ்செய்தபோதினும் ஆத்ம தத்துவவிஷய புத்தியான துண்டாகாதாம், சாதன சதுட் டய அந்தர்க்கத சமதமாதி சம்பத்தியின்மையின், சிரவண ஜன்னிய ஆத்மபுத்தியோகரகிதனுக்கு நித்தியாசன வடிவ பாவனையிலதாம், நித்தியாசனத்திற்குச் சிரவணசித்தி அதி னத்தன்மையுண்மையின், ஆன்மாவைப் பாவியாதவனுக் கோ சார்தியுண்டாகாதாம், நித்தியாசனஞ் செய்யாதவ னுக்கு சர்வ அனர்த்த நிவிர்த்திசெய்யும் தத்துவ சாக்ஷாத் காரமிலதாம், அதற்கு அது காரணமாயிருத்தலின் அசாந் தனுக்கு மோக்ஷானந்தம் எங்ஙனமுண்டாம் மோக்ஷத்திற் குத் தத்துவ சாக்ஷாத்கார சாத்தியத்தன்மையின், தத்தம்

விடயங்களில் இஷ்டப்படிப் பிரவிர்த்தியாநின்ற இந்திரியங்
களின்மத்தியில் எவ்விந்திரியத்தை அநுசரித்து மனம் பிர
விர்த்திக்குமோ எவ்விந்திரிய விடயத்தோடு கூடியதாக
மனம் ஆமோ அவ்விந்திரியம் சாதகனுடைய ஆத்தம தத்
துவபுத்தியாகிய பிரஞ்ஞையைக் கலக்கிக்கெடுக்கும் ஓரிந்
திரியமும் பிரஞ்ஞையைக் கெடுக்குமாயின் எல்லா இந்திரி
யங்களும் ஒருங்குசேர்ந்தால் கெடுக்குமென்பதில் கூற
வேண்டுவதென்னே அதன்கண் திருஷ்டாந்தமிதுவாம்,
நீரில் ஓடத்தைக் காற்றேபோலும், தார்ஷ்டாந்திகத்தில்
மனோனுயாதத் தன்மையானே இந்திரியத்திற்கு விசேஷி
தத்தன்மையுண்மையுன் திருஷ்டாந்தத்திலும், ஓட அனு
யாதத்தன்மை வாயுவிற்கு விசேஷணமென்றறிக, உலகத்
தில் கடலில் கப்பலேறி வேறு தீவுக்குச் செல்பவர்களுக்
குப் பிரதிகூல வாயுவுளதாகவே மாலுமி சாவதானமாகக்
கப்பற்கட்டைத் திடஞ்செய்து அதனைக் காப்பன், அந்நா
விகன் காலவிபரீதவசத்தால் ஒருபோது பிரதிகூலவாயுவை
அநுசரித்தே கப்பலை ஓட்டுவனேல் அப்போது நாவிகளை
யநுசரித்த வாயு இங்குமங்குமாகச் சமுத்திரத்திற் கப்பலைச்
சுழற்றியடித்து நாசமேசெய்யும், அதுபோலச் சம்சார
சமுத்திரத்தின் பிரஞ்ஞையோடத்தைப்பற்றிக் கரையை
யடைய இச்சித்தவனுக்கு இந்திரியலக்ஷணப் பிரதிகூல
வாயுவுளதாகவே அக்கால் மனோநாவிகன் பரமேசுவர
அநுபந்தத்திடபந்தனத்தால் அதனைக் காக்காமல் இந்திரி
யங்களையே பின்னொட்டவனுயின் மனோநாவிகளைப் பின்
பற்றிய இந்திரியப் பிரதிகூல வாயுவானது பிரஞ்ஞையோ
டத்தை இங்குமங்குமாகக் கலக்கி நாசஞ்செய்யும், இது
முன்மொழிந்ததையே திருஷ்டாந்தவாயிலாக நன்குவிளக்

கியதாமென்றுணர்க, இவ்வண்ணம் இந்திரிய நிக்கிரகத் திற்கு ஞானவேறுதுத் தன்மை எதிர்மறைமுகமாகக் காட்டப்பட்டது இனி உடன்பாட்டுவாயிலாகவும் அதனைக் காட்டுவாம் எக்காரணத்தால் இந்திரியநிக்கிரகமிலதாகவே பிரஞ்ஞையிலதாமோ அக்காரணத்தால் எந்தமகானுடைய இந்திரியங்கள் சர்வேந்திரியார்த்த விடயங்களின்றும் நிக்கிரகீதங்களாமோ அவனதுப் பிரஞ்ஞை நிலைபெற்றதாம், இந்திரியத்தை வெல்வது தூர்லபமாம், வென்றவனே மகா த்மாவாவன் இதுவரையும் திடப்பிரஞ்ஞையுடைய சமாதி வியுத்தான அவத்தைகளின் இலக்கணஞ் சாதனங்களுடன் கூறப்பெற்றது, இப்போது அவஸ்தா துவய அதுகதமான திடப்பிரஞ்ஞைலக்ஷணத்தைக் கூறுவாம், யாது சர்வபூதங்கட்கும் நிசிபோன்ற நிசியாய் பரம் பிரஹ்மாமோ லோகத்திலோ நிசியில் நித்திரை செய்பவன் நிசியைக்காண்பதில்லை, அவ்வாறே பிரஹ்மலக்ஷண நிசியில் அஞ்ஞான நித்திரைப்பரவசங்களாய் சர்வபூதங்களும் பிரஹ்மதத்துவத்தைக் காண்பதில்லை, அந்தப்பிரஹ்மரூப சர்வபூத நிசியில் இந்திரியங்களையடக்கிய திடப்பிரஞ்ஞையுடைய சீவன்முத்தன் விழித்திருப்பன் அஞ்ஞானலக்ஷண நித்திரைக்ஷயத்தால் பிரபுத்தனும்ப் பரம்பிரஹ்மத்தைக்காண்பன், எந்த துவை தப்பிரபஞ்ச விவகாரரூப அவித்தையின் கண்ணே மிகத் தூங்குகின்றன பூதங்களே விழித்திருக்கின்றனவாம், கனாப் போல விவகரிக்கின்றனவாம், அது பிரஹ்மதத்துவத்தைக் கண்டுகொண்டிருக்கும் மனனசீலனாகிய திடப்பிரஞ்ஞையையுடைய சீவன்முத்தனுக்கு அப்பிரகாசவடிவ நிசியாம், இதனால் ஆவித்தியகப் பிரபஞ்சவிவகார சூனியமாய் பரம்பிரஹ்மத்தைக்காணுந்தன்மை திடப்பிரஞ்ஞை இலக்கண

மெனப்பட்டது, யாஞ்ஞவல்க்கியாதிகளிடத்தில் சந்நியாச அவஸ்தையின்முன்பு இளைப்பாறுதலின்றிய சித்தத்தாலே திடப்பிரஞ்ஞத்தன்மை யடையாமல் கேவலம் ஞானிகளாயிருந்த அவஸ்தைகளில் அதிவியாப்தி நீக்கப் பொருட்டு ஆய் என்பதுபரியந்தமாம், வியவகார சூனியத்தன்மையென்பது அதன் வாசனா சூனியத்தன்மையாம், யாஞ்ஞவற்கியாதிகளுக்கோ அவ்வவத்தையின்கண்ணே மலின் வாசனை தொடர்ந்திருத்தலின் அதிவியாப்தியின்றும் தூங்குபவரிடத்தே அதிவியாப்திநீக்கப் பொருட்டுப் பரம்பிரஹ்மத்தைக் காணுந்தன்மையாம், இனி அன்னிய திடப்பிரஞ்ஞ லக்ஷணமும் அதன் பலமுங் காட்டுவாம் நிரதிசயக் சுவாத்மானந்தத்தினாலேயே பரிபூர்ணனாய் அதனானே துச்ச விஷயானந்த இச்சைவடிவ விகாரமின்மையின் நிர்விகாரத்தையுடைய எம்மகாளை எல்லாக்காமவிடயங்களும் இந்திரிய கோசரத்தன்மையை யடைவனவாமோ விகாரஞ்செய்யாவோ இதனானே காமங்களினால் விகாரப்படுத்தாமை திடப்பிரஞ்ஞ லக்ஷணமெனக் கூறப்பெற்றதாம், அவன் சாந்திரூப மோக்ஷத்தையடைவன் விஷயேந்திரிய சம்பந்தமுளதாகவே விகாரமுண்டாகவேசெய்யும் எனின் ஆகாதாம், எல்லையின்றி நீர் நிறைந்திருத்தலினாலே பரிபூர்ணமும் அதனானே நிர்விகாரத் திதியுமுடைய சமுத்திரத்தைநோக்கி நதிகள் செல்லுவதேபோலும் உணரலாம், நிஜரூபப்பரிபூர்ண அர்ணவத்திற்கு நதியாதி ஜலப்பிரவேசத்தினாலும் அப்பிரவேசத்தினாலும் விருத்தியேனும் ஆனியேனும் ஆகிய எந்தவிகாரமும் கிடையாதாம், இவ்வண்ணம் நிஜவடிவ ஆனந்தபூரணனுக்கு விஷயேந்திரியசம்பந்த அசம்பந்தங்களானே யாதொரு விகாரமுமேயில்லாதாம், திட

ப்பிரஞ்ஞனுக்கே மோக்ஷமாம் விடயங்களில் விவகாரப் பட்டுழல்பவனுக்கு மோக்ஷமின்றும் முன்மொழிந்ததின் விரிவேயாமிது, எக்காரணத்தினால் இவ்வண்ணம் கர்மிக் குச் சாந்தியிலதோ அக்காரணத்தினால் யாவன் எல்லாக் காமங்களையும்விட்டுச் சரிக்கின்றானோ அவன் சாந்திருப மோக்ஷத்தையடைபாரிற்பன், மனைதன தானியாதிகள் பாகி யங்களாம் மனோராச்சியாதிகள் ஆந்தரங்களாம், நெறியிற் கிடக்கும் துரும்பாதிபோல் தொடக்கத்திற்குள்ளுவன வாசனைகளாம் இவ்வியாவற்றையுமே விட்டவனுக்கே சாந் தியுண்டாம், சரீரயாத்திரை நிர்வாகமெங்ஙனமா மெனின் வாழ்விலும் ஆசையில்லாதவனாகியே பிராரப்தந்தந்த தேக யாத்திராமாத்திரச் சேட்டையொன்றுடையவனாகச் சஞ் சரிப்பனென்றுணர்க. ஜீவனமாத்திரத்திலும் பிராரப்த கருமந்தந்த பிக்ஷுக்கந்தையாதிகளில் எனதென்னு மபி மான்மற்றவனாகவிருப்பன், தேகாதிகளில் இதுயான் என் னும் அகங்காரவானுக்கு எனது இதுவென்னும் மமகார மாம், அஃதுடையவனுக்கே தன்னதென்னும் பான்மை யால்வரும் அதனாசையாம், அஃதிலதாகவே அவ்விண்ணு மிலவாம். என்றுணர்ந்து கொள்க, யோகீந்திரன் என்ப தற்கு உதாரணம். பிரஹ்மகீதை

அன்புறுகுரவ னருளிணலிங்ங னறிந்தவ னயர்ந்திரு வினையாற், றன்புருன்னுன்பஞ் செய்வதுந்துன்பந் துய்ப் பது மாகியதோற்ற, முன்பதாம்வேத முடிவுவாக்கியத் தான் முனைத்த ஞானத்தினுன் முற்று, மின்பமார்தன்ன ரதுருவமாயிலங்கு மிறைமிகு திருவருளதனால்.

செய்வான் செய்விப்பவன் செய்யும்பொருள் செய்க ருவி செய்தொழிலென், றைவாய்ப்பொருளும் வெறுமான்

மாவாகித் தோன்றுமிறையருளா, லெய்யாமான மெமதறி
வுவறிவோ னென்னப்படும் பேத, மெய்யாமிறைவன் றிரு
வருளா லெல்லாந்தானாய் விளங்குமால்.

துய்க்குமவன் ருன்றுப்பிப்பான் றுய்க்கும் பொரு
டான் றுய்த்தருன், கைக்கொள் பொருள்கொள்பவன்
கொள்கை கடவுளருளாற் றுனையா, மைக்கொண் ஞான
மொன்றென்று மாறுஞான மையமுறுந், துய்க்குஞான
முற்றுமிறை யருளாற்றுனே யாய்த்தோன்றும்.

கடபட குட்டியமுதலா மிதினஞானங்கள் கடமது
குட்டிய குதுலபடமதாகுந், தடமலை பாதாள முதலுலக
மற்றைச் சத்தியமே முதலான வுலகமெல்லா, மிடவியமா
மலரவன்ற னண்டமீதிற் கற்பிதமா மெல்லையி லண்டங்க
ளெல்லாங், கடறடமாறு கண்மற்றுங் கண்டவெல்லாங் கட
வுளருளதனாலே தானாய்க்காணும்.

மேருமந்தரமுலதா மிகுத்தமால்வரைகள்
சாருமெல்லையின்றியவனம் வனத்தினுள்ளவைதான்
ருருவந்தமில்விதங்கள் புற்புதலெலாந்தானு
யேதமின்றிய விறைதிருவருளினு லிலங்கும்.

வான்முதலாம்பூதங்கள் பௌதிக்கண் மன்னுமொலி
பரிசுமுருச்சுவை நாற்றங்க, ஞன்மருவு கிருமிகீடம் பதங்க
முலவுபசுவிதமோடு மொட்டையாணை, கான்மருவு பரிகரப
மதுடர் சித்தர் கந்தருவ ரரக்கரியக் கர்கடாமிக்க, வான்
மருவுந் தேவகண் மெல்லாமாற்றாமாய் பரமனருட்டன் து
வடிவாய்த்தோன்றும்.

வினைமிகு விண்ணோர் விண்ணவர் விண்ணோர் வேந்தனும் விராட்டுடன் சுராட்டு, மெனையடைந்தவ ரென்செல்ல மியானெமொலு ருத்திரனீச னற்சிவனென், றனைவர்தம் பதங்களவர்களை யடைந்தோ ரவர்கடா மன்னியமின்றித், தனைநிகரில்லா விறையவனருளாற் சகலமுந் தானெனத் தோன்றும்.

தீதெனும்பொருள்க ணன்றெனும் பொருள்கள் செய் யலாவன செயப்படாத, வேதமாமுடல மிந்தியம்பிராண னிசைமனம் புத்தியாங்காரந், தீதுறுகாமங் கோபமேமுத லாந் தீயன சாந்தி தாந்திகளே, யாதியா நலங்களடைய வுந்தானே யாகியேதோன்று மெய்யருளால்.

பேதமாஞ்சீவ பரங்களுமவர்கள் பேதமும் பேதிக்கு மதுவும், போதமில் சடசத்தியு மதன்பிதையும் போதசத் தியு மதன்பிதையு, மோதுமுண் டில்லையென வெழுமுரையி லுள்ளதாம் பொருள்களுமில்லாதும், யாதுமவ்விறைவ னரு ளினுற்றன்ன தேகமாமுருவமா யெறிக்கும்.

ஒருகால முன்செய்வினையளவு மியோகி யுமிருலகாதி யைக் காண்பானொருகாற்காண, னொருகாலிற் றேற்றமெல் லாம் பரமாய்க்காணு முளபரிசே யாயொருகா லொன்றுங் காணன், றுரிசானசக ரூபந்தோன்றும்போது துக்கசுகங் களுமா பாதித்துத் தோன்றும், பரமாகத்தோன்று பொழு தாபாதித்துத் தோன்றுது துக்கசுகம் பரமேதோன்றும்.

தத்துவஞானிகாணிலுஞ் சுகத்தைக்கண்டிலன் றத்து வமே கண்டான், வத்துவேயாக வல்லவேயாக மற்றொரு பொருளிலையான, வித்தில் வேறென்றை யெங்ஙனங்காண்

பாணி யாதொருபடி சகத்தாகத், தொத்தரவில்லாத் தோற்றமெப்படியோ வப்படிநிகழ்வது பரந்தான்.

எப்படி யெப்படித்தோற்ற மப்படியாயிலங்குவ துண்மையேயோகிக், கப்படி யப்படி யுண்மையேயாக வறிவதே யான்மவேதனந்தான், செப்பு நாமத்தா லுண்மையாலெல்லாத் திகழ்வுமா தேவனேயாகி, லிப்படி யறிந்தருளினிகைக் கொள்வா னெத்தனையன்றென வெத்தைவிடுவான். 17-18.

(அ - கை.) பூரகரும்பகமென்பதாதியானே பிராணநிக்கிரக பூர்வகயோகம் அருளப்பெற்றது, சங்கற்ப ஜன்னியகாமங்களை விடுகவென்பதாதியானே மனோ நிக்கிரக பூர்வகயோக மருளப்பெற்றது, அவ்விரண்டுமே இயற்றமுடியாதன வெனவெண்ணி வரேணயன் கூறுதல்:—

சு. ஶிவியொவிஹியொமொய ஶஸுஹாவ்யொ ஹிநெஜேதஃ
யதொஂதஃகரணஂ ஶுஷ்டிஂஶஂஶஂ ஶுஶுஶுஶு
விஹொ ||

க. கருதந்தக்கரணந் துட்டஞ் சஞ்சலங் கவர்ந்தற்கேலா
திருவகை யோகந்தானு மியற்றுதற் கேலாதத்தால்
திருதருபரனே வீரசேகரவிபுவே யெந்தாய் [டும்.
மருவிஃதென்றே யென்றன் மதமெனக் கருளல்வேண்

வி. ஹேவிபோ=ஹேவியாப்கராகிய பரமேசுவரரே,
வியாபகத்தன்மையானே யெல்லாருடைய வந்தக்கரணங்
களில் தோஷபாவத்தை அறிந்தருளுவீராதலின், அந்தக்
கரணம்=மனம், எல்லாப் பிராணிக் கூட்டத்தினதுஉம்,
துஷ்டம் = கெட்டதாம், இராகத்துவேஷாதி தோஷத்

தோடு கூடியதாம் அதனானே, சஞ்சலம் = கணமுந்திரமற்
றதாம், அதனானே, துர்க்கரகம் = துக்கப்பட்டும் சவர நிய
மிக்க முடியாததாம், யதஃ = ஏதனாலாமோ, அதஃ = அதனால்,
த்வி விதோபி = பிராண ஜயப்பூர்வகந்தானாதல் கேவலந்தா
னாதல் இவ்விருவகையும், ஹி = பிரசித்தம், யோகஃ = சர்வ
சித்தவிருத்தி நிரோத ரூபயோகம், அயம் = தங்களால்
திருவாய்மலர்ந்தருளியது, அசம்பாவ்யஃ = அடைவதற்கு
முடியாததாம், மே = சஞ்சல சித்தத்தையுடைய அடியே
னது, மதஃ = கருத்தாம், ஆகலின் இதனினும் ஏதாவதொரு
எளிதான உபாயத்தைத் திருவருள் செய்யவேண்டும் என்
பது கருத்தாம், இவ்வண்ணமே ஸ்ரீ ராமபிரானும் கூறியுள்
ளார்.

“கடுமனவன் பேய்கனலிற் கொடிதாரு மலைகளினுங்
கடத்தற்கொண்ணு, நெடுவயிரத் தினும்வலிது கடல்பருகி
மேருவினை நேரேபேர்த்துச், சுடுகனலை விழுங்குகினு நிறுத்
தரிது புலன்முழுதுந் தோன்றுமூலங், கெடுமுலகீதுண்
டெனிலுண்டிலதாகி லிலதிதனைக் கெடுத்தல் வேண்டும்.”

ஸ்ரீ பகவற்கீதையில் அருச்சுனன் வினாதல் ;

“எல்லாவுயிரு மொன்றாகப் பார்ப்பதி யோகமென
வுரைத்தாய், மல்லார்தோளா யிதற்குநிலைகானேன் மன
மாகின்றவிது, நில்லாவியற்கைத் தாய்ப்புலனைக் கலக்கு
மதனை நிலைநிறுத்த, லொல்லாதெனவுங் காற்றடக்கற்
கொக்குமெனவு முணர்கின்றேன்.”

மனத்தின் லயவிசுஷ்ப சூனியத்தன்மையானே ஆதம்
ஏகாரமாக நிலைபெறும் வடிவத்தால் அருளப்பெற்ற யோக

த்தின் தீர்க்ககால நிலைபெறுதல் வடிவ இருப்பைக்காண்க
கிலேன், மனசஞ்சலமாதலின் சம்பவியாதென்றே யெண்
ணுகின்றேன் மனோநிக்கிரகமே யன்றோ யோகம், அதுவோ
அத்தியந்தம் அசம்பாவிதமேயாம் ஏனெனின் மனத்திற்
குத் தானேநிக்கிரகமோ சம்பவிப்பதைக் காணும், இயற்
கையாகவே அது சபலமாதலின் அன்னியத்தானு மாகா
தாம் அன்னியமும் தேகேந்திரியாதியா அல்லது ஆன்மாவா
ஆதியதாகாதாம் தேகேந்திரியங்கள் கலக்கும் சீலமுடைய
னவாம் ஆதலின் அவற்றால் தடுக்கப்படுவதும் மனம் ஆகா
தென்பதாம், மற்றது மியலாதாம் ஆன்மாவைக் குறித்தும்
பலமுடைய தாதலின் என்னை நிர்விகார ஆன்மாவை விகா
ரப்படுத்தி நாகியிற் கயிறிட்டிழுக்கும் பசுவைப்போல இங்
குமங்கும் நன்கிழுக்கும் மனத்திற்கே ஆன்மாவைக் குறி
த்து வலுவதிகமுண்மையின், மனத்தோடு கூடியன்றோ
இரண்டு லோகத்திலும் சஞ்சரித்தல் தியானஞ் செய்வதே
போலும் லீலை செய்வதேபோலும் ஆதல் என்று சுருதியு
மறைகின்றது ஆகலின் ஆன்மாவினாலும் அது தடுக்கப்
படாததே யாகும், அற்றேல் தன்னாலேனும் அன்னியத்தா
லேனும் தடுக்கமுடியாத மனத்திற்கு மத்தவன கஜத்திற்
கேபோலும் மதயகன்றவழி ஒரு காலத்தில் நிக்கிரகமா
மெனின் ஆகாதாம், ஏனெனின் கணந்தோறும் வளர்ந்து
கொண்டே போகும் விஷயவாசனைச் சுகத்திரங்களோடு
கூடியதானே விருத்தியாகும் அது அநேக கோடி ஜன்மங்க
ளாலே இளைக்கமாட்டாதாம், ஆகலின் மகாகாசத்தில் மிக
வீசும் வாயுவைத் துணியாற் நடுத்தல் முடியாததேபோல்
மனத்தினது தடையும் எல்லா வகையாலும் இயற்றமுடி
யாததென்றே யெண்ணுகின்றேன்.

(அ-கை) ஸ்ரீகுருப்பிரசாதாதிகளாகிய சித்தஜய உபாயங்களைத் திருவருள்செய்ய விழைந்த ஸ்ரீ கஜானனப்பெருமான் மனத்தினது தோஷ பாவத்தையே விஸ்தாரமாக அதுவதித்தருளல் :—

சு. யொழீமுஹம் ஐஹிஹஸ்ய லேஸம் ஸம்வக்ஷ்ய
யெசு

வடயனாஸாராஹ்நுக்ஷம் ஸம்ஸூதி வக்ஷாஸு ||

க. வீட்டினை விழைந்தயோகி விளம்புறு குடும்பமாமிவ், வோட்டுசக் கரத்தினிந்த வுயர்கடிப் பொறிபோனின்றும், கூட்டுதற் கரியதான மனத்தினைக் கூட்டவேண்டி, வாட்டமாய் முயலவேண்டும் வரமிகு மருளிணை.

வி. முக்தம்=மோக்ஷமடைய இச்சித்தவன், அக்கினி தான் விழைந்தான் என்பதேபோலும் அக்கினித் தன்மைக்காம எஜமான அனக்கினியினிடத்தில் அக்கினிபதம்போலும் வரும் விருத்தியைப்பற்றி இந்த முக்த பதப்பிரயோகமருளியதாம், அஸ்மாத் சம்சிருதி சக்ரகாத்=இந்தச் சம்சாரசக்கரத்தினின்றும், சம்சாரம் ஜனனமரணப் பிரவாஹம் அதுவே தேர்ச் சக்கரம்போல மேலுங்கீழும் மாறுபாடாக இரவும் பகலும் மிகச் சுழற்றுதலின் கிலேசஞ் செய்தலானே நிந்திதமாதலினாலும் உருளைபோன்ற உருளையாம், கடியந்தர சமாத்=ஏற்றவெந்திரம் போன்றதினின்றும், இதனானே ஏற்றம்போன்றதாம் கடியந்திரத்திற்கட்டியிருக்கும் கடிகை மேலேயேயும் கீழேயிறங்கும், இதுபோல ஈண்டு தேவாதி தாவராந்தப் பிரானிகள் மேலுங்கீழும் போதலையெப்போது மடைந்துகொண்டேயிருக்கும்,

அஸ்மாத்=இதனினின்றும், யோகியாகிய முமுகூவான வன் தன்னை வெளிப்படுத்துக அடைக்கமுடியாத மனத்தினது நிக்கிரகத்தையும் இனிது செய்க, யோகி=தியானி, தூர்க்கிரகஸ்யமனஸஃ=நிக்கிரகம் பண்ணமுடியாத மனத்தினது, கிரகம்=அடக்கத்தை, சங்கற்பயேத்=நன்கு கற்பித்தலே செய்யவேண்டும், கிலேச பயத்தினாலே உதாசீனமாய் விட்டுவிடலாகாது. 20

(அ-கை) சங்கற்பத்திற்கு அதியத்தன சாத்தியத்தன்மையை அருளும்பொருட்டு அதனது துஷ்டபாவத்தை விரித்தருளல்:—

சு. விஷயெஃ க்ருகவெரெ தத்ஸுஷ்டி ஸ்ரூகூகூஷ்டிஃ
ஜநஸுதூம் ஸுஸகோதி க்ஷுக்ஷெ ஸுஸவ்யதஃ॥
உதூ

க. விடயரம்பங்களாலே விளங்கும்மா சம்சாரக், கடவளை திடமதாகும் கருமசீலங்களாலே, படர்வுறவமைவதாகும் பரம்பொரு ளருளாலன்றி, முடியவே முடியா வெட்ட மூடரிங் கெதனினும்.

வி. விஷயைஃக்ரகைஃ=விடயங்களாகிய ரம்பங்களினாலே, ஏதத் சம்சிருஷ்டம்=இந்தச் சமுசாரமாகிய, சக்ரகம்=சக்கிரம், த்ருடம்=திரமாம், கர்மகிலைஃ=கர்மங்திளாகிய ஆப்புகளினாலே, சுசம்வ்ருதம்=சூழப்பெற்றதாம், ஜனஃ=ஜனம், சேத்தம்=கெடுத்தற்கு, நசக்னோதி=முடியாதாம், இரும்புச்சக்கிர அரம்பம்போல தந்தங்களினால் உள்ளும் வெளியும் மரத்தைப் பிளக்கும் எந்தரசதிரு சங்களினால் நாபிநேமிகளினால் சூழப்பெற்றது, திடமான ஆப்புகளினாலே அறையப் பெற்றிருத்தலின் எப்பக்கத்தி

லும் கெடுக்க முடியாததாம் இதுபோல இந்தச் சம்சாரசக் கிரம் நனாக்காலத்தில் பாகியவிஷய ஈட்டிகளினாலே பிராணிகளைத் துன்புறுத்தும் உள்ளே காமக்குரோதாதிகளினாலே துன்புறுத்தும் கெடுக்கமுடியாதனவாம், ஆகலின் கருமங் ளையாய கீலங்கள், வெளியுள் ரம்பங்களின் தார்ட்டிய வேதுக்களாம் அவற்றால் அத்தியந்தம் வியாபிக்கப் பெற்றதாம்.

21

(அ-கை) இவ்வண்ணம் இச் சம்சாரத்திற்குச் சக்கிர திருஷ்டார்த்தத்தால் கெடுக்க முடியாமையை அருளிச் செய்து அதனுச்சேத உபாயங்களை அருளல் :—

சு. சு.திஃஃவஃவ வெராஃஃ ஹொஃவெதுஷ்ஃ வெவஃ
ஹொஃவஃ ஸஃஃ ஸஃஃ உபாயஃஃ

க. துக்கமே மிகவுமுந்தித் துலைப்பதமிதனைத் தீர்ப்பு, பக்கமே செயுமுபாயம் பலவுண்டு பழகவேண்டும், மிக்கவே ராகம்போக விழைவின்மை குருவினோக்கந், தக்கருள் சாதுசங்க மென்பன சாதித்துய்வாய்.

வி. சகாரம் ஹேதுப் பொருளிலாம், எக்காரணத்தால் கூறிய வடிவசம்சார சக்கிரம், அதிதுக்கம் = அத்தியந்தந் துக்கஞ்செய்வதாமோ, அக்காரணத்தால் தஜ்ஜயே = அஜ்ஜய நிமித்தம், அமீ = எம்மால் அருளப்பெற்றனவாய இவைகள். உபாயாஃ = உபாயங்களென்பது பிரசித்தங்களாம், அதுட்டிக்கத்தக்கனவாம், அவற்றையே அருளல், வைராக்கியம் = விராகபாவம், அதனதே யிலக்கணம், போகாத் வைத்ருஷ்ணயமேவச = போகத்தில் நின்றும் ஆசை யின்மையேஆம், இகலோக சம்பந்தியேனும் பர

லோக சம்பந்தியேனும் ஆய போகசாதனத்தை யடைந்து அதன்கண் திருஷ்ணையின் அபாவமாம் இதே வைராக்கிய லக்ஷணம் ஸ்ரீ பதஞ்சலி பகவானால் சூத்திரிக்கப் பெற்று ளது; கண்டகேட்டவிடயவிதிருஷ்ணனுக்கு வசீகார சம்ஸ்கார வைராக்கியமாம், கண்டவை இகலோகத்தாய மாலைசந்தன வனிதாதிகளாம், கேட்டவை வேதபோதித திவ்ய ஸ்திரீ யாதிகளாம், அவைகள் கிடைத்தபோதினும் ஆசையற்ற புருடனுக்கு வசீகாரப் பெயரிய வைராக்கியஞ் சித்திக்கு மென்பது சூத்திரப்பொருளாம் குருப்ரசாத: = யோக்கலை யடைவு, சத்சங்க: = பிரத்தியக்காதம் மீமாம்சாபரங்க ளோடு சகவாசம், அதன்சிந்தனம் அதன்கதனம் அன்னி யோன்னியம் அதன் பிரபோதனம் இதனேக பரத்துவம் ஞானாப்பியாச மென்று புதர்புகல்வர் எனக் கூறியவித ஞானாப்பியாச ஹேதுவாய சாதுசங்கம் முக்கியஜயோ பாயம் என்பதாம். (22)

(அ-கை) வைராக்கிய சற்சங்கங்களுக்கு ஜயோபாயத் தன்மையை யருளிச்செய்து அப்பியாசத்திற்கும் அதனை யருளல்:—

சு. சுஜ்யாஸாஅவஸீகூயபூநநொயொஉஸ்ய லிஐயெ
வரெணுஐ஁஁஁஁஁யொ஁஁ விநாஸ்ய உநஸொ
ஜயாசு ||

க. பயிற்சியினுமுள்ளந் தனைவசம் படுத்திவாழ்வா, யயற்சியில் யோகசித்தி யதனினு லடையலாகு, மியற்கையி லோடுமுள்ள மிணக்கம் தில்லையாயின், செயற்கருயோக முன்றன் கைவரா செல்வமிக்கோய்.

வி. வா=சப்தம் உம்மைப் பொருளிலாம், அப்பா
சாச்சமனோவசீ குர்யாத்=பசியினாலும் மனத்தை வயஞ்
செய்க, அப்பியாச வைராக்கியங்களினால் அதன் நிரோதம்
=இயற்கையாக எழுந்த மாலையாதி கோசரசித்தத்தின்
விருத்தி நீர்ப்பிரவாகத்தை வைராக்கியத்தினாலே தடுத்து
சமாதியப்பியாசத்தினாலே பிரசாந்தப் பிரவாகத்தைச் சம்
பாதிக்கவேண்டும், ஆகலின் அவ்விரண்டினாலும் ஆக்கப்
பெறுவதாம் நிரோதமென்பது பொருள், எனவே ஒன்று
சேர்ந்தனவாய அவற்றிற்கே கித்த நிரோத காரணத்துவம்
சூத்திரித்திருத்தலின், யோகஸ்ய சித்தயே=யோகத்தி
னது சித்தியின்பொருட்டு, இது வசீகார பலம் அருளிய
தாம், விபக்கத்தில் தோடமருளல், வரேண்ய=ஹேவ
ரேண்யனே, அஸ்ய=சபாவ சபலமாய, மனசோஜயாத்
வினா=மனத்தினது வெற்றியினாலன்றி, யோகோ தூர்லபஃ
=யோகம் அடையப்பெறுததாம்.

“இவ்வகை விசையன்கூற மாயவனியம்புகின்ற
னைவகைப் புலனுநெஞ்ச மடக்குகை யரிதானாலு
முய்வகை யோகமியாவு முயற்சியினாலு மொவ்வா
வைவகைப் புலன்செயின்ப மனைத்தையும் வெறுத்த
லானும்.
வெய்யநெஞ்ச மடங்கிடும் வேறிகற்
கையமில்லை யென்றேயறி யாதலாற்
பையவே கரணம்பதி னுன்கையுங்,
கைகடந்தவர் யோகமுங் கைகண்டார்.”

ஆண்டு மனோரிக்கிரகம் முடியாத காரியமாமெனின்
விழியாதிகளுக்கு அவ்வக்கோளக மாத்திரத் தடைவடிவம்

அடத்தால் நிக்கிரகம்போல மனத்திற்கும் அடத்தடை முடியாததா அல்லது முறைத்தடை முடியாததா? முதலது அங்கீகாரமாம். மனஞ்சலம் நிக்கிரகிக்க முடியாததாம் இனிச் சம்சயமில்லை உண்மையே கூறியுய், ஈற்றதோ அசம்பவமாம் பிரத்தியக்காத்மாகார பிரத்தியய ஆவிருத்திருப அப்யாசத்தானும் திருஷ்ட அதிருஷ்ட போகங்களில் தோஷதரிசன அப்யாச ஜன்னிய நிராசைவடிவ வைராக்கியத்தினாலும் மனம் நிக்கிரகிக்கப்பெறும், தீவிர வேகத்தோடுகூடிய நதியின் பிரவாகம் அணைத்தோடலால் தடுக்கப்பெற்று கால்வாயின்வாயிலாகக் செலுத்தப்பெற்று வயலேநோக்கி குறுக்குப் பிரவாகாந்தரமாக வுண்டாக்கப்படும், அதுபோல வைராக்கியத்தினாலே சித்தநதியின் விஷயப் பரவாகந் தடுக்கப்பட்டு தியானப்பியாசத்தினாலே பிரசார்தப் பிரவாகம் சம்பாதிக்கப்பெறும் பெறவே முறைத்தடை இனிதுகூடும், இவ்வாறுகவே சமாதியப்பியாச வைராக்கியங்களுக்கு வாயில் வேற்றுமையால் ஒருங்கு சேர்தலாம், ஸ்ரீவசிஷ்டபகவான் மனோஜய உபாயங்களை ஒருங்கு சேர்த்தியுள்ளார் அத்தியாத்மவித்தையை அறிதல் சாதுசங்கஞ்செய்தல் வாசனையின் பரித்தியாகப் பிராண ஓட்டத்தின் தடையென்னு மிந்த யுத்திகள் சித்த ஜயத்தில் புஷ்டியுடையனவாம், இந்த யுத்திகளிருப்ப எவர்கள் சித்தத்தை அடமாக அடக்குகின்றார்களோ அவர்கள் தீபத்தைவிட்டு அஞ்சனங்களினாலே இருளைக் கெடுப்பவர்களாவர்கள், அவற்றுள் அத்தியாத்ம வித்தையானது திருசியத்திற்கு மித்தியாத் தன்மையையும் திருக்கு வஸ்துவிற்கு பரமார்த்த சத்திய பரமானந்த பிரகாசத்தன்மையையும் போதிக் கும் போதிக்கவே மனமானது தன்கோசரமாய் திருசியங்

களில் மித்தியாத்தன்மையானே பிரயோஜன அபாவத்தையும் பிரயோஜனத்தோடுகூடிய பரமார்த்த சத்திய பரமானந்தரூப திருக்குவஸ்துவின்கண் சொப்பிரகாசத் தன்மையானே தன் அகோசரத் தன்மையையும் உணர்ந்து விற்ற கில்லாத தீயேபோல தானே சாந்தியை யடையும், யாவன் போதித்த போதினும் தத்துவத்தை நன்குணர்கிலானோ யாவன்றான் மறந்துவிடுகின்றானோ அவ்விருவருக்கும் சாது சங்கமமே யுபாயமாம் சாதுக்களோ மீண்டும் மீண்டும் போதிப்பார்கள் நினைப்பிப்பார்கள், யாவன்றான் வித்தியாமதாதி தூர்வாசனையினாலே பீடிக்கப் பெற்றவனாவனோ சாதுக்களைப் பின்றொடர முடியாதவனாவனோ அவனுக்கு முன்மொழிந்த விவேகவாசனாபரித்தியாக பிராணாயாமங்கள் உபாயங்களாம், பிராணசலனமும் வாசனையும் சித்தத்தையேவுதலானே அவற்றை நிரோதஞ்செய்ய சித்தசாந்தி சம்பவித்தலின் கூறவும்பெற்றுள்ளது ஸ்ரீவசிட்டபகவானால், சித்தவிருகூத்திற்கு பிராண சலனவாசனைகளென இரண்டு பீஜங்களுண்டு இவற்றுள் ஒன்று கெடவே விரைவில் இரண்டுங்கெடும், அப்பியாச வைராக்கியங்களினாலே நிக்கிரகிக் கப்படுமென்பதை அன்வய வெதிரேகங்களினாலே திடப்படுத்துவாம், அப்பியாச வைராக்கியங்களினாலே அடக்காத அந்தக்கரணத்தை யுடையவனால் சித்தவிருத்தி நிரோதரூப யோகமானது அடையமுடியாததா மென்பது பெரியோர் சம்மதம், வசமாய சித்தமுடைய புருடனாலோ மீண்டுமீண்டும் முயற்சி செய்தலாலே கூறியவுபாயத்தாலே யோகம் அடைதற்கு முடியக்கூடியதாம், வெதிரேகத்தில் வாக்கினையென்பதாதி சுருதிபுகன்ற பூர்வ பூர்வ பூமிதிடத்தன்மையின்மைகொள்க அன்வயத்தில் உண்மைகொள்க

இது ஸ்ரீ வித்தியாரண்ய சுவாமிகளினது திருக்கருத்
தாம்.

23

(அ - கை) மனோ நிக்கிரகமானது அனேக ஜன்ம
சாத்தியமாதலின் போகத்தைவிட்டவனுக்கு மனோஜயமில்
லாதவனுக்கு போகாதி அயோகத்தானும் பிரட்டனுக்கு
இடையில் நாசமாகவேண்டாமென சம்சயப்பட்டவரேன்
யன் வினாதல்:—

சு. யொமஹுஷ்டஸ்ய கொஹொகஃ காமதிஃ கிம்வயம்

ஹவெசு

விக்ஷொஸவபுஜ்ஜுதே விநிஸம்ஸயம் ஹுஜிவ க்ருஹுசு||

க. வீரமே மிகுத்தவெல்லா முணர்ந்தருள் விபுவே
புந்தி, யேருலங் குழுவையெல்லா மியைந்தருள் கொழிக்கு
மெந்தாய், சீரிலா யோகியெந்த லோகத்தைக் கதியைச்
சேர்வா, னருவான் பலனையென் றனையநீ கற்றல்வேண்டும்.

வி. யோக ப்ரஷ்டஸ்ய=யோகப் பிரட்டனுக்கு, கஃ
லோகஃ=என்னலோகம், காகதிஃ=என்னகதி, கிம்பலம்=
என்னபலன், பவேத்=கிடைக்கும், யாகத்தைத் தொடங்
கியவன் பாதியில் இழிவு செய்தவதனால் யாகபலத்தை
யடையான், மாறாகவோ தோஷத்தால் கீழேபோவான்
இவ்வாறு யோகப்பிரட்டனுக்கு மேலுலக அடையில்லா
மையினால் கீழானகதியை யடைவன், அதனானே மேலே
யேறுதல் உளதா இலதா என்பது முதல்வினாவாம், அல்
லது அற்பபுண்ணியத்திற்கு அற்பமே பலமாம் அதுவும்
பலதானத்தினாலே தத்ஜன்யம் சுகிருதம் போகத்தினால்
கூணிக்கும் என்பது இரண்டாவது வினாவாம், கூணமான

போதினும் பூர்வசமஸ்காரத்தால் மறுபடி யோகாப்பியா
சத்தில் முயல்வானு முயலானு என்பது முன்றாவது வினா
வா. ஹேவிபோ! = ஹேவியாபகரே!, புத்திசகரப்ருத்! =
சர்வப்பிரானிகளிடத்திலு மிராநின்ற மதிகளின் சமுதா
யத்தைத் தாங்குகின்றவரே! காப்பவரே!, இத்தகைய, சர்
வஜ்ஞஃ = முற்றுமுணர்ந்தவரும் முழுவல்லமை வாய்ந்தவ
ரும் ஆகிய தேவரீர், மே = அடியேனுடைய, சம்சயம்சிந்தி
= கூறியமுறையான மூவகைச் சம்சயத்தைக் கெடுத்தருள்
வீராக, ஸ்ரீ பகவற்கீதை அருச்சுனன் சங்கை,

என்றுகூற விசைய னியம்புவா
னின்று யோகத்திலே நெடுநாளெலாம்
பொன்றுங் காலத்தயர்ந்துயிர் போயினாற்
சென்று நற்கதியே யன்று சேருமோ.

யோகமேவ வினைக ளொருவினான்
மோகமேவலின் யோக முடிந்தில
னேகமே யிருபாலும் விடாநிற்க
மேகமேயென விய்ந்து கழியுமோ.

மையலிது வென்மனத்தினின் மற்றிந்த
வையமறுக்க வல்லாரில்லை நீயன்றி
யுய்யவிதனை புரையென்ன யோகத்தின்
மெய்யனிதனை விரியவுரைக் கின்றான்.

யோகாப்பியாச பரத்தினாலே யெல்லாக் கருமங்களை
யும் விட்டவனுக்கு யோகபலமாகிய தத்துவஞானத்தை
யும் அடையாதவனுக்கு என்னகதியாம், அற்றேல் இவ்
வினா யோகமேற விழைந்தான் பொருட்டா? அல்லது ஏறி

யவன் பொருட்டா? ஆதியதாகாதாம் அவனுக்குக் கருமித் தன்மையானே கருமப்பிரம உபயப்பிரஷ்டத்துவ பரனுக்கு உபய விப்பிரஷ்டபதனுக்கு ஆண்டுச் சேர்க்கையின்மையின், மற்றதுமாகாதாம் யோகாநுடனுக்கு நற்றரிசித்தன்மையானே ஆண்டு பொருத்தமின்மையின், யோகாப்பியாசத்தைத் தொடங்கி மந்தவைராக்கியத்தினால் இடையில் விடயதற்பரனானவன் பொருட்டு இவ்வினா வென்னற்க, பாவியாகிய அவன்பால் பொருந்தாமைபின் ஆதலின் இவ்வினா இத்தகையதாம் தத்துவ சாக்ஷாத்காரபரியந்த விசார சூனிய விஷயசகமாம் தத்துவஞானத்தை யடைந்தவன் ஜீவன்முக்தியை யடைந்தவன் பரமயோகியாம், தத்துவஞானத்தை யடைந்தவன் ஜீவன்முக்தியை யடையாதவன் அபரமயோகியாம், அவ்விருவரிடத்திலும் ஜீவன்முக்தி சதசத்பாவ மாத்திரபேத மிருந்தபோதினும் ஞானத்தினாலே அஞ்ஞான விநாசத்தால் விதேகமுத்தி விவாதமற்றதாம், ஆதலின் அவர்கள் கதிவிஷயத்தில் யாதொரு சங்கையுமில்லதாம், யாவன்றான் நித்தியாரித்திய விவேகாதி முறையாக விவிதிஷாசந்நியாசியாய் வேதாந்தசிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களைச் செய்துகொண்டிருப்ப மத்தியில் விபத்தடைவனோ அவன் ஞானபரிபாக சூனியத் தன்மையால் மோக்ஷசகத்தை அடையமாட்டான் சொர்க்காதிகளை யு மடையமாட்டான் சர்வகர்ம சந்நியாசத்தால், இதனால் இத்தகைய யோகப்பிரட்டன் எக்கதியை யடையவன் என்பது வினாவின் கருத்தாம், குரு வேதாந்த விசுவாசத் தோடுகூடியவனாய் சிரத்தை சாந்தி தாந்தி முதலியவற்றோடுகூடியவனாய் சாதன சதுட்டய சம்பன்னனாய் முதலில் ஞானாசாரியனையடைந்து சிரவணதிகளைச் செய்துகொண்டு

அதிருட அப்பியாசப் பிரயத்தனனாய் தத்துவஞானத்தி
னுடைய உதயத்தை யடையாமல் அதத்துவஞானாகவே
மிருதனாய் அந்தியகாலத்திலும் யோகத்தினின்றும் நழுவிய
மனத்தனாய் மரணவியாகூல மனத்தையுடையவனாதலாலே
ஸ்மிருதியில்லாதவனாய் கத்யந்தர அசம்பவனாய் உள்ளவன்
என்னகதியை யடைவனென்பதாம்; கருமமார்க்கத்தினின்
றும் ஞானமார்க்கத்தினின்றும் நழுவியவொருவன் நசித்து
விடமாட்டானே சர்வகரும சந்நியாசித் தன்மையானே
கருமரூப ஆசிரயரகிதனாய் தொடங்கிய பிரஹ்மப்பிராப்தி
மார்க்கஞானத்தில் விழுதனாய் அதனானே உபயப்பிரட்டத்
தன்மையால் சின்னமேகம்போல நசித்துவிடமாட்டானே
வாயுவினாலே பிரிக்கப்பட்டு சிதறுண்ட மேகமானது பூர்வ
மேகத்தினின்றும் நழுவியதாய் உத்தரமேகத்தை யடையா
ததாய் மழைக்குத் தகுதியற்றதாய் இடையிலேயே நசிப்ப
தேபோல் யோகப்பிரட்டனும் பூர்வகருமமார்க்கத்தினின்
றும் நழுவியவனாய் உத்தர ஞானமார்க்கத்தை யடையாத
வனாய் இடையிலேயே கருமஞானபல அயோக்கியனாய் நசி
த்து விடுவானே அல்லது மோக்ஷசாதன சமாதிசம்பன்
னத் தன்மையானும் சாஸ்திர நிந்தித கரும சூனியத்தன்
மையானும் நசிக்கமாட்டானே யென்பது சம்சயம், இந்த
யோகப்பிரட்டகதி விஷயசம்சயம் தேவாராலாயே நீக்கத்
தக்கதாம் அன்னியராலாகாததாம், இச்சங்கை ஞானவா
சிட்டத்தும் காணலாம்,

“இவண முயர்பூமியி லொன்றை யிரண்டை மூன்றும்
வேறென்றைக், கவர்வுற் றடைந்தோ னுயிர்மாய்ந்தாற்
கலந்துமேவுங் கதியேது, தவரிற் பெரியோ யுரையென்னச்
சான்ற வசிட்டனுரை செய்வான்.”

(அ - கை) இவ்வண்ணம் பிரார்த்திக்கப்பெற்ற ஸ்ரீ கணேசப் பெருமான் உத்தரமருளல்:—

சு. லிவ்யுஷெஹயரொயொமாலுஷஃ ஸுஷெஹமஹிதஃ

ஹுகாயொமி கௌரெஜநருஷெஹஜிஜிதாங்கௌ ||

க. யோகமேநமூவலான யோகிதான் நேவர்போற்று
மாகமேபுனைந்துமேலா மரம்பையர் குழும்வாமும்
மாகநாடனிற்போக வகையெலா மிகவுமாந்தி
யோகியர்குலந் தூயோர்தங் குலந்தனி லுதிக்குமன்றே.

வி. யோகாத்ப்ரஷ்டஃ = யோகத்தில் நின்றும் நமூவி
யவன், திவ்யதேகதரஃ = தேஜோமயமான தேகத்தைத்
தரித்தவனாய், ஸ்வர்போகமுத்தமம் = மேன்மையான சொ
ர்க்க போகத்தை, புக்த்வா = அநுபவித்து, யோகிகுலே =
யோகிகுலத்தில், சுத்திமதாங்குலே = சுசிமான்களுடைய
குலத்தில், ஜன்மலபேத் = பிறப்பையுறுவன், யாகத்தை
முடியாதவனேபோல யோகப்பிரட்டன் கீழானகதியை
யடையமாட்டான், மற்றோ திவ்யதேகத்தைத் தரித்துக்
கொண்டு உத்தமமான சுவர்க்கபோகத்தை யுண்பன், இது
முதல் வினாவின் உத்தரமாம், இரண்டாவதனுத்தரமோ
யோகிகுலத்திலாவது சுசிமான்கள் குலத்திலாவது ஜன்ம
மடைவனென்பதாம்.

25

(அ - கை) மூன்றாவது வினாவினுத்திரமருளல்.

சு. ஹுந்யெபூஜீஹவதெஷ ஸங்காராஹுதெபுகபி

ஜாக்

நஹிஹுணுகுதாங்குபிஹாகம் ப்ருதிவஹதெ

க. உதித்தவன் மீண்டுமுன்ன மொழுகிய பழக்கத்தானே
மதித்திட யோகியாகி வயங்குவ ன்ருளினாலே [ழாய்க்
விதித்தமெய் யறத்தைச்செய்து விளங்கிய வெவருங்கி
கொதித்துள நாகந்தோயார் குறையவர்க் கெதுவு
முண்டோ.

வி. ஏஷ=இவன், பூர்வகர்மஜாத் சம்ஸ்காராத்=பூர்
வகர்ம ஜன்னிய சம்ஸ்காரத்தாலே; புனர்யோகி பவதி=
மறுபடியும் யோகியாவான், புண்யக்ருதாம்=புண்ணிய
வான்களின்மத்தியில், கச்சித்=எவனும், நரகம்=நரகத்
தை, நஹிப்ரதிபத்யதேய=யடையமாட்டான், இந்த யோ
கப்பிரட்டன் யோகி குலத்திலாவது மகா குலத்திலாவது
ஜன்மத்தை யடைந்து மறுபடியும் யோகியாவான், அதன்
கண் காரணம் பூர்வகரும ஜன்னிய சம்ஸ்காரமாம், யோகம்
பயின்றவனுக்கு மறுபடி ஜன்மாந்தரத்திலும் யோகப்பயிற்
சியிலேயே பூர்வ சம்ஸ்காரத்தால் அவசியம் பிரவிருத்தி
யாம், அவ்வாறே மிருதியு முளது

“ஜன்ம ஜன்மாந்தரம் அப்யஸ்தமாய தானம் அத்தி
யயனம் தபம் அவ்வப்பியாச யோகத்தானே யீண்டும்
அதனையே யப்யசிப்பன் என்பதாம்.” ஸ்ரீபீகவான் உத்தர
மருள்:—

பொய்ம்மை யடையாப் புலனுடை மாந்தர்க
ளிம்மையிடைபு மறுமை யுலகத்தும்,
வெம்மை யடைகிலர் மெய்மைவிடா ரென்றுஞ்
செம்மை தெளியின்னுஞ் செப்புதுங் கேளாய்.

யோகமுடியா திடையே யிறந்தவன்
யாகவினை பலசெய்தாங் கிசைந்திடுஞ்

சோகமினா டெய்தித் துன்பந் தொடராதே
போகநுகர்ந்து பல்காலங்கள் போயபின்.

சிறந்தவரசர் திருக்குலத்தாத
லறந்தருயோகி கடங்குலத் தாதல்
பிறந்து பெறுவதெல்லா மெய்திப் பின்னு
மறந்தவியோக மகிழ்வுட னெய்தும்.

கொண்டு பயி லுங் குணமிலனாகிலு
முண்டு தெளிவென் றுணர்ந்த வியோகந்தான்
பண்டு பயின்ற பயிற்சினுன்றனைத்
தண்டுதலின்றி முன்றானே தலைப்படும்.

அனையவி யோகத்தை யாற்றுவ னென்று
நினைபு மவனு நெறி பிறழாமல்
வினைகள் பலசெய்து வேள்விமுடித்தா
னனையுங் கதிமேற்கதி பெறுவானால்.

நீடுமன நிலை நின்றிலனாயினு
மோடும் வகையால் விடாதே யுழன்றவன்
பாடும் பவங்கள் பலகடந்தாயினும்
வீடும்பெறு மின்னும் வேறுஞ்கில கேளாய்.

யோகப்பிரட்டன் நசிப்பனென்பதில் யாதுகொல்
ஐயம் அநிஷ்ட அடைவா, இட்ட நட்டமா, அநிட்ட அடை
வும் இகலோகத்திலா பரலோகத்திலா, இருபாலும் ஆகா
தாம் சாஸ்திரப்படி சர்வகரும சந்நியாசத்தை அதுட்டித்
தவனும் எல்லாவற்றினும் விரக்தனும் சிரவணாதி செய்த
வனும் மத்தியில் மிருதனும் ஆகிய யோகப்பிரட்டனுக்கு

இகலோகத்திலும் பரலோகத்திலும் விநாசமும் அறிஷ்ட அடைவும் இலவே இலவாம், இகலோகத்தரிட்டம் உபயப் பிரட்ட நிவனென ஆன்றோரிகழ்தலாம், பரலோகத்தரிட்டமோ நரகவீழ்ச்சியாம், அஃதிரண்டுமே யிலதாம் சாஸ்திர விதிப்பிரகாரம் நடந்தவனெவனும் தூர்க்கதியை யேனும் அகீர்த்தியையேனும் நிரயருபத்தையேனும் அடையமாட்டான் சுகமேயடைவனெனின் நிரதிசய கலியாணத்தைச் செய்த விவன் தூர்க்கதியை யடையமாட்டா னென்பதில் கூறவேண்டிய தென்னே, ஆயின் அவனதுகதியெத்தகையதெனின் கூறுவாம் யோகப்பிரட்டன் இருவகையாவன் ஒருவன் பிராரப்தந்தந்த போகவாசனையன் மற்றொருவன் திடவைராக்கியவான், ஆதியன் அஸ்வமேதாதி செய்தவர்களின் லோகங்கனையடைந்து போகங்களை போகாசை தீரும்பரியந்தம் புசித்து பிரஹ்ம சம்வத்சரங்களை ஆண்டுகளித்து அதன்பின்னர் பரிசுத்தர்களும் ஞானயோகியர்களும் தனிகர்களும் ஆகிய மகாராஜச் சக்கரவர்த்திகளினுடைய குலத்தில் போகவாசனா சேஷமிருத்தலின் ஜனகாதிபோலும் அவதரிப்பன்; திடவைராக்கியவானோ போகவாசனையின்மையின் புண்ணியவான்களின் லோகத்தை யடையாமலே யோகிகளேயாய தரித்திரப் பிராமணர்களுடைய பிரஹ்மவித்தியாவான்களுடைய குலத்தில் பவிப்பன் இது மற்றெல்லாருக்கும் சித்திக்கவே மாட்டாதாம். அவ்விருவகைச் சன்மத்திலும் பூர்வதேகத்தில் சர்வகரும் சந்நியாச குருசரணுகதி சிரவணமனன நிதித்தியாசனங்களின் மத்தியில் எத்துணை அநுட்டிக்கப் பெற்றுள்ளதோ அத்துணை பிரஹ்மாத்மைக்கிய விஷயபுத்தியோடு சையோகமுண்டாம் அவ்வளவு சாதனகலாபமும் கிடைக்கும்

தூங்கி யெழுந்தவனிடத்திற்போல உண்டாம் என்றபடி
அந்தலாபத்தின் பின்னர் மோக்ஷ நிமித்தம் அதிகமாகக்
கிடைத்த பூமியினும் மேலான பூமியைச் சம்பாதிப்பான்
பிரயத்தனஞ்செய்வன், சகலமோக்ஷ பூமிகளையும் சம்பா
தித்துக் கொள்வன், இவ்வர்த்தம்யாவும் ஸ்ரீ ஞானவாசிட
டத்திற் காட்டப்பெற்றுள்ளது

“இவன முயற்பூமியி லொன்றை யிரண்டை
மூன்றும் வேறென்றைக்
கவர்வுற் றடைந்தோ னுயிர்மாய்ந்தாற்
கலந்துமேவுங் கதியேது.”

என்பது ஸ்ரீ ராகவர் வினாவாம். முன்னரே ஏழுபூமிகள்
கூறப்பெற்றனவாம் அவற்றுள் நித்தியா நித்திய வஸ்து
விவேக பூர்வகமாக இகா முத்திரார்த்தபோ வைராக்கியத்
தினின்றும் சமதம திதிக்கூ சர்வகரும சந்நியாசாதிவாயி
லாகவுண்டாம் முமுக்கூ சுபேச்சை யெனப் பெயரிய
முதற்பூமியாம் சாதனசதுட்டய சம்பத்தென்றபடி, அதன்
பின் ஞானாசாரியரை யடைந்து வேதாந்த வாக்கிய விசா
ரணை வடிவம் இரண்டாவது பூமியாம் சிரவணமனன மென்
றபடி, அதன்பின் சிரவண மனனத்தால் உண்டான தத்
துவஞானத்தின் சம்சயரகிதத் தன்மைவடிவம் ததுமானசி
யென்னும் மூன்றாவது பூமியாம் நித்தியாசன சம்பத்தென்
றபடி, நான்காவது பூமியோ தத்துவ சாக்ஷாத்காரமே
யாம், ஐந்தாவது ஆறாவது ஏழாவது பூமிகளோ சீவன்
முக்தியின் அவாந்தர பேதங்களென்று முன்னரே கூறப்
பெற்றது; அவற்றுள் நான்காவது பூமியை யடைந்திறந்தவ
னுக்கு சீவன் முக்தியிலதேனும் விதேக கைவல்யப் பொரு

ட்டுச் சம்சயமேயிலதாம், அதன் மேற்பட்ட பூமி மூன்
றையு மடைந்த சீவன் முக்தன் விதேகமுக்தன் ஆவனென்
பதில் கூறவேண்டிய தென்னையுளது, நான்கு பூமிகளில்
சங்கையே கிடையாதாம், சாதனபூமி மூன்றிலோ, கருமத்
தியாகத்தானும் அஞ்ஞாவத்தானும் சங்கையுண்டாம் என
ஆண்டையதே வினாவாம், அதற்கு ஸ்ரீ வசிஷ்டபகவான்
உத்தரம் விளம்பல்,

“யோகபூமி யம்சம்விடா துறலாற் பழைய தீவினைபோ
மாகவிமான மதற்பின்பு வந்துகொடுபோய் வானவர்வாழ்
நாகமுதலா முயர்பதியினன் மேருவின்கூழ் பொழின்முழையிற்
போகமடவாரொடுங் கூடிப்புணர்ந்து சிந்தைகளி கூர்வன்.”

“அருந்துபோகமாய்தலினு லளவில்பண்டை யிருவினையும்
பொருந்தமாயு மப்போது புலியிற்பிறப்ப ரியோகிகடாந்
திருந்துசெல்வங் குணஞ்சுத்தஞ் சிறந்தநல்லோர் மனைப்பிறந்து
வருந்திமுன்னம் பழகுதலால் வமுவாயோக நெறிநிற்பர்.”

ஆண்டு முற்பாவனாப்பியஸ்த யோகபூமிக்கிரமத்தை புதர்
பார்த்து மேலாக உத்தரபூமித்திரயத்தை யடைய வேறு
வர், ஈண்டு முன்வளர்ந்த போகவாசனை மிகுதிப்பாட்டி
னும் அற்பகால அப்பியஸ்த வைராக்கிய வாசனைக் குறைவு
பாட்டினாலே உயிர்கிளம்புஞ் சமயத்தில் கிளம்பிய போகே
ச்சையுடையவன் சர்வகரும சந்நியாசியெனப் பெற்றான்
யாவன்றான் வைராக்கியவாசனைப் பிரபல்யத்தால் மிகுந்த
புண்ணியஞ் செய்ததாலுளதாய பரமேசுவரப்பிரசாத வசத்
தானே உயிர்போஞ்சமயத்தில் அதுந்நூத போகேச்சைய
னை சந்நியாசி போகத்தடையில்லாமலே சர்வப்பிரமாத

காரணஞ்ஞிய பிரஹ்மவித்துக்களாய பிராமணர்களுடைய குலத்திலேயே யினிதுதிப்பன், அவனுக்குப்பழைய சமஸ்கார வெளிப்பாடு அனாயாசமாகவே சம்பவித்தலின் முன்னவனுக்கேபோல மோக்ஷப்பொருட்டு ஆசங்கையிலதாம் என்பது ஸ்ரீ வசிஷ்டபகவானது கருத்து, பரமகாருணிகராய ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் பக்ஷாந்தரமே அருளியுள்ளார்; அற்றேல் யாவன் புண்ணியவான்களுடைய லோகங்களை யடையாமல் யோகிகளின் குலத்தில் உண்டானான் அவனுக்குத் தடையற்ற முற்பிறப்பிலாய ஞானசமஸ்கார உற்போதத்தால் புத்தி சம்போகலாபத்தால் அம்முயற்சியுளதாகுக, யாவன்றான் புண்ணியவான்களின் லோகத்தை யடைந்து ஸ்ரீமான்களின் குலத்தில் உண்டானானே வெகுவித விஷயபோகத்தடையா லுண்டானவனுக்குப் போகவாசனைப் பிராபல்யத்தால் எங்ஙனம் மிகத்தடையுற்ற ஞானசமஸ்கார உற்போத தற்பிரயத்தன சம்பவம் என்று சங்கிப்பின் அனேக ஜன்மத்தடையுறினும் ஞானசமஸ்காரம் சர்வ விரோதிகளையுங் கெடுத்தலால் தன்காரியத்தை அவசியஞ்செய்யுமென வுத்தரங்கூறுக, வெகுசாலத் தடையுற்ற ஜன்ம உபசிதூமாயினும் அந்தபூர்வ அப்பியாசத்தானேயே ஞான சமஸ்காரத்தினேயே போக வாசனையோடு கூடியிருப்பதனாலே இச்சியாதிருப்பினும் அகஸ்மாத்தாகவே போகவாசனைகளினின்றும் கிளப்பப்பெற்றுமோக்ஷசாதனநாட்டமுடையவன் ஆக்கப்பெறுவன், ஞான வாசனைக்கு அற்பகாலப் பயிற்சித்தன்மை யிருந்தபோதினும் பரமார்த்த சத்வஸ்து விஷயகத் தன்மையானே அவஸ்து விஷயக போகவாசனையினின்றும் பிராபல்யமிருத்தலின், இதனைக் கைமுதிக ஞாயத்தானும் திடமாகக் காணலாம் மோக்ஷ

உபாயபூத ஞானவிஷயத்தை அறியவேண்டுமென்றிச்சித்த முதற்பூமியிலிருக்கும் முமுகூஷும் அதே பூமியில் மிருதனாய் யோகப்பிரட்டனாய் மறுஜன்மத்தில் கருமப்பிரதிபாதக வேதத்தைத் தாண்டுவன், கருமாதிகாரத்தைத் தாண்டலால் ஞானாகாதிகாரியாவன், இவ்வண்ணம் முதற்பூமியில் மிருதனும் அன்னிய ஜன்மத்தில் ஞானியாகி விடுபடுவனே லாயின் இரண்டாவது பூமியிலேனும் மூன்றாவது பூமியிலேனும் மிருதன் அன்னிய ஜன்மத்தில் ஞானியாகி விடுபடுவானெனக் கூறவும்வேண்டுமோ, யோகியானவன் முன்னியற்றிய முயல்வினும் அதிகமதிகமாக முபல்பவனாய் களங்கமற்றவனாய் அந்த யோகப்பிரயத்தன புண்ணியத்தானேயே ஞானப்பிரதிபந்தக பாபராசியைத் தூற்றினவனாய் அநேகஜன்மங்களில் விருத்தியான யோக சமஸ்காரத்தினாலே நல்ல ஞானியாகி அதன்பின் மேலான முத்தியையடைவானெனக் கூறவேண்டுமெனவேண்டும்.

26

(அ - கை.) இனி யோகியைப் புகழ்ந்து கொண்டு துவம்பதார்த்த சுத்தியை உபசங்கரித்தருளல்:—

சு. ஜ்ஞாநநிஷ்டா துவொநிஷ்டா துஷ்டநிஷ்டா ஹராபிவ

ஸ்ரெஷ்டோயொமீஸ்ரெஷ்டதரோஹகூரோநயிதெஷ்டாயே||

க. ஞானிங்கருமந் தவமென்னு நாட்டமூன்று முடையரினு, மானயோகி சிறந்தவனா மற்றும்மவர் கடமிலேவன், ஞானகனமா மென்னிடத்தி னலமாரன்பு மிகுத்தவனே, தேனங்குலவு மணிமார்பா சிறந்தோர் தமிழுஞ் சிறந்தவனே.

அரியயனரற்கு முமைமுதலெவர்க்கு மரியவனாகினு
மருளால், உரியவனெனவே யவர்களும்போற்ற வுத்தமக்
குரவனாய்ப் போந்தே, திரிபைய மெவையு மகன்றிட யோ
கஞ் செப்பின னரசனைநோக்கி, கரியவனமையின் மடியின்
மேலா லுங் கருத்தினி லாடுதற் கெளியோன்.

ஓம் தத் சத் திதி யுபநிடதார்த்த கருப்பம்வாய்ந்த
ஸ்ரீமத் கணேசகீதை யென்னும் யோகாமிருத அருத்த
சாஸ்திரத்தில் ஸ்ரீம தாதிகணேசபுராணத்திலுள்ள
ஸ்ரீமத் கஜானனவரேண்ய சம்வாதத்தில் யோககதன
மெனப் பெயரிய ஐந்தாவது அத்தியாயம்
முற்றிற்று.

வி. ஹே நராதிபனாகிய வரேண்யனே! ஞான நிஷ்ட
கேவல வேதாந்தி சிவவணதி பர பரத்வாஜாதியினின்றும்
யோகி மேன்மையனாவன் அவ்வாறே தபோநிஷ்ட விசுவா
மித்திராதியினும் யோகி சிறந்தவன், கரும நிஷ்ட வசிஷ்
டாதியினும் ஈனகாதியோகி சிறந்தவர் அவ்வியோகிகளுள்
ளும் எம்மிடத்திலன்புடைய பிரகலாதாதிகளேனும் நார
தாதிகளேனும் மிகமிகச் சிறந்தவர் என்பது என்றிருவுளம்
ஆகலின் நீயும் அத்தகைய யோகியாவாய் என்பது திருக்
கருத்தாம், இவ்வண்ணம் சோதித துவம்பதார்த்தமாம்
இனி தத்பதார்த்த சுத்தியாம், அதாவது கரும சந்நியாசப்
பிரதிபாதனவாயிலாக ஊகத்துடன் துவம் பதார்த்த நிரு
பணபரனுக்குப் பகவற்பத்தி நிட்டைப் பிரதிபாதன வாயி
லாக தத்பதார்த்த நிருபணப் பிரவிர்த்தியாம்.

நராதிப=நரேந்திரனே, ஞானநிஷ்டாத்=ஞானநி
டையனினும், தபோநிஷ்டாத்=தவநிட்டையனினும், கர்ம
நிஷ்டாத்=கர்ம நிட்டையனினும், யோகி = யோகியான
வன், சிரேஷ்டஃ=சிறந்தவன் தேஷு=அவர்களுக்குள்,
யஃ=யாவன், மயி=என்னிடத்தில், பக்திமான்=அன்பு
டையவன், சிரேஷ்டதமஃ=மிகமிகச்சிறந்தவனாவன் (அவன்)
அவன் ஸ்ரீமத் பகவற்கீதை,

எல்லாத் தவமு மியற்றினின்றோனினு
மெல்லாக்கலைகளுங் கற்றுணர்ந்தோனினுஞ்
செல்லாக்கருமமெல்லாஞ் செய்தவனினு
நல்லான்வலியோகி நீயி துநண்ணுவாய்.

இருவகையவினையறுக்கு மியோகிகளெல்லார்களினு
மருவரியமனத்தினையு மன்பையுமென்பால்வைக்கு
மொருவனுமே யானுவக்கப் படுகின்ற னெனவுரைத்தா
னருவென வன்றுருவென முன்பாராளு மறிவரியான்.

இப்போது அத்தியாய அர்த்தவடிவ யோகத்தைப்
புகழ்ந்து உபசங்கரித்தருளல், தத்துவஞான மனோநாச
வாசனாக்ஷய சம்பன்ன யோகியானவன் கிருஷ்ணசாந்திரா
யணதி தபோநிஷ்டார்களினும் உத்தமனாவன், மனம்பொறி
கட் கொருமையே தவமாம் அது சர்வதர்மங்களினும்
மேலானது என்பதாதி ஸ்மிருதிகளினாலே யோகத்திற்குச்
சர்வதவமேன்மை கூறப்பெற்றிருத்தலின், அவ்வாறே அஸ்
வமேதாதி கருமஞ் செய்பவர்களினும் அதிகனாவன் அஸ்வ
மேதாதி பலங்களுக்கு யோகப்பிரட்டன் பொருட்டு அடை
வுறுதலார் தன்மையுண்மையின் யோகத்திற்கு அதனினும்
ஆதிக்கியம் உணரப் பெறுதலின், வித்தையினாலே யதனை

யடைவர், விழைவுகளெல்லாம் எதனின் முடியும், அத்திற்
 றக்ஷிணை யடைவுறமாட்டா, வித்துவானல்லாதவத்தினர்
 தாமும், நத்தியதனை நண்ணவுமாட்டார். என்னுஞ் சருதி
 யினானே தவக்கன்ம பலத்தினுஞ் சிறந்த அவற்றால் சாதி
 க்கமுடியாத புருஷார்த்தவேறுதத் தன்மைக்காட்டப்பெறு
 தலினாலும் உணர்க, அவ்வாறே ஞானிகளினும் அதிகன்
 தத்துவசாக்ஷாத்கார மிருந்தபோதினும் மனோநாச வாசனா
 ஸூயவானுக்கு மேன்மைகூறப் பெற்றிருத்தலின் நீயோகி
 யாவாய், பக்தியோகத்திற்கு ஞானயோகத்தினும் மேன்
 மையின்றும் பூர்வாபர விரோதம் வருதலின், பக்தியினால்
 என்னையறிவன் என்னையுண்மையா யறிந்து பரமபத முறு
 வன், எவனுக்குத் தேவனிடத்தில் பரமபக்தி யென்பதாதி
 யானே ஞானசாதனமாகக் கூறப்பெற்ற பக்திக்கு பலத்
 தன்மையானே முக்கியமாய ஞானத்தினும் அதிகத்தன்மை
 கூடாமையானும், மற்றோ தேவதாந்தரபக்தி யோகத்தைக்
 குறித்து ஸ்ரீ கணேசபகவானுடைய பக்தியோகத்திற்கு
 மேன்மைகூறப்பெறும், வசருத்திர ஆதித்தியபரர்களாய
 யோகிகளெல்லாரினும் என்னும் ஸ்ரீ பகவத்பாடியத் திரு
 மொழியிருத்தலின், அவ்வாறாகவே யாவன் எம்மைச் சிர
 த்தையோடு பஜிக்கின்றானோ அவன் எல்லாத் தேவதை
 களின் பக்தர்களுக்கும் மென்மையனாவன் என்பது பர
 மேசுவரராகிய எம்முடைய திருவுளம், இராஜாவை வேலைக்
 காரன் பஜிக்கின்றான் அதுபோலவே யாதங்களுடைய பஜ
 னம் எனின், எம்மிடத்தில் அன்புமிகுந்த மனத்தோடும்
 பஜிப்பவன் என்றுணர்க, வேலைக்காரனுக்கு மனைவிமக்க
 ளிடத்தில் அன்பாம் அரசனிடத்திற் சேவையாம், அரச
 அன்போடுற்றமனத்தால் அரசனைச் சேவியான் சிலபால்

தானமானுதியால் அரசனாற் கொண்டாடப்பட்ட சேவகன் அன்போடுகூடச் சேவித்தபோதிலும் சிரத்தையிராதாம், சுருதிமிருதியிதிகாச புராணப் பிரசித்த எம்முடைய பரமேசுவரத்தன்மை பரமகாருணிகத் தன்மையடைந்தாரைக் காக்குந் தன்மையாதி விஷயக சத்தியத்துவ விசுவாச மென்னும் சிரத்தையோடுகூடி யெம்மைப் பஜிப்பன், ஆகையினாலே நீயும் இவ்வண்ணம் எம்மைப் பஜிப்பாயாக. 27

பிறப்பொடுமிறப்பை யகற்றுக்கம்பீரப் பெருமருஞ்சற் பொருள் பெரிதுந், திறப்புறக்காட்டுங் கணபதிகருத்தின் றீபிகையெனுங் கணேச்சுரன்றன், சிறப்புறு சாதூர்தர னனிபுரிந்த திவ்வியகீதையி னுரையின்,மறப்பறுமைந்ததா மத்தியாயம் மாமுகன் றிருவடிமகிழ்வே.

ஸ்ரீமத் பதவாக்கியப் பிரமாண மர்யாதா துரந்தர சதுர்தர வம்சாவதம்ச கோவிந்தசூரிசூனு ஸ்ரீ நீலகண்ட பண்டித ராற்றிய கணபதிபாவ தீபிகையென்னும் ஸ்ரீ கணேச கீதை மகையில் இது ஐந்தாவதத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஆரூவது புத்தியோக அத்தியாயம்.

(அ - கை) பூர்வ அத்தியாய அந்தத்தில் யோகி சர்வ சிரேட்டனாயினும் என்னிடத்தில் பக்திமான் சிரேட்ட தமனான் என்றருளியதைக் கேட்டு பக்தியோகத்தை வினவ இச்சித்தவரேணயனை நோக்கியருளி சுயமே தெரிவித்த ருள்பவராய் ஸ்ரீ கணேசப் பெருமான் திருவாய் மலர்ந்தருளல்.

சு- ஸ்ரீபுருஷோ விஜயேததம் ஶீதெநாநாராதூநா
யஜ்ஞாக்ஷாஸாஸிஸம்ஹிதம் வெதிஸோக்ஷஸி ஸவயுமம் ||

க. வத்துவாகி வபுவை மறந்திடச்
சத்தியானந்த தற்பரருபமே
யத்திமாழகனாகி யரசனைப்
புத்தியோகம் புரியப் புகலுமால்.

இவ்வகையுணர்ந்தி யென்றன்றத்துவ மென்பாலான
வொவ்வுமுண் மனத்தினாலே யுணர்ந்திந்த வகையதாக
வெவ்விடத்தினுமா மென்னை யிருமையாமையம் போக்கிச்
செவ்விதின டைவாய்முத்தி செறிதிரீ செல்வமிக்கோய்.

வி. ஈத்ருசம்=இவ்வண்ணமாக, மே, தத்வம், வித்
தி=என்னுடைய தத்துவத்தை யுணர்ந்தி, பூர்வாத்தியாயத்
தில் அருளியவிதமாக அறிவாய், ஆண்டோ, பராம் நிர்வ.

ருத்திம் என்பதனானே துவமர்த்தத்திற்கு பரமானந்த ரூபத்தன்மைக்கூறி யருளப்பெற்றது, விசுவஸ்மின் நிஜமாத் மானம் விசுவஞ்ச ஸ்வாத்மனீக்ஷதே என வதற்கே எங்கு மிருக்குந் தன்மையாதி யருளப்பெற்றது, சர்வகம் மாஞ்ச வேத்திய என்பதனானே தத்தபதார்த்தமாகிய தனக்கும் எங்குமிருக்குந் தன்மை யருளப்பெற்றது இரண்டு சர்வகங் கள் இயலாவென்ற சங்கிப்ப யோகனை யோமாம் என் னுஞ் சலோகத்தினாலே துவமர்த்தம் என்றை யடையும் யானும் துவமர்த்தத்தை யடைவேன் என அவ்விரண்டிற் கும் அபேதமருளப்பெற்றது, அவ்விது ஈத்ருசம் என்னும் பதத்தினாலே உணர்த்தப்பெற்றதாம் அனாரோபிதரூப ஆத் மாவினுடைய தத்துவத்தை, சீவர்களுக்கு பிரஹ்ம அனன் யத்தன்மையையும் பிரஹ்மத்திற்கும் ஜீவதத்துவ அனன் யத்தன்மையையும் உணர்தி எங்ஙனமெனின், மத்கதேன அந்தராத்மனா=என்னுட்படுத்திய உண்மனத்தானே ஆல ங்கட்டி நீர் நியாயத்தானே என்னிடத்தில் பிரவிலாபித மனத்தினாலே, யத்=இவ்வகையாக, சர்வகம்மாம் அசந்திக் தம்=பிரத்தியக்கு அபின்னத் தன்மையில் சம்சயாதி யீனமான எங்குமிருக்கும் என்றை, ஜ்ஞாத்வா=உணர்ந்து, வேத்ஸி=சாக்ஷாத் தாக அடைவாய், அதன் பின்னர், மோக்ஷயஸி=முக்தனாவாய், நீ சர்வகன் ஆவாய் ஆதலின், முக்தனுக்கும் சர்வான்மத் தன்மையுண்மையின் சர்வகத் தன்மையானது பிரசித்தமேயாம், யாவன் இவ்விதம் உணர் வாானே அகம் பிரஹ்மாஸ்மியென்று அவன் இவ்விதமும் ஆவன், இவ்விதமும் எவ்விவ்வான்மா வெனவும் பிரஹ்ம வித்தாய் முக்தனுக்கு சர்வான்மியும் கேட்கப் பெறு தலின்.

(அ - கை) இவ்வண்ணம் ஞானபலத்தைக் காட்டி யருளும் வாயிலாக ஜிஞ்ஞாசவை அபிமுகப்படுத்தியருளி ஞானசாதனமான தத்பதார்த்த உபாசனத்தைக்கூறி யரு ளும் பொருட்டு பதிஞ்ஞை செய்தருளல்.

சு. ததெஹம் ஸுணுவக்ஷாஜி யொகாநாஃ ஹிதகாஜ்யா
சுஹிஜ்ஜயம் யதொநாநுதூதூக்ஷஸு ஸாயநாநுப ||

மன்னவ நினக்குரோய மாமுகமானயானே
பன்னுவல் கேட்டிலோகம் பயன்பெறும் விழைவினாலே
யன்னியம் வீடுமேவச் சாதனமமையாதாகு
மென்னினிங் கிதையேயெந்த வகையினு மெய்தவேண்டும்..

வி. ஹே, ந்ருப=ஹே வரேண்யனே!, தத்தெ= அதனை உன்பொருட்டு, ஞானசாதனமாகிய ரோயவஸ்து வைபும், அஹம்=சர்வஞ்ஞ பரமேசுவரராகிய யாம், வக்ஷ யாமி=கூறுவேம், நீயும் எம்மால் அருளப்பெற்ற அதனை, சுருணு=கேட்குதி, நீ எமது தரிசனமாத்திரத்தால் கிருத கிருத்தியனாவாய், ஆயினும், லோகானும் ஹிதகாம்யயா= உலகத்தாரின் ஹிதத்தை யுத்தேசித்து, அருளுவே மென் பது சம்பந்தம், அவ்வாயிலாக வுண்டாம் சீடபரம்பரை யால் இதனைக்கேட்டு அன்னியரும் கிருதகிருத்தியர் ஆகுக என்பது திருக்கருத்தாம், யதஃ அன்பத்ப்முத்தேச்ச சாத னாம் ஜ்ஞேயம் நாஸ்தி=எதனால் வெறுமோஷத்தினது சாதனமான ரோயம் இலதாமோ, எதனால் ஆத்மஞான சாதன அன்னிபத்தினும் உரைரத்தக்க ரோயம் இலதாமோ மற்றோ ஆத்மதத்துவமே முத்தியின் நற்சாதன ரோயமாம்; ஸநீ பகவற்கிதை

உய்வவன்பினொடு மென்னையே யடையு மியோகமே
பயிலும் யோகிதா, னையமின்றியெனையே யறிந்திடமுதைய
நீயுமறிவாயென, வையமுண்டுமறை நீர்மைபுண்டிடையர்
மாதருண்டிட மலர்ந்திடுஞ், செய்யதண் பவளவாய் திறந்து
திருமாதா கேள்வனிலை செப்புவான்.

மாயுமாயை மறையாத நெஞ்சினிடை மற்றெனுண்
மையினை வாய்மையா, லேயுமாறுறவறிந்துளோர்க ளறி
யாத தொன்றுமில் பென்னினும்.

சிரத்தையோடுகூடி யென்னைப் பஜிப்பவன் யோகிக
ளுக்குள் சிறந்தவனென் றருளப்பெற்றது, ஆண்டு தேவரீ
ருடைய சொருபம் எத்தகையது எனின் இத்தகையதாம்
பரமேசுவரிடத்தில் பற்றுற்று கணமாத்திரையும் அஃ
தொழிந்த அளவே கெடுமியற்கை வருதலின் மேலுமேலும்
திடமாகப் பற்றிய மனத்தனாய் அதனானே எமதேக சரண
னாய் முன்னருளிய யோகத்தைப் பயின்று யோகவிஷய
மாய சர்வபுதி பலைசுவரியாதி சம்பன்ன எம்மை ஐயமின்றி
எந்த ஞானத்தினாலே உணருவாயோ அதனைக் கேட்குதி,
அபரோகூ அதுபவ சகிதமாய இந்த சாஸ்திரசித்த ஞான
த்தை உன்பொருட்டு முழுவதையும் யாம் கூழிவேம், எந்த
ஞானத்தை யுணர்ந்து இருக்குமுனக்கு இங்கு மறுபடி வே
றொன்றியத்தக்கதாக எதுவும் எஞ்சமாட்டாதோ இவ்வி
யாவும் அறியப்பெற்றதேயாம் என பிரஹ்ம சொருபத்தை
யறிந்தவனுக்குச் சர்வத்தைபு முணர்ந்திருக்குந் தன்மை
யானே அறியத்தக்க தொன்றின்மையினானே கிருதார்த்த
னவாய்.

(அ - கை) ஞேயத்தையே அருளல்.

சு. ஜெயாதித்யாதிஃ வடுவடுதக் ஸ்ய, ஜி. நமொ வரஃ
ததெநா விஜ்ஞாநஸ்வதிபூயிஜ்ஞா தெநுணா ஸ்வெசு

க. விம்மென் பகுதியுணர்ந்திடுக முன்பின் ஞான விட
யமதாம், அம்மவதனால் விஞ்ஞான வடைவதாகு மெனை
யுணர்நிற், செம்மை நரருக்கு குதீச்சமகங் கஞ்சித்தந்தீகாலே,
வெம்மைநிலவு முயிரேகாத சத்தின்விதமா மென்பகுதி.

வி. மத்ப்ரக்ருதிஃ=எமது பகுதி, எஞ்சம்பந்தியாய
முக்குண வடிவமாயை, பூர்வம் ஜ்ஞேயா=முன்னுணரத்
தக்கது, மாயாகாரிய பூததேகேந்திரியாதிகளை முன்னுணர்
ந்து, ததஃ=அதன்பின்னர், ஜ்ஞானகோசரஃ=ஞானத்தின்
விஷயமாய ரூபாதி, ஸ்யாத்=உண்டாம், இதுபொருள்
சுஷுப்தியைத் தொடங்கி அப்போது இதனை வாக்கானது
சர்வ நாமங்களோடு அடைகின்றது, சக்ஷு சர்வரூபங்க
ளோடு அடைகின்றது அதாவது கிரியாசக்தியின் கண்ணே
ஒன்றும்போது பிரானோபாதிக ஆத்மாவை வாக்காதிகள்
விடயங்களுடன் அடைகின்றது எனச் சர்வலய அதிஷ்
டான ஆன்மாவைக் கூறி மறுபடி பிரபோதத்தில் ஜாஜ்
வுல்யமான அக்கினியின் நின்றும் துச்சமான அக்கினி
கணங்கள் எத்திசையினுங் கிளம்பிச் செல்கின்றன இவ்
வண்ணமே வேறுவகையின்றி இந்தப்பிரானோபாதிக ஆன
ந்த ஆத்மாவினின்றும் வாக்காதிப் பிரானன்கள் எதற்கு
எத்தகைய நாவாதி யிடங்களாமோ அதனைக்குறித்து விவி
தமாகச் செல்கின்றனவாம், பிரானன்களினின்றும் அக்கி
னியாதி தேவர்கள் கிளம்புகின்றார்கள், அவர்களிடத்தி
னின்றும் நாமாதிவிடயங்களாம், பிரானோபாதிக புருடன்

எப்போது நனவையடைகின்றனனோ அப்போது இவனி
டத்தினின்றும் உற்பத்தியில் திருட்டாந்தமாமிது அதாவது
ஆத்மாவினிடத்தினின்றும் வன்னி விஸ்புலிங்க நியாயத்
தால் பிராணசப்தித சக்ஷுராதிகட்கும் அவற்றினின்றும்
அவற்றினதிஷ்டாதாக்களாய சூரியாகி தேவர்களுக்கும்
அவர்களினின்றும் அவர்களால் விளக்கப்படுவனவாய
லோகங்களுக்கும் உற்பத்தி கூறப்பெறுகின்றதென்று தெரி
ந்துகொள்ளல் வேண்டும் ஆகலின் இவ்வண்ணம் திருஷ்டி-
சிருஷ்டியைப் பின்பற்றி சித்தத்தைப் பிரத்தியக்கின் தற்
பரமாக்கி, மயி = எமது விஷயத்தில், விஜ்ஞான சம்பத்தி =
அதுபவ வடிவமாகக் கைவல்யமுண்டாம், அடையலாம்
எவர்களுக்கெனின், ன்ருணம்பவேத் = அதிகாரிகளுக்கூண்
டாம், நிஷ்பிரஞ்சமாகவிருப்பின் எல்லாப்பிராணிகட்கும்,
ததஃ = அதன்பின், ஜ்ஞாதே = பிரத்தியக்காத்மா வுணரம்
பெற்றதாய், சம்பத்தியுண்டாமென்பது சம்பந்தம். 3

(அ - கை) முக்குணவடிவமாய மாயையைக் காரிய
வாயிலாயே குறிப்பிக்கலாம் இரஜ்ஜு சர்ப்பாதிகாரண
மாகிய அஞ்ஞானம் இதுவெனக் குறிப்பிக்க முடியாதாம்,
பிரமாண அகோசர மாதலின், ஆதலால் அதன்காரியமே
யாய பதினொரு விதத்தையருளல்.

சு. கூடுவெளவழிஹுஃகாரஃ கூவிதூயீஸரீரணஃ
ரவீந்து ராமக்யுவெகாடிஸ்யாவூக்யூதிபுரி ||

வி. ஈண்டு இனி அதனால் விபூதிகள் அந்தப் புருட
னுடைய வாக்கால் பிருதிவியும் அக்கினியும் சிருட்டிக்கப்
பட்டன இவ்வண்ணமாதிரி ஐதரே யகத்தில் கண்ட சிருட்

டிக்கிரமமே ஆதரிக்கத்தக்கதாம் என்னு மிதனைக் குறிப்
பித்தருளும் பொருட்டு இச்சலோகத் தொடக்கமாம், க்வ
னலௌ=பிருதிவி அக்கினிகளின் உபாதானம், அதனால்
சக்ஷுவால் சுவர்க்கமும் ஆதித்தியனும் சிருஷ்டிக்கப்பட்
டனவாம் பிராணனால் அந்தரிக்ஷம் வாயுவும் சிருட்டிக்கப்
பட்டனவாம் என்பதாதிபும் கொள்ளத்தக்கது, கம்=
ஆகாசம், அஹங்காரஃ=அபிமானம், கம்=உதகம், சித்
தம்=சிந்தனைவடிவ தீவிருத்தி, தீஃ=நிச்சயவடிவ புத்தி
விருத்தி. சமீரணஃ=வாயு, ரவீந்தா=சூரியசந்திரர்கள்,
யாகக்ருத்=எஜமானன், இம்முமூக்கூட்டத்தில் மநுடன்
யான் பிராஹ்மணன் நான் என அபிமானவானாவான்,
அந்த இந்த, ஏகாதசதா=பதினொருவகை, மம=எமது
சம்பந்தி, ப்ரக்ருதி=மாயை, சகாரம் எண்ணும்மையாம்,
பிரத்தியக்ஷமாக நித்திரையில் அடங்கும், விழிப்பினோ
வெளிப்படும், கனா இந்திரஜாலம் போலும் என்பது திருக்
கருத்தாம்.

4

(அ - கை) இவ்வண்ணம் ஜடப்பிரகிருதியைத் திரு
வாய்மலர்ந்தருளி சேதனமான ஜீவரூபப் பிரகிருதியைத்
திருவாய்மலர்ந்தருளல்.

சு. சுந்யாஃ திசுந்யாஃ வுஜாஃ சிந்யாஃ ஸந்திராணிவ

தாயத்ரிவிஷ்டவஃ வுஜாஃ ஜீவகாஃ மதயாநயா ||

க. அனியமென் பகுதி யனாதியானதை, முனிவரர்
மொழிகுவர் முயல்வதாமுயிர், வனைதருமதனினால் வளைந்த
தாகுமால், தினையெனமுனைவுறுதிரய விட்டபம்.

வி. அன்பாம்=வேறான, வருத்தாம்=அனாதியான, மத்ப்ரக்ருதம் ச=எமது பகுதியையும், முனயம்=மனன சீலர்கள், சங்கிரந்தி=கூறுகின்றார்கள், தயா=அதனால், ஜீவத்வம் கதயானயா=ஜீவத்தன்மையை யடைந்த இத னாலே, த்ரிவிஷ்டபம் வ்யாப்தம்=சுவர்க்கம் வியாபிக்கப் பெற்றதாம், சகலலோகமும் வியாபிக்கப் பெற்றதாம், திரு சியம்போல சிதாபாசருபதிஷ்டாவும் அத்தியஸ்த மென் பது திருக்கருத்தாம்.

5

(அ - கை) இவ்வண்ணம் பிரகிருதியிரண்டையு மருளி அவற்றின் காரியத்தைத் திருவாய்மலர்ந்தருளல்.

சு.சூஜ்யாஸூதுஷுதெஸவஹு வராவாஸ்யம் ஜமக
ஸம்மாஸிஸுஸுஸம்ஹதி திவரிசுணம் லயொபுஹம்॥

க. சரவசர மயவுலகஞ் சருவமுரி மஜடவஜடம்
விரவியவப் பசுயின லுண்டாகும் விசுவமதன்
விரிவுதயம் வியன்காப்பு விலயமதன் காரணமாய்
பரவரிய யானே காண்பண் பாகவிருக்கின்றேன்.

வி. ஆப்யாம்=ஜடாஜடப் பிரகிருதிகளின், சங்காத்= சம்பந்தத்தால், அஹமேவ=யானே, விசுவஸ்யசம்பூதி:= உலகத்தையுண்டாகுவன், யானே, பரித்ராணம்=காப்ப வன், யானே, லயோபி=சம்மரிப்பவனும், ஆவேன் அந்த விசுவம் யாதுகொலாமாலாவெனின், எந்த சகத் சராசர மயம் சர்வம் உத்பத்யதே=ஜங்கமஸ்தாவரமாய் போக்த் ருப் பிரதானமாய் உள்ள சர்வஜகத்தாகிய யாதுண்டாமோ அது விசுவம், இது பொருளாம் அஃதெந்நனம் சைந்தவ கனம் அனந்தரம் அபாஹ்யம் கிருத்ஸனம் ரசகனமே இவ்

வண்ணம் நிச்சயமாக அரே இந்த ஆத்மா அனந்தரம் அபா
ஹ்யம் கிருத்ஸ்நம் பிரஜ்ஞானகனமே சர்வகாரியப் பிரள
யத்தில் வித்தியா நிமித்தமுளதாகவே சைந்தவகனம்
போல உள்ளற்றதாய் வெளியற்றதாய் முழுவதும்பிரஜ்
ஞானகன ஒரு ஆன்மாவே நிலைபெற்றுளதாம் என்னுஞ்
சுருதியினால் நனாக்கஞ்ச் சுஷுப்திருப வெளியுள் அவஸ்தா
பேதத்திலும் பிரஜ்ஞானகன ஆத்மாவே உளதாம், உற்
பத்தி ஸ்திதிலய காலத்திலும் சைந்தவகனம் ரசகனமே,
இவ்வண்ணம் சர்வகிரியா காரக பலவடிவ இவை யானே
யாவேன், ஸ்ரீ பரமார்த்தரிசனம்,

மண்ணுநீருமெரி தீயும்வாயுவு மவ்வானினோடு மனபுந்
தியு, மெண்ணுநீர்மைகளில் யானெனும்பதமு. மென்னு
மெட்டுமலை யன்றியே, பண்ணுநீர்மைகளின் மேலதா
யுலகிலி யாவையுங்கொடு பரித்துடற், கண்ணுநீயிருமாகி
யென்னுடைய மாயைநிற்பது கைவேலினோய்.

கண்ணினுற்றெரிய லுற்றுணர்ந்திடி. லிரண்டினாலும்
வருகாரியம், மண்ணிநிற்ப நடப்பவென்றபொருள் யாவு
மற்றவிரு பூன்மையே, நண்ணிநிற்ப துலகாதலாலுலகி
னாசவுற்பவமு நானலா, தெண்ணின் மற்றறிவதில்லை யெப்
பொருளு மென்னினன்னியமதில்லையால்.

வேதமாகிநிகழ் யானலாதுலகி லென்னின் வேறென
விளங்கிடும், பூதமானவை பொறுக்கவேறு பொறையாள
ரில்லை யெதுபோலெனி, லோதுமாமணியனாக மூடுருவு
கோவை நூலினோரு பான்மைபோன்ம், பேதமானபொரு
டோறு நான்மருவி நின்றவாறுநனி பேசுகேன்.

சர்வாத்வைதலக்ஷணம் பிரஹ்மசொரூபத்தின் மாயா கத்மம் தாவர ஜங்கமரூப சர்வப்பிரபஞ்சமுமாம், பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், என்னும் வேற்றுமையால் முக்குணவடிவ அநிர்வசனீய மாயாசக்தி எட்டுவகையானே வேற்றுமையாம், ஈண்டு பிருதிவியாதி பஞ்சமகா பூதவாசகங்களாய் பூமியாதி சப்தங்களினாலே மகாபூத சூக்தம் அவஸ்தை வடிவப் பஞ்ச தன்மாத்திரைகட்கும் அகங்கார சப்தத்தானே அதன் காரிய இந்திரியதசகத்திற்கும், புத்தி சப்தத்தானே அதன் காரண மகத்தவத்திற்கும் உபலக்ஷணமாம், ஆகலின் மூலப்பிரகிருதி மகத்தகங்கார பஞ்சதன்மாத்ர பஞ்சமகா பூத ஞான கர்மேந்திரிய மனோரூபமாகச் சாங்கியர் கருதிய வற்றிற்கும், மாயாபரிணாமங்களாய் ஈக்ஷண சங்கற்ப வடிவங்களையாய் உள்ள புத்தி யகங்காரங்கள் அபஞ்சிகிருத பஞ்சமகா பூதங்களையாய் பஞ்சதன்மாத்திரைகள் எனப் பெயர் வேற்றுமை மாத்திரத்தானே சித்தாந்தத்திற் கருதியவற்றிற்கும் இருபத்துநான்கு தத்துவங்களுக்கும் எட்டிலேயே அடக்கமாமென எண்வகை வேற்றுமையாதலின் யாதொரு கோதுமின்றும், எண்வகையாய் மொழிந்த பகுதியிது அபரையாம் தாழ்ந்ததாம் ஜடத்தன்மையானும் பந்தரூபத் தன்மையானு மென்க, இதனினும் அன்னியமான ஜீவபூதப்பகுதியைச் சேதனத்தன்மையானே மேலானதாகத் தெரிந்துகொள்க, எந்த ஜீவப் பெயரிய பரப்பிரகிருதியினாலே தன் கருமவாயிலாய் இந்தவுலகந் தாங்கப் பெறுமோ நாமரூப விபாகத்தானே இந்தவுலகம் நிர்வகிக் கப்பெறுமோ இந்தச் சீவவடிவமாய் உட்புகுந்து நாமரூபங்களை நன்கினிது செய்வேன் எனச் சுருதியிருத்தலின்

சேதனா சேதனப் பிரபஞ்சத்திற்கு எங்ஙனம் பகுதிவடிவத் தன்மை யெனின் இந்தப் பிரகிருதி அவற்றிற் குபாதான காரணமாம் அவையாவுமே யிதனினின்றும் உண்டாம் எனவறிக, மண்ணை யுபாதானமாக வுடைய கடாதிகட்கு மண்வடிவத்தன்மை யிருப்பதேபோல பிரகிருதியை யுபாதானமாகவுடைய ஜடாஜடப் பிரபஞ்சத்திற்கும் பகுதிமாயான்மகத் தன்மை யுளதேயாம், இதனானே, மாயாமாத் திரம் இதம் துவைதம் அத்வைதம் பரமார்த்தத்தால், என்பதாதிச் சுருதி புகன்ற மித்தியாத்தன்மை அகிலத்துவைதப் பிரபஞ்சத்திற்கும் மாயாபரிணமத் தன்மை யுண்மையின் ஐந்திர ஜாலிக பதார்த்தக் கூட்டத்திற்கே போலக் காட்டப் பெற்றதாம், இவ்வியாவும் துணிவாய்ப் பிரஹ்மமேயாம் என்னுஞ் சுருதிபுகன்ற அத்வைத சித்தி யுபாயமான துவைதப் பிரபஞ்சமித்தியாத் தன்மையைக் காட்டுவாம், மித்தியாத் தன்மை யென்பதைச் சத்வாத்தியந்தாபாவத் தன்மையோடுற்ற அசத்வாத்தியந்தாபாவத்தன்மையென்றேனும், அடைவுற்றவுபாதியின்கண் முக்காலத்தியு அத்தியந்தாபாவ எதிர்மறைத் தன்மையென்றேனும், தனதாசிரயத் திருப்பதாகக் கருதப்பெற்ற முழுதுமிருக்கும் முற்றுமின்மையின் எதிர்மறைத் தன்மையென்றேனும், சுருக்கமாகத் தெரிந்துகொள்க. பரமான்மா வேசகலஜகத்திற்கும் உற்பத்திகாரணமும் ஸ்திதிகாரணமும் நாசகாரணமும் ஆம், எது தான் எதன்கண்ணே உண்டாயிருந்தொழியுமோ அது அதனால் அபின்னசத்தையை யடையும் எனவே பிரஹ்மத்தின்கண் உற்பத்தி ஸ்திதி வய வடிவப் பிரபஞ்சத்திற்குப் பிரஹ்மபின்னமாகத் தோற்றுதல் மித்தையே யாம்,

எழுதுவோனு மெழுதிடமு மெதிர்காண் பொருளு
மிலதாகி, வழுவிலாத விண்ணிடையே வந்துதோன்று
மோவியந்தான், பழுதின்மேவுந்தனைத்தானே பாராநிற்கும்
பலபொறியு, நழுவு துயிலினாலன்றி நனவான்மேவுங் கன
வொக்கும்.

விளக்குமிரவியு மலருமுண்டா யுண்டாம் வீசொளியும்
பகற்பொழுதும் விரையும்போலத், துளக்கமில் சித்துண்
டாகி லுண்டா ஞாலந்தோற்றரவு மாத்திரமே சொருபமா
குங், கிளத்த பரமார்த்தத்தா லில்லையென்னக் கேட்ட
லுமே பாற்கடல் போல்கெம்பிரத்தா, லளக்கரிதாய்ச் சித்
ளமாயமலமாகி யற்புதமா நின்மொழி யென்றண்ணல்
சொல்வான்.

வானநிகரா மனைத்துங் கற்பனை மாத்திரம் வாளா
வளராநிற்கு, மானசக நனவுதனிற் கனவுபோலி ராகவனே
யறிதியன்றே, யீனமுறப் பிறப்பில்லை யிறப்பில்லை யெவ்வி
டத்து மொன்றாமென்று, ஞானபரமார்த்தத்தா லிவை
யெல்லாம் பொய்யாக நண்ணுமன்றே.

ஏகுதல் வருதறுஞ்சல் விழித்திட லிருத்தனிற்ற, லாகி
யவெல்லாம் பொய்யென் றழுந்தியுள்ளாசை தீர்வாய்,
சேகுறவலையுஞ் சித்தம்பகுதியாற் சித்தின்பின்னே, போக
லுன்மணத்தாற் சிங்கந்தனைத் தொடர்புசை போலாம்.

நீண்டகலா நீண்டமன விராச்சியந்தா னீண்டமன மய
க்கமென்றே, யீண்டு பவந்தனை நினைவாய்தோற்றரவு மாத்
திரமாமிர்தஞாலங், காண்டகவுண்டன்றிலது மன்றென்றே
வேற்றெண்ணங்களை தருனே, யாண்டகையே நன்றானகாட்
சியென மெய்ஞ்ஞான ரறைவரன்றே.

சொன்னநெறியி லறிஞர்தினந்தோறுந் தேவார்ச்சனை
புரியி, லெண்ணமுதலோர் தொண்டர்களா லேத்தமிக்க
பதமடைவ, ருன்னுசகமில்லாதிருந்து முண்டுபோற் றேற்
றிடுந்தோற்ற, மன்னதொழிந்து வேறில்லை யரியதவத்திற்
பெரியோனே.

என்னும் ஸ்ரீ ஞான வாசிட்டச் செய்யுட்களையும் ஈண்டுதா
கரித்துக்கொள்க.

பிரஹ்மபின்ன சகலஜகத்தும் மித்தையாதலின் சர்வா
திஷ்டான பூதப் பரப்பிரஹ்மத்தினும் வேறொரு சிறிதும்
பரமார்த்த சத்தியத்தன்மையானே மேன்மையதாக வில
தாம் பரமாத்மாவினிடத்தில் இவ்வியாவும் சூத்திரத்தில்
மணிகணங்கள்போல ஆரோபிதமாகக் கோர்க்கப்பெற்றுள
தாம் என்னு மிதுவே சுத்தாத்வைத லக்ஷணப் பிரஹ்ம
சொருப உபதேசமாம், ஜீவ ஆவிர்ப்பாவ விஷயத்தில்
அநேகமுறை அநேகவிடத்தில் ஸ்ரீ ஞானவாசிட்டத்தில்
காட்டியிருந்தபோதினும் ஓரிடமாத் திரம் காட்டுவாம்.

நொய்யநெடுஞ்சிற் கடறன்னிடத்தே யற்பதுடக்கத்
தாற் கணம்விளங்கு நுண்மை நோக்கா, லையமறத் தற்பத
மொன் றகண்டமென்றே யழுந்துவாயக்கடலி லசைந்து
சற்றே, மொய்யறிவாஞ் சிற்சித்தி கணகாலத்தின் முழு
துறு சத்தியினுலு முழங்கத்தோன்றித், துய்யவிடங்கால
மொடு தொழில்கண்மூன்று தூயனசத்திகடம்மைத் துணை
யாய்ச் சேர்க்கும்.

தனதுசபாவத்தை யறிந்தநந்தமான தற்பதத்திலிருந்
துஞ் சிற்சத்திதானே, யெனதுரு விவ்வளவென்றே யறி

வுற்றற்போ லெண்ணுறு மிப்படியுருவை யிதபாவிக்கி,
 லனுக்கமா யப்பொழுதே பெயர்களெல்லை யாதியாம்பார்
 வைகள் வந்தடையா நிற்கும், கனவிகற்பந்தரு வடிவாய்ச்
 சித்துருபங் கவரிடங் காலந்தொழிற்குக் கலந்தபற்றும்.

ஈங்குரைசெய் சித்தினுடை யுருவந்தன்னை யாவருஞ்
 சேத்திரக்கிய னென்றியம்பாநிற்ப, ராங்கதுவும் வாதனை
 யைச் செய்யாநின்றே யகங்கார பாவனையை யடையாநிற்
 கும், வாங்கருமாங்காரமு நிச்சயிப்பதாகி மலினமுறு புந்
 தியாமலஞ்சேர்புந்தி, வீங்கியகற்பனைவடிவாய் மனனநெஞ்
 சாம் விகற்பமிசு மனம்பொறியா மெல்லவந்தே.

கரசரணமய வுடலைம்பொறிகளென்பர் கவல்வுறவிப்
 படியன்றோ கலந்துசீவன், விரவிய சங்கற்பமெனும் பாசத்
 தாலே வீக்குண்டு துன்பவலை வீசப்பட்டுத், தரமறவீனதை
 யடைவே யடையாநிற்குஞ் சத்திமயமாமனமித் தன்மை
 யாகிப், பொரவகங்காரதைமேவிக் கோசகாரப் புழுப்போற்
 றன்னிச்சையினுற் பூணும்பந்தம்.

திசைகாலமாதிகளாற் றன்னுடைய சத்தியினுற் றிரி
 யாச்சீவன், பசையான லீலையினுற் றிசைகால மாதிகளாற்
 பயின்றமேனி, யிசையாநின்றளபோதே சீவனுக்குப் பரி
 யாயமென்னப்பட்ட, வசையானவாதனையின் வசத்தாலே
 யுலையுமனம் வந்துதோன்றும்.

இதனானே அந்த நிர்விகாரப் பரமசிவமே ஜீவரூப
 மாகி விளையாடுகின்றதாம், இப்படி விளையாடுதற்கும் இவ்
 வுண்மையைத் தெரிந்தவர்க்கு இடரின் நென்பதற்கும்,
 தெரியாதார்க்கு இடருண்டென்பதற்கும் உதாரணம், பிர

ஹ்மகீதை, கைவல்ய முபநிடதார்த்த முரைக்கு மத்தியாயம்,

தாக்கரும் பரமன்றன் சுதந்தரத்தாற் றன்னுடைமாயை தன்னாலே, யாக்கினனிந்தவுடம் படைந்தறியான் போல நின்றனைத்தையுமதிலே, சாக்கிரத் தென்னுமிடம் வகுத்தன்னபானமுந் தையலார்முதலாம், போக்கியங்களை யும் புசுத்திடுங் கனவும் பண்ணியத்தன்மையே புசிக்கும்

உறங்குமவ்வியத்தமன்னி யதமத்தினுட்புகுந் தொன் றொழியாம, லிறந்தவவ்விடத்தே தன்னுருவான விற்பமே புசிக்கு மீண்டெழுந்து, கறங்குபோ னனவையடையினு மடையுங்கன வைவந்தடையினு மடையுந், சிறந்தமுப் புரமுமிவன் விளையாடித் திரிதரச் செய்ததேதிகழ்த்தில்.

சொல்லிடம் பொருள்களி யாவையுங்கடந்து சுதந்தர னாய்த் துவக்கின்றி, யெல்லேதீரின்பமே வடிவாகியிருந்துள விறைவனுக்கென்று, மல்லலுண்டாகா திவையனுபவிக்க வன்னியமாகவோர்சீவ, னில்லையே பேதமின்மையாற் சடந் தானெங்ஙனே புசிக்குமாறியம்பீர்.

ஆதலா லறிவானந்தமா யுள்ளவமலனே யவைபுசிக் கின்ற, னீதெலாம் விளையாட்டே விளையாடு மிடங்களே யிப்புரமுன்று, மாதலாகாமை சொல்லவும்படுமோ வதி சுதந்தரனை யன்னியமா, யோதலா மோவிப்புரங்கருமவன் றனுருவமே யொழிவிலாமையினால்.

மாலுருநனவு கனவுறக்கங்கள் வடிவமா நிகழ்ந்துள விறைக்கு, ஞாலமே விசுவன்றைசுதன் பிராஞ்ஞமமா சுவிலுவரடைவே, தூலமேவிசுவனுண்பன சுருக்கந்தைசு

தன் றுய்ப்பனசுகந்தன், பாலதாதலினுற் றன்னுடையின்
பம் பருகிடா நிற்குமே பிராஞ்ஞன்.

புரங்கண் மூன்றிலும் போக்கியமியாவையங், கிருந்து
துய்ப்பவனி யாவன்மற்றியாவையும், பரம்பிரமமெனும்படி
பார்ப்பவ, னரந்தை யெய்திடா னுயிரஞ் செய்யினும்.

விழுமிதாமய மேதங்கள் செய்யினும், பழிமிகுப்பஞ்ச
பாதகம் பண்ணினு, மொழிவுறும் லொன்றே யென்றுண
ருவா, னழுவினானந்த நன்மையுந் தின்மையும்.

சீவனன்று புரமூன்றிற் சித்தாமவனே விளையாடு,
மேவுமெல்லா மெய்போல வவனால் விளைதலான் மெய்யத்,
தேவனே சான்றுதலினுற் சித்துமவனே யத்துவிதன்,
யாவுந்தானாதலி னெதினுந் தனையே விரும்பலாலின்பன்.

இந்தப்புரங்க ளொருமூன்று மிவன்றனிடையே யிறப்
பதுநிர்த், தொந்தப் புருடனொருகாலு நசியானாதலாற்
சொல்லு, மந்தப்பிரமமே யவன்றா னறியாமையினு லப்பர
னைப், பந்தப்படுமோர் சீவனெனப் பார்ப்பார் பவத்தே
பதைக்கின்றார்.

பரமான்மாவானது உபாதியின் வயத்தினாலே ஜீவனா
யது என்பது சுருதி கண்டாகோஷமாம், அஃதெங்ஙன
மெனின் ஒரு சிறிது காட்டுவாம். எதனைத் தெரிந்துகொள்
வதினாலே ஜீவசப்தம் பரமான்மாவிற்குப் பரியாயமென
வுணர்ந்து இடர்களையலாமோ அஃதிவ்வாறும்:—

பராகிய வியாகர்த்தாவால் வியாகிருதமாகிய உலக
மெல்லாம் எப்போதுமே எவ்விடத்திலுமே வியாபிக்கப்

பெற்றுளதாம், யாங்ஙனம் ஈண்டு பிரவேசிக்கப்பெற்ற தென்பது கற்பிக்கப் பெறுதல்கூடும்? அப்பிரவிட்டமான இடமன்றோ பரிச்சின்னத்தானே புகுதற்குக் கூடியதாகும், புருடனாற் கிராமாதிபோலும் ஆகாசத்தானே சிறிது இல்லை யன்றோ, நித்தியப்பிரவிட்டத் தன்மை யுண்மையின், பாடாண சர்ப்பாதிபோலும் தருமாந்தரத்தானேயெனின்? ஆயினும், பர ஆத்மா தன்னுருவத்தானே புகுதலாகா தாம், ஆயின் என், காரியத்திலிருந்தே தருமாந்தரத் (ஜீவப் பெயரிய) தானே உண்டாம், அதனாற் புகுந்ததென்றுபசரி க்கப்பெறும், பாஷாணத்தில் சகஜமாகவே யுள்ளிருக்கும் சர்ப்பம்போலேனும், தேங்காயிற்றேங்குந் தோயம்போ லேனுமாம்; எனின்? கூடாதாம், அது சிருட்டித்து அதுவே புகுந்தது என்னுஞ் சுருதியான், எவன் சிருஷ்டிக்கத்தான் அவன் வேறுவடிவ மடையாமலே காரியஞ் சிருஷ்டித்துப் பின் புகுந்தனன் எனவன்றோ கேட்கப் பெறுகின்றது, எவ்வாறு உண்டு செல்கின்றான் என்புழி உண்ணல் செல் லல் வினைகட்கு முற்பிற்போதுகளில் இதரேதர விச்சேத னும் அவிசிஷ்டனும் ஆயகருத்தாவாவனோ, அவ்வாறே ஈண்டுமாம், காரியத்திலிருப்பதற்கே பாவாந்தர உபஜனன மாகிய வழி இது சம்பவியாதன்றோ! ஸ்தானாந்தரத்தோடு வியோகமாகி ஸ்தானாந்தர சையோக வடிவப் பிரவேசம். நிரவயவமாய் அபரிச்சின்னமானதற்குக் கண்டதில்லையாம்; "சாவயவத்திலேயே பிரவேச சிரவணத்தான் எனின், அன் றும், "திவ்வியமே யாமமூர்த்த மெய்ப்புருடன் (அமூர்த் தத்வம்=நிரவயவத்வம், புருஷத்வம்=பூர்ணத்வம்) நிஷ் கலம் நிஷ்கிரியம்" என்பதாதி சுருதிகளான்; சர்வவியப தேசிய தர்ம விசேஷப் பிரதிஷேத யாதின் பொருட்டுச்

சர்வசாஸ்திர ஆரம்பமாமோ, எதன்கண்ணே இயல்பதாய்
அவித்தையானே கர்த்தா கிரியை பல அத்தியாரோபமாக்
கப்பெற்றதாமோ, எல்லாவுலகிற்கும் யாதுகாரணமாமோ,
எதன் வடிவமாய் நாமருபங்கள் சொச்சமாய் சலிலத்தி
னின்னு மென்ன பேனமாய் மலமென்ன, அவ்வியாகிருதங்
களாய் வியாகிருதங்களாமோ, யாதுதான் அந்நாமருபங்
களினின்றும் விலக்கணமாமோ, தானாகவே நித்தியசுத்த
புத்த முக்த இயற்கையதாமோ அவ்விதுவே அவ்வியாகி
ருத ஆத்மபூத நாமருபங்களை வெளிப்படுத்தி, பிரஹ்மாத்
ஸ்தம்பபரியந்தமாய் தேகங்களில் ஈண்டுக் கருமபல ஆசிர
யங்களாய்ப் பசிதாகமுடைய அவற்றிற்புகுந்ததாம். அந்
நேல், சுருதிகளானும்; பிரதிபிம்பப் பிரவேசம் போலும்
எனின், வேறுபொருளோடும் விலகியிருத்தல் கூடாமை
யின்; பொருளின் மாட்டுப் பண்பு புகுதலே போலும்
எனின்? பொருந்தாதாம், பற்றியிருத்தல் படராமையின்;
நித்திய பரதந்திரமேயாய் ஆசிரிதமாய் குணத்திற்குத் திர
வியத்திற் பிரவேச முபசரிக்கப்பெறும், பிரஹ்மத்திற்குச்
சுதந்திரமாயிருத்தல் சிரவணிக்க வருதலின் அவ்வாறு பிர
வேசம் அமையாமையின் கனியில் விரைகமப்பெவனின்?
சாவயவத்வ விருத்திகூடிய உத்பத்தி விநாசாதி தர்மவத்
து வவழக்காதலின். இவ்வாறாய் தருமமுடைமை பிரஹ்
மத்திற்கிலதேயாம்; அஜன் அஜரன் என்பதரதி சுருதி
வியாய் விரோதத்தான். ஜன்மாதி தருமங்கட்குத் தருமி
யினும் பின்னத்வ அபின்னத்வ அசம்பவாதி நியாயம், பிஜ
பலங்கட்கு அவயவ அவயவித்வம் பாஷாண சர்ப்பங்கட்கு
ஆதார ஆதேயத் தன்மையெனக் கூறியது கூறவில்லையாம்.
அயலேயாய் பரிச்சின்ன சம்சாரி கண்டு புகுந்தனன்

எனின்? ஆகாதாம், அவ்வித் தேவதை நோக்கிற்றெனத் தொடங்கி நாமரூபங்களை வியாகரணிப்பேன் என்பதாக வதற்கே பிரவேச வியாகரண கருத்துருத்துவ சுருதியிருத் தலின்; அவ்வாறே அது சிருஷ்டித்து அதுவே புகுந்தது, அது இதே யெல்லையைப் பிளந்துகொண்டு இத்துவாரத் தால் அடைவுற்றது; எல்லா ரூபங்களையுமே தீரன் இயை த்து நாமங்களையுமே யியற்றி, நல்லாவுரைத்து நனியிருப் பானே “நீ குமாரன் அலது நீ குமாரி நீ ஜீரணன் வஞ்சிப் பை தண்டத்தால், “புரமியற்றியது துவிபதம், ரூபம் ரூபம்” எனவும் மந்திர வருணத்தான். பரத்தினும் அய லானதற்குப் பிரவேசம் கூடாதாம். ஜகத்திற்கோ பரனே சிருட்டா என்பது வேதாந்த மரியாதையாம், சிருஷ்டாவே தான் பிரவிஷ்டா, பிரவேசித்து வியாகரிப்பேன் என்று பிரவேச வியாகரணங்கட்கு ஏக கருத்துருத்துவ சுருதி யுண்மையின், ஆகையால் பரத்தினும் அயலாயதற்குப் பிர வேசம் புக்தியுடையதாக வாகாதாம் என்பது கருத்து. புகுந்தவைகட்கு இதரேதரபேத முண்மையின் பர அநே கப் பான்மையாம் எனின்? ஆகாதாம், ஒரு தேவன் வெகு வகையாகப் புகுந்தனன், ஒருவனாகியே வெகுவாக விவ கரித் தலைவன், பலவற்றிற் புகுந்தவன் நீ யொருவனாவாய், சர்வபூதங்களிற்கூடனு மேகதேவன், சர்வவியாபி சர்வ பூதாந்தராத்மா, என்பதாதி சுருதிகளானே என்று புகு தல் பொருந்துமோ பொருந்தாதோ என்பது நிற்க, முத லிற் புகுந்தவைகட்குச் சம்சாரித் தன்மையுண்மையின், அதன் அனன்னியத் தன்மையுண்மையினுனே பரனுக்குச் சம்சாரித் தன்மையாம், எனின், ஆகாதாம், புகிபாஸாதி விழைவுகடந்த சுருதியுண்மையின். சுகித்வதுக்கித்வாதி

தரிசனத்தானே கூடாதாமென்றிற் கூட்டாதாம், பாகியன் பற்றுரூன் லோகதுக்கத்தால் என மறையறைதலின்; காக்கி யாதி முரணற் பொருத்தமுறாதாம் எனின், பொருந்தா தாம், உபாதி யாகிரய ஜனித விசேட விடயத் தன்மையுண் மையின் காக்கியாதிகட்கு, உபாதி = அந்தக்கரணம், அத னாகிரயத் தன்மையானே ஜனித்தவிசேடம் சிதாயாசன், அவன் பாலுற்ற துக்காதி விடயத்தன்மையாற் பிரத்தி யக்ஷாதிகட்கு ஆபாசத் தன்மையான், அதனால் ஆன்மா வின் கண்ணசம்சாரித்தன்மை யாகமத்திற்கு விரோதமில் லையாம் என்பது கருத்து. திருஷ்டிக்குத் திருஷ்டாவைக் காணாய், அறிபவன்றனை யரேயெதனற்றான் அறிதலாம், என்பதாதி சுருதிகளானே, ஆன்மவிடயம் விஞ்ஞானம் ஆகாதாம், ஆயின் என், புத்தியாதி யுபாதி ஆத்மப்பிரதிச் சாயை விடயமே, சுகிதனியான் துக்கிதனியான் என்பது போன்றதாதி பிரத்தியக்ஷ விஞ்ஞானம்; இது யான் என் னும் விடயத்தோடு விடயிக்குச் சாமானுதிகரணய உபசா ரத்தானே, அதனினும் அயலாய்க் காண்போனில்லை என் றன்னியாதம்ப் பிரதிஷேதத்தானேயும், தேகாவயவ விசே ஷயத்தன்மையானும், சுகதுக்கங்களின் விடய தர்மத்வ மாம். ஆன்மாவினுடைய காமப்பொருட்டே, யென்னும் ஆன்மார்த்தத்வ சுருதியின் அயுத்தமாமெனின், ஆகாதாம், யாண்டுதான் அன்னியம் போலாமோவென அவித்யா விடய ஆன்மார்த்தத்வ அங்கீகாரத்தான், ஆண்டெதனா னே யெதனைக் காண்பன், ஈண்டற்பமும் நானாவில்லையாம், ஆண்டென்மோகம் சோகாந்தரனென், ஈண்டேகத்வமினிது காண்பவற்கே, என்பதாயானே வித்யா விடயத்தில் அதன் பிரதிஷேகத்தானும், ஆன்மதன்மத் தன்மையாகா

தாம், தார்க்கிக சமய விரோதத்தானே பொருத்தமின்ற
மெனிற் பொருத்தமின்றும், ஊகத்தானும் ஆன்மாவிற்குத்
துக்கித் தன்மை பொருந்தாமையின், துக்கமாகிய பிரத்தி
யக்ஷவிடயத்தானே ஆன்மாவிற்கு விசேடியத் தன்மை
யாகாதாம், பிரத்யக்ஷ அவிடயத் தன்மையான்; ஆகாசத்
திற்குச் சத்தகுண முடைமைபோலவே ஆன்மாவிற்குத்
துக்கித்தன்மையாம் எனின், ஆகாதாம், ஏகவுனர்வின்
விடயத்தன்மைகூடாமையின். சுகக்கிரா ககப்பிரத்தியக்ஷ
விடயப் பிரத்தியயத்தானே நித்திய அநுமேய (ஜரந்நையா
யிகமதம் பற்றி) மாய ஆன்மாவிற்கு விடயீகரணம் பொருந்
துறாதாம். அதற்கும் விடயீகரணமேல் ஆன்மாவிற்கு ஏகத்
தன்மையுண்மையின் விடயி அபாவ வழக்கமாம்; சுகாதி
போலும் ஆன்மாவிற்கும் காஷ்யானே விடயீகரணமாவ
துடன் ஒருடம்பில் அதனைக்கிய சம்மதியாயின், வேறான்
மாவிற்காண்டுப் பொருத்தமின்மையின், ஓரிடத்தில் இர
ண்டு போக்தாக்கள் இட்டமுறாமையின் புருடாந்தரனுக்
கும் அன்னியன்பொருட்டு அப்பிரத்தியக்ஷத் தன்மையுண்
மையின், காண்போன் இன்மையின் ஆன்மதிருசியத்வ
அசித்தியென்பதாம். ஒன்றினுக்கே விஷய விஷயித்தன்
மையாம் தீபம்போலு மெனின்? ஆவிதாம், ஒரேபோத
சம்பவத்தான், ஆன்மாவின்கண்ணே அம்சம் பொருந்தா
மையினுனும் என்றுணர்க. இதனானே விஞ்ஞானத்திற்
குக் கிராகியகிராகத்தன்மை மறுக்கப்பட்டதாம். பிரத்
தியக்ஷ அனுமான விடயங்களேயாய துக்க ஆன்மாக்கட்
குக் குணகுணித் தன்மையில் அனுமானமில்லதாம், துக்கத்
திற்கு நித்தியமுமே பிரத்தியக்ஷ விஷயத்தன்மையான்
ரூபாதி சாமானாதிகரணயத்தானும் என்க. துக்கத்திற்கு

ஆன்மாவின் கண்ணே மனச் சையோகஜத்வ மங்கீகரிக்கப் பெறினும், ஆன்மாவிற்குச் சாவ யவத்தன்மை விக்கிரியை யுடைமை அறித்தியத்தன்மை வழக்காதலின்; விகாரப் படுத்தாமற் சையோகியாதலிலதாம், எக் குணமேனும், திரவியத்தை விகாரப்படுத்தாமல் ஆதலேனும் போதலே னும் எங்கேனும் கண்ட தூண்டுகோல் இலையாம். யாண் டும் நிரவயவம் விக்கிரியமாணமெனக் கண்டதிலேயேயாம். அறித்திய குணகிரயந்தானாதல் நித்தியம் பார்த்திலேம்; ஆன்மா பரிணாமியல்ல. நிரவயவத் தன்மையின், நபம் போலும் என்றும், ஆன்மாகுணியல்ல, நித்தியத் தன்மை யான், சாமானியம்போலும் என்றும் தெரிந்துகொள்க. ஆகமவாதியர்களானே ஆகாசம் நித்தியமதாக அறியப் பெறுவதாகாதாம், அன்னிய திருஷ்டாந்தமோ அமைவது மாகாதாம், மும்மை யனுக்கள் ஒழிந்து அனுக்கள் இல் வாம், திக்குக் ககனத்தடக்கம், காலத்திற் குற்பத்தி சுருதி யுளதாம், உற்பன்ன மாயமனமோ அன்னமயமாம். விக்கிரியமானமாயினும் அவ்வுணர்வகலாமையின் நித்தியமே யாம் எனின்? ஆகாதாம், திரவியத்திற்கு அவயவ அயலா ஞாதல் இல்லாமல் விக்கிரியை கூடாமையின், சாவயவத் தன்மையிலிருப்பினும் நித்தியத் தன்மையாம் எனின்? ஆகாதாம், சாவயவத்திற்கு அவயவ சையோக பூர்வகத்வ முளதாகவே விபாகங் கூடலின்; ஆடையாதிபோலும் அழியுமென்றறிக. வஜ்ஜிராதிகளிற் காணுமையின் கூடாதா மெனிற் கூடாதாம், சம்போக பூர்வத் தன்மைக் கனுமே பத் தன்மை யுண்மையின்:—விமதம், அவயவ சம்போக பூர்வகம், சாவயவத்தன்மையான், ஆடைபோலும் என்ப தாம். ஆகலின் ஆன்மாவிற்குத் துக்காதி யறித்தியகுண

ஆசிரயத் தன்மைப் பொருத்தம் இலதாம். பரத்திற்குத் துக்கித் தன்மையிலதாயின் அன்னிய துக்கிக்கும் அபாவமாகிய வழி துக்க உபசார்தியின் பொருட்டுச் சாஸ்திராரம்பம் பயனற்று வாளா போமெனின்? போகாதாம், அவித்யாத்தியாரோபித துக்கித்வப் பிரமத்தை யகற்றும் பயனாதலுண்மையின்; தன்னிடத்திற் பரகிருத சங்கியாபூரண்மாயலகற்றலே போலும், கற்பித துக்கியாத்மா அங்கிகரத்தானும், ஜலசூர்யாதி பிரதிபிம்பம்போலும் ஆன்மப் பிரவேசமுமாம், பிரதிபிம்பம்போலும் வியாகிருதஞ் செய்யப்பெற்ற காரியத்தில் புலப்படுதலாதலும் பொருந்தும்; உற்பத்திக்கு முன்பு புலப்படாத ஆன்மா பின்பு காரியஞ் சிருஷ்டியாகவே வியாகிருதமாய புத்தியினுள்ளே புலப்படுவதாய், ஜலாதியிற் சூரியாதிப் பிரதிபிம்பம்போலும், காரியஞ் சிருஷ்டித்துப் புகுந்ததேபோலும் குறிக்கப் பெறுவதா புணர்த்தப்பெறும்;—அவ்விது ஈண்டுப் புகுந்தது, அது சிருஷ்டித்து அதுவே புகுந்தது, என்பதாதி முன்புரைத்த சுருதிகளானே. சர்வ கதமாய் நிரவயவமானதற்குத் திசையினின்றும் தேசத்தினின்றும் காலத்தினின்றும் கடந்து, திகந்தரத்தில் தேசாந்தரத்தில் காலாந்தரத்தில் அடைவு வடிவப் பிரவேசம் ஒருகாலத்திலுமே பொருந்துறுதாம். பரமான்மாவினும் அன்னியங்காண்பானில்லை. இதனினுமயலாய்க் காண்பானில்லை இதனினும் அயலாய்க் கேட்பானில்லை என்பதாதி மறைகளான் எனக் கூறினேம்; உபலப்தியர்த்தத் தன்மையானும் சிருஷ்டி பிரவேசஸ்திதி அப்யய வாக்கியங்கட்கு, உபலப்திக்குப் புருடார்த்தத் தன்மைச் சிரவணத்தான், தன்னையே புணர்த்தது, ஆகலின் அது, யாவுமாயது, பிரஹ்ம முணர்ந்

சஞ்சாராதி சம்விவகாரப் பிராந்தி ஹேது; மிருத்தியு
 ரூபங்கள் = மிருத்தியு கரும் அவித்யாதி, அதற்கு வேறு
 ரூபம் சுயமாக இலதாம். காரிய கரணங்களே இதனது
 ரூபங்களாம். ஆகலின் கிரியா பல ஆசிரயங்களாய அம்
 மிருத்தியு ரூபங்களைக் கடந்திலங்கும்; பிருகதாரண்யம்
 அவ்வாறே சுருதி யந்தரத்தில்:—ஜரையாதிபோடும் காமக்
 குரோதாதி பரிச்சின்னத் தன்மைகளோடும் சிற்பிரகாசத்
 தோடுங் கூடி விவகரிப்பதாய், இருப்பூசியின் துனிமாத்திர
 அதி குக்குமமாய், அவரமாயும் காணப்பெற்றது. அங்
 குஷ்ட மாத்திரம் சவதுல்யரூபம் சங்கற்ப அகங்காச சமன்
 விதமாயது ஆத்மாவென முற்பாதிபிற் கூறிய அங்குஷ்ட
 மாத்திரத் தன்மை குக்குமசரீர உபாதி தன்மையானே
 யாம், பிற்பாதிபி லுரைத்த ஆராக்கிரமாத்திரத் தன்மையும்
 புத்தியு பாதித் தன்மையானேயாம் என்று உசிதத் தன்மை
 யானே யங்கீகரிக்கத் தக்கதாம், ஆராக்கிரமாத்திரத்
 தன்மையும் அதி குக்குமத் தன்மையானேயாம். உண்மை
 யாக வதன் பரிமாணத்தானேயல்லவாம், எனக் காட்டற்
 குக் கூறப்பெறுகின்றது:— கேசத்தினுடைய அக்கிர
 தேசத்தினுடைய நூறு கூறினது உம் நூறுகக் கற்பிதத்தி
 னது பாகம் ஜீவனம், கேசசதாம்சசதாம்சம் செய்வான்
 முடியாதாம், எனினும் அதனை மனத்தானே நன்கு கற்
 பித்து அப்பரிமாணன் ஜீவன் என உணரத்தக்கதாம், அதி
 குக்குமம் என்பது பொருள். பாகம் = அம்சம், ஜீவன் =
 பிராணதாரணை செய்பவன், அவன் கேசசதாம்சசதாம்ச
 கற்பித பாகசமன் என விசேடமாயறிக. அற்றேல் யாதின்
 பொருட்டிவன் அதிகுக்குமமேயாதல், அதிகுக்குமன
 யிருந்தபோதினும், பரமானமாவினும் பின்னனேயாவன்,

ஆசிரயத் தன்மைப் பொருத்தம் இலதாம். பரத்திற்குத் துக்கித் தன்மையிலதாயின் அன்னிய துக்கிக்கும் அபாவமாகிய வழி துக்க உபசார்தியின் பொருட்டுச் சாஸ்திராரம்பம் பயனற்று வாளா போமெனின்? போகாதாம், அவித்யாத்தியாரோபித துக்கித்வப் பிரமத்தை யகற்றும் பயனாதலுண்மையின்; தன்னிடத்திற் பரகிருத சங்கியா பூரண்மாயலகற்றலே போலும், கற்பித துக்கியாத்மா அங்கீகரத்தானும், ஜலசூர்யாதி பிரதிபிம்பம்போலும் ஆன்மப் பிரவேசமுமாம், பிரதிபிம்பம்போலும் வியாகிருதஞ் செய்யப்பெற்ற காரியத்தில் புலப்படுதலாதலும் பொருந்தும்; உற்பத்திக்கு முன்பு புலப்படாத ஆன்மா பின்பு காரியஞ் சிருஷ்டியாகவே வியாகிருதமாய புத்தியினுள்ளே புலப்படுவதாய், ஜலாதியிற் சூரியாதிப் பிரதிபிம்பம்போலும், காரியஞ் சிருட்டித்துப் புகுந்ததேபோலும் குறிக்கப் பெறுவதா யுணர்த்தப்பெறும்;—அவ்விது ஈண்டுப் புகுந்தது, அது சிருஷ்டித்து அதுவே புகுந்தது, என்பதாதி முன்புரைத்த சுருதிகளானே. சர்வ கதமாய் நிரவயவமானதற்குத் திசையினின்றும் தேசத்தினின்றும் காலத்தினின்றும் கடந்து, திகந்தரத்தில் தேசாந்தரத்தில் காலாந்தரத்தில் அடைவு வடிவப் பிரவேசம் ஒருகாலத்திலுமே பொருந்துருதாம். பரமான்மாவினும் அன்னியங்காண்பானில்லை. இதனினுமயலாய்க் காண்பானில்லை இதனினும் அயலாய்க் கேட்பானில்லை என்பதாதி மறைகளான் எனக் கூறினேம்; உபலப்தியர்த்தத் தன்மையானும் சிருஷ்டி பிரவேச ஸ்திதி அப்யய வாக்கியங்கட்கு, உபலப்திக்குப் புருடார்த்தத் தன்மைச் சிரவணத்தான், தன்னையே யுணர்ந்தது, ஆகலின் அது, யாவுமாயது, பிரஹ்ம முணர்ந்

சஞ்சாராதி சம்வியவகாரப் பிராந்தி ஹேது; மிருத்தியு
 ரூபங்கள்—மிருத்தியு கரும அவித்யாதி, அதற்கு வேறு
 ரூபம் சுயமாக இலதாம். காரிய துரணங்களே இதனது
 ரூபங்களாம். ஆகலின் கிரியா பல ஆசிரயங்களாய அம்
 மிருத்தியு ரூபங்களைக் கடந்திலங்கும்; பிருகதாரண்யம்
 அவ்வாறே சுருதி யந்தரத்தில்:—ஜரையாதியோடும் காமக்
 குரோதாதி பரிச்சின்னத் தன்மைகளோடும் கிற்பிரகாசத்
 தோடுங் கூடி விவகரிப்பதாய், இருப்பூசியின் துனிமாத்திர
 அதி சூக்குமமாய், அவரமாயும் காணப்பெற்றது. அங்
 குஷ்ட மாத்திரம் ரவதுல்யரூபம் சங்கற்ப அகங்கார சமன்
 விதமாயது ஆத்மாவென முற்பாதியிற் கூறிய அங்குஷ்ட
 மாத்திரத் தன்மை சூக்குமசரீர உபாதி தன்மையானே
 யாம், பிற்பாதியி லுரைத்த ஆராக்கிரமாத்திரத் தன்மையும்
 புத்தியு பாதித் தன்மையானேயாம் என்று உசிதத் தன்மை
 யானே யங்கீகரிக்கத் தக்கதாம், ஆராக்கிரமாத்திரத்
 தன்மையும் அதி சூக்குமத் தன்மையானேயாம். உண்மை
 யாக வதன் பரிமாணத்தானேயல்லவாம், எனக் காட்டற்
 குக் கூறப்பெறுகின்றது:— கேசத்தினுடைய அக்கிர
 தேசத்தினுடைய நூறு கூறினது உம் நூறுகக் கற்பிதத்தி
 னது பாகம் ஜீவனம், கேசசதாம்சசதாம்சம் செய்வான்
 முடியாதாம், எனினும் அதனை மனத்தானே நன்கு கற்
 பித்து அப்பரிமாணன் ஜீவன் என உணரத்தக்கதாம், அதி
 சூக்குமம் என்பது பொருள். பாகம்=அம்சம், ஜீவன்=
 பிரானாதாரணை செய்பவன், அவன் கேசசதாம்ச சதாம்ச
 கற்பித பாகசமன் என விசேடமாயறிக. அற்றேல் யாதின்
 பொருட்டிவன் அதிசூக்குமமேயாதல், அதிசூக்குமனா
 யிருந்தபோதிலும், பரமான்மாவினும் பின்னனேயாவன்.

ஆகாயத்தினின்றும் திரிசரேணுவேபோலும் என ஆசங்கித்
துரைத்தல்:—அவன் அதி சூக்குமனேயாவன், காரிய
சகித அவித்தையானது அகன்றவழி யுபாதியின்மையின்
அநந்தத் தன்மையின்பொருட்டு = தற்பதார்த்த தாதாத்
மிப்பொருட்டு, சமர்த்தனவன். ஆராவென்பது அயமுண்
முனைக்கோல் சுவேத சுவதரம், அது சிருட்டித்து அதுவே
புகுந்தது, அது புகுந்து மூர்த்தமும், அமூர்த்தமும் ஆயது,
தைத்திரீயம். அச்சிருஷ்டாவாய பரம ஈசுரன், மூர்த்த
சிமானமாய கேசவிபாக அவசானமாம். இதனையே =
மூர்த்தமத்திய பாகமாய்க் கபாலசந்திரூப ஸ்தான விசேட
மாம். இதனையே, சித்திரஞ் செய்து அச்சித்திர ரூபவாயி
லாய், ஞானசக்தி சகிதைய், காரியகாரண சங்காதத்தில்
தேகமத்தியிற் புகுந்தனன். ஞானோபாதிகனுக்கு மூர்த்த
மத்தியில் பிரவேசமாதலினானே, மூர்த்தனத்தில் ஞானேந்
திரிய பாகுல்யம் புலப்படுகின்றது. கிரியாசக்தி யுபாதிக
னுக்குப் பாதாக்கிரப் பிரவேசத்தால் கண்டத்தினின்றும்
கீழ் பாகத்தில் கருமேந்திரிய பாகுல்யம் புலப்படுகின்றது.
பாகுல்யம் = மிகுதிப்பாடு, ஹிருதயம் = புத்தி, அதுவும்
ஆன்மாவின் மாட்டுக்கர்த்துருத்துவாதி தர்மாரோப
சாதனத் தன்மையான் அந்தக்கரணமென வறையப்
பெறும்; அந்தப் புத்தி விசிஷ்டமாய்க் கர்த்தாவாய ஆன்
மாவின், ரூபாதி விடய சங்கற்ப விகற்பாதி சாதனம் மன
மெனப்பெறும்; அந்தக்கரண விசேடங்களாய புத்தி மனங்
கள் இரண்டிற்கும் சமுச்சயப் பொருட்டாம் உம்மை.
இதே யந்தக்கரண இருவகையைக் கருதியே தைத்திரீயகத்
தில்:—“அவ்விம்மனோமயனினின்றும் அன்னிய அந்த
ராத்மா விஞ்ஞானமயமாம்” எனக் கோசமிரண்டாக

சாக்ஷாத்கார அஜனகத்தன்மை புண்மையின் ஜனிதத்திற்கும் பிரதிபைப் பிரத்தியயம்போலப் பிரார்த்தித் தன்மையால் ஆத்மா அவிஷயமென்றே யங்கீகரிக்கத்தக்கதாம், கேட்பவர்களுக்குள்ளும் முன் மொழிந்த அதிகாரிகளிலும் வேறாய அநேகர்கள் எந்த ஆன்மாவை யறியமாட்டார்கள் அபாக்கியவான்களாய் நித்திய நைமித்திகங்களினாலே சமஸ்கரிக்கப்பெறுத அந்தக்கரணத்தை யுடையவர்களாய் அறியமாட்டார்களோ அதாவது சிலபேருக்கு ஆன்மா கேட்பதற்குந் துர்லபமாம், மற்றுஞ் சிலபேருக்கு அறிவது துர்லபமாமென்றுணர்க, எனவே கேட்பவர்களும் உணர்பவர்களும் துர்லபர்களாக எவனோவொருவனே அதிகாரி ஆவன், அன்றியும் இதனது வக்தாவும் அற்புதவானாகவே அநேகர்களுக்குள் ஒருவனேயாவன், கேவலம் சுரோதாவே துர்லபனென்பதாகவில்லை. வக்தாவும் துர்லபனேயாவன், அநேக பதார்த்தங்களுக்குள் யாதோ ஒரு பதார்த்தமே ஆச்சரியப்படுத்துவதேபோல வக்தாவும் ஒருவனேயாவனென்பதாம், அவ்வாறே—வக்தா துர்லபனாமாறே, கேட்கும் இந்த வாத்மாவில் நிபுணனே யுத்தி யநுபவ சமர்த்தனே அநேகர்களுக்குள் அடைவுற்றவனாய் எவனோ ஒருவன் ஆவன், அதன்கண்ணே துவென்னின் பிரஹ்ம தத்துவத்தைச் சாக்ஷாத்கரித்த நிபுணனாகிய ஆசாரியனால் வேதார்த்தங்களினால் சிக்ஷிதப்பெற்றவனாய்ச் சாக்ஷாத்காரவான் எவனோ ஒருவனே யாவனாதலின் எவனோ வொருவனே ஆத்மாவின் அடைவினை யுறுவானென்பதாம், எனவே ஆச்சரியமென்பது திண்ணம். இதனை ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி திருவாய்மலர்ந்தருளிய ஸமிருதியின் கண்ணும் காணலாம்.

ஆகாயத்தினின்றும் திரிசரேணுவேபோலும் என ஆசங்கித்
துரைத்தல்:—அவன் அதி சூக்குமனேயாவன், காரிய
சகித அவித்தையானது அகன்றவழி யுபாதியின்மையின்
அநந்தத் தன்மையின்பொருட்டு = தற்பதார்த்த தாதாத்
மியப்பொருட்டு, சமர்த்தனான். ஆராவென்பது அயமுண்
முனைக்கோல் சுவேத சுவதரம், அது சிருட்டித்து அதுவே
புகுந்தது, அது புகுந்து மூர்த்தமும், அமூர்த்தமும் ஆபது,
தைத்திரீயம். அச்சிருஷ்டாவாய பரம ஈசுரன், மூர்த்த
சீமானமாய கேசவிபாக அவசானமாம். இதனையே—
மூர்த்தமத்திய பாகமாய்க் கபாலசந்தி ரூபஸ்தான விசேட
மாம். இதனையே, சித்திரஞ் செய்து அச்சித்திர ரூபவாயி
லாய், ஞானசக்தி சகிதனாய், காரியகாரண சங்காதத்தில்
தேகமத்தியிற் புகுந்தனன். ஞானோபாதிகனுக்கு மூர்த்த
மத்தியில் பிரவேசமாதவினானே, மூர்த்தனத்தில் ஞானேந்
திரிய பாகுல்யம் புலப்படுகின்றது. கிரியாசக்தி யுபாதிக
னுக்குப் பாதாக்கிரப் பிரவேசத்தால் கண்டத்தினின்றும்
கீழ் பாகத்தில் கருமேந்திரிய பாகுல்யம் புலப்படுகின்றது.
பாகுல்யம் = மிகுதிப்பாடு, ஹிருதயம் = புத்தி, அதுவும்
ஆன்மாவின் * மாட்டுக்கர்த்துருத்துவாதி தர்மாரோப
சாதனத் தன்மையான் அந்தக்கரணமென வறையப்
பெறும்; அந்தப் புத்தி விசிஷ்டமாய்க் கர்த்தாவாய ஆன்
மாவின், ரூபாதி விடய சங்கற்ப விகற்பாதி சாதனம் மன
* மெனப்பெறும்; அந்தக்கரண விசேடங்களாய புத்தி மனங்
கள் இரண்டிற்கும் சமுச்சயப் பொருட்டாம் உம்மை.
இதே யந்தக்கரண இருவகையைக் கருதியே தைத்திரீயகத்
தில்:—“அவ்விம்மனோமயனினின்றும் அன்னிய அந்த
ராத்மா விஞ்ஞானமயமாம்” எனக் கோசமிரண்டாக

சாக்ஷாத்கார அஜனகத்தன்மை யுண்மையின் ஜனிதத்திற்
 கும் பிரதிபைப் பிரத்தியயம்போலப் பிராந்தித் தன்மை
 யால் ஆத்மா அவிஷயமென்றே யங்கீகரிக்கத்தக்கதாம்,
 கேட்பவர்களுக்குள்ளும் முன் மொழிந்த அதிகாரிகளிலும்
 வேறாய் அநேகர்கள் எந்த ஆன்மாவை யறியமாட்டார்
 களோ அபாக்கியவான்களாய் நித்திய நைமித்திகங்களி
 னாலே சமஸ்கரிக்கப்பெறுத அந்தக்கரணத்தை யுடையவர்
 களாய் அறியமாட்டார்களோ அதாவது சிலபேருக்கு
 ஆன்மா கேட்பதற்குந் துர்லபமாம், மற்றுஞ் சிலபேருக்கு
 அறிவது துர்லபமாமென்றுணர்க, எனவே கேட்பவர்களும்
 உணர்பவர்களும் துர்லபர்களாக எவனோவொருவனே அதி
 காரி ஆவன், அன்றியும் இதனது வக்தாவும் அற்புதவானு
 கவே அநேகர்களுக்குள் ஒருவனேயாவன், கேவலம் சுரோ
 தாவே துர்லபனென்பதாகவில்லை. வக்தாவும் துர்லபனே
 யாவன், அநேக பதார்த்தங்களுக்குள் யாதோ ஒரு பதார்த்
 தமே ஆச்சரியப்படுத்துவதேபோல வக்தாவும் ஒருவனே
 யாவனென்பதாம், அவ்வாறே = வக்தா துர்லபனாமாறே,
 கேட்கும் இந்த வாத்மாவில் நிபுண்ணே யுத்தி யநுபவ
 சமர்த்தனே அநேகர்களுக்குள் அடைவுற்றவனாய் எவனோ
 ஒருவன் ஆவன், அதன்கண்ணே துவென்னின் பிரஹ்ம
 தத்துவத்தைச் சாக்ஷாத்கரித்த நிபுணனாகிய ஆசாரியனால்
 வேதாந்தங்களினால் சிக்ஷிகப்பெற்றவனாய்ச் சாக்ஷாத்கார
 வான் எவனோ ஒருவனே யாவனாதலின் எவனோ வொரு
 வனே ஆத்மாவின் அடைவினை யுறுவானென்பதாம்,
 எனவே ஆச்சரியமென்பது திண்ணம். இதனை ஸ்ரீ பார்த்த
 சாரதி திருவாய்மலர்ந்தருளிய ஸ்மிருதியின் கண்ணும்
 காணலாம்.

சூஸ்யபுஷ்பதஸூகி சுஸிஷெநஸூஸ்யபுஷ்பதஸூகிதஸெய
வவாந்யஃ சூஸ்யபுஷ்பதஸூகிதஸூகிதஸூகிதஸூகிதஸூகிதஸூகித
பெயுநம் வெஷநவெவகஸூகித ॥

இந்த ஸ்மிருதிக்கு ஸ்ரீ கூடார்த்த தீபிகையின்கண்
விரித்துப் பொருளமைத்திருந்தபோதினும் ஈண்டுச் சிறிது
புகல்வாம். பிறப்பதும்பில்லை பிறப்பதும்பில்லை என்பதாதி
யானே நிர்விகார ஆத்ம தத்துவத்தைக் கூறியருளியும்
இனியிதனை நித்திய ஜாதமாகவென ஆன்மாவிற்கு ஜன்ம
நாசங்களை யங்கீகரித்தருளி எவ்வசோச்சியத்தன்மை வரு
ணித் தருளப்பெற்றதோ அது சோக நிவர்த்தகத் தன்மை
யானே கூறியருளிய நிர்விகார ஆத்ம தத்துவ ஞானத்தின்
தூர்லபத்தன்மையானே லோக திருஷ்டியால் ஆன்மாவின்
கண் ஜன்மநாச அங்கீகாரமாயினும் சோகவடைவு இலதாம்
என்னுமிந்தத் திருக்கருத்தாலேயாம், ஆன்மாவிற்குச் சவி
காரத் தன்மையுளதாமென்னுந் திருக்கருத்தாலோ அன்
றும் என்று காட்டி யருளும்பொருட்டு நிர்விகார ஆத்ம
தத்துவஞானத்தின் தூர்லபத் தன்மையை யிதன்கண்
ணருளுகின்றார், எவனோ ஒருவன் இதனைக் காண்பன் என்
பது முதலில் அவ்வயம், இதனையென்பது நிர்விகார ஆன்ம
பராமரிசமாம், எவனோ ஒருவன் என்பதனையோ ஒரு
வன் என்னை உணர்வன் உண்மையாய், அம்மகாத்மா அதி
தூர்லபன், என்பதாதியாக இனிக் கூறியருளும் முறை
யானே அனேகாயிரம் பேர்களுக்குள் ஒருவனே ஆன்ம
தரிசியாவன் யாவருமாகார்;

பரப்பினுனிந்தியங்களைப் பராக்குறப் பரம்பரனுள்
ளாகி, யிருத்தலா லறிவொண்கி லன்புறம்புள விதரமே

நோக்கரிய பரஞ்சுடரை நோக்கியிவை செலமாட்டா, தாக்கில்பரம்பர னறியிற்றான் வேறுமறியாதே, போக்குபொழுதினும்வேறும் பரனரிய பொருளன்றோ.

வாக்குமனங் கண்செவியான் மன்னிறின்ற பிராணனினு, னீக்கியுளசரணத்தா னின்மலன் கோசரிக்கவுறன், பாற்கரனுக் குருவம்போற் பகர்பொரு ளெலாந்திகழ்வ, தாக்கதனைச் சனாதனமாம் பரம்பிரமமென வறிமின்.

என்பதாதிதாகச் சுருதியிருத்தலின் ஆதலால் எங்ஙனம் அது உபதேசிக்கத்தக்கதாகும், இதனானே யன்றோ மௌனமாய் மொழியும் வேதம், என்றஆமமையும், ஆதலின் பொருந்தாமையானே ஆச்சரியவொப்புமையால் ஆத்மோபதேசம் ஆச்சரி முடையதேயாம், இங்ஙனமேனும் அபிதையினால் ஆன்மாவின்கண் சப்தத்திற்கு பிரவிருத்தியின்றியினும் இலக்ஷணையினால் வேதாந்தரூபசப்தம் ஆண்டு பிரவிருத்திக்கும், உபநிடதப் பிரதிபாத்திய வாதனையென்னுஞ் சுருதியிருத்தலின், வாக்கு என்பதாதியோ அபிதாவிருத்தியால் ஆத்மாவிற் சப்த நிஷேத பரம் என்பது சித்தார்த்தம், அங்ஙனமாயினும் இலக்ஷணையினாலும் ஆத்மோபதேசம் அத்தியந்தம ஆச்சரியரூபமாம், சக்கிய சம்பந்தமின்றி சக்கியதா அவச்சேதகமுமின்றி யெச்சப்தத்தானும் வாச்சியத் தன்மையுமின்றி எவ்விடத்திலும் இலக்கணையால் உலகத்தில் சப்தப்பிரவிர்த்தி காணுமையின் என்பது திருக்கருத்தாம், இவ்வண்ணம் ஞானாவிற்கே விரலத்தன்மையுண்மையின் அவனிருந்தபோதிலும் உபதேசிப்பவன் தூலபனாதலின் ஆத்மதரிசனம் தூர்லபமென வருளப் பெற்றது, இப்போது உபதேசிப்பவனிருந்தபோதி

சூஸ்யபூவதஸ்யுதி சுஸிஷெநஸூயபூவஹிதயெ
வவாநுஃ சூஸ்யபூவஸெநஸூயு ஸுணேதி ஸுகூ
பெநம் வெஷநவெவகஸிக ॥

இந்த ஸ்மிருதிக்கு ஸ்ரீ கூடார்த்த தீபிகையின்கண்
விரித்துப் பொருளமைத்திருந்தபோதினும் ஈண்டுச் சிறிது
புகல்வாம். பிறப்பதும்பில்லை யிறப்பதும்பில்லை என்பதாதி
யானே நிர்விகார ஆத்ம தத்துவத்தைக் கூறியருளியும்
இனியதினை நித்திய ஜாதமாகவென ஆன்மாவிற்கு ஜன்ம
நாசங்களை யங்கீகரித்தருளி எவ்வசோச்சியத்தன்மை வரு
ணித் தருளப்பெற்றதோ அது சோக நிவர்த்தகத் தன்மை
யானே கூறியருளிய நிர்விகார ஆத்ம தத்துவ ஞானத்தின்
தூர்லபத்தன்மையானே லோக திருஷ்டியால் ஆன்மாவின்
கண் ஜன்மநாச அங்கீகாரமாயினும் சோகவடைவு இலதாம்
என்னுமிந்தத் திருக்கருத்தாலேயாம், ஆன்மாவிற்குச் சவி
காரத் தன்மையுளதாமென்னுந் திருக்கருத்தாலோ அன்
றும் என்று காட்டி யருளும்பொருட்டு நிர்விகார ஆத்ம
தத்துவஞானத்தின் தூர்லபத் தன்மையை யிதன்கண்
ணருளுகின்றார், எவனோ ஒருவன் இதனைக் காண்பன் என்
பது முதலில் அன்வயம், இதனையென்பது நிர்விகார ஆன்ம
பராமரிசமாம், எவனோ ஒருவன் என்பதனையேயோ ஒரு
வன் என்னை உணர்வன் உண்மையாய், அம்மகாத்மா அதி
தூர்லபன், என்பதாதிபாக இனிக் கூறியருளும் முறை
யானே அனேகாயிரம் பேர்களுக்குள் ஒருவனே ஆன்ம
நரிசியாவன் யாவருமாகார்;

பரப்பினுனிந்தியங்களைப் பராக்குறப் பரம்பரனுள்
ளாகி, யிருத்தலா லறிவொண்கி லன்புறம்புள விதரமே

நோக்கரிய பரஞ்சுடரை நோக்கியிவை செலமாட்டா, தாக்கில்பரம்பர னறியிற்றான் வேறாமறியாதே, போக்குபொழுதினும்வேறும் பரனரிய பொருளன்றோ.

வாக்குமனங் கண்செவியான் மன்னிநின்ற பிராணனிநா, நீக்கியுளசுரணத்தா னின்மலன் கோசரிக்கவுறான், பாற்கரனுக் குருவம்போற் பகர்பொரு ளெலாந்திகழ்வ, தாக்கதனைச் சனாதனமாம் பரம்பிரமமென வறியின்.

என்பதாதிபாகச் சுருதியிருத்தலின் ஆதலால் எங்ஙனம் அது உபதேசிக்கத்தக்கதாகும், இதனானே யன்றோ மௌனமாய் மொழியும் வேதம், என்றதுமமையும், ஆதலின் பொருந்தாமையானே ஆச்சரியவொப்புமையால் ஆத்மோபதேசம் ஆச்சரி முடையதேயாம், இங்ஙனமேனும் அபிதையினால் ஆன்மாவின்கண் சப்தத்திற்கு பிரவிருத்தியின்றாயினும் இலக்ஷணையினால் வேதாந்தரூபசப்தம் ஆண்டு பிரவிருத்திக்கும், உபநிடதப் பிரதிபாத்திய வதனையே யென்னுஞ் சுருதியிருத்தலின், வாக்கு என்பதாதியோ அபிதாவிருத்தியால் ஆத்மாவிற்கு சப்த நிக்ஷேப பரம் என்பது சித்தார்த்தம், அங்ஙனமாயினும் இலக்ஷணையினாலும் ஆத்மோபதேசம் அத்தியந்தம ஆச்சரியரூபமாம், சக்கிய சம்பந்தமின்றி சக்கியதா அவச்சேதகமுமின்றி யெச்சப்தத்தானும் வாச்சியத் தன்மையுமின்றி எவ்விடத்திலும் இலக்கணையால் உலகத்தில் சப்தப்பிரவிர்த்தி காணாமையின் என்பது திருக்கருத்தாம், இவ்வண்ணம் ஞாதாவிற்கே விரலத்தன்மையுண்மையின் அவனிருந்தபோதினும் உபதேசிப்பவன் தூர்லபனாதலின் ஆத்மதரிசனம் தூர்லபமென வருளப் பெற்றது, இப்போது உபதேசிப்பவனிருந்தபோதி

னும் கேட்பவன் கிடையாமையின் அது தூர்லபமென வரு
ளல்:—ஆச்சரியவச்சைன மன்யசுருணோதி யென்பது;
வததியோடுகூடச் சுருணோதிக்குச் சமுச்சயார்த்தம் சகார
மாம், ஆச்சரியவத் என்பதும் அன்னிய வென்பதற்கு
விசேஷணமாம், ஆச்சரிய துல்லியன் எவனோ வொருவன்
இதனைக்கேட்பன், வேதாந்தவிசாரப் பெயரிய சிரவண
விஷயீ ஆக்குவன், யாவருமாக்கார், நாஸ்திகனுக்கு அஃ
தின்மையின் ஆஸ்திகனுக்கும், ஒளி மறைநெறி யென்பதா
தியாக அருளும் முறையால் பெரும்பாலும் போக ஐச
வரிய ஒரு நாட்டத்தானே கருமமார்க்கத்திலியே யியற்கை
யாகப் பிரவிர்த்தியாமென ஞானமார்க்கப் பிரவிர்த்தித்
தூர்லபமேயாம், எங்கேனும் எப்போதேனும் எவனுக்கே
னும் உண்டானபோதினும் அது தேவர்களால் தடைப்
படுத்தப்படும், மதுடர் இந்தப் பிரஹ்மத்தை யுணர்தல்
தேவதைகளுக்குப் பிரியமின்றாமென்று சுருதியிருத்தலின்,
தேவதைப் பிரதிகூலப் பாவத்தில் மதுடயத்தினம் மலரா
தாம் இதனைக் கருதியே சுருதி கேட்கப் பெறுவதற்கும்
என்பதாதியாக வறைந்தது, மாதுடரநேகர்பால் ஒருவன்
என்பதாக. அருளவும்பெறும், பெறவே அநேகஜன்மங்களி
லாற்றிய அறத்தினாலே அந்தக்கரணமலத்தைக் கழுவிவ
னாய் சமதமாதி சாதன சம்பன்னனாய் முமுக்ஷுத்தன்மை
யோடுங்கூடி விதிப்பிரகாரம் ஞானாசாரியனைச் சரணாகதி
யடைந்த எவனோ வொருவன் வேதாந்த திரவணஞ் செப்
வன் எனக்கேட்பவன் அதி தூர்லபமென்பது திருக்கருத்
தாம், இவ்வண்ணம் ஒருவாறுகக் கேட்பவன் கிடைத்த
போதினும் அவனுக்குச் சிரவணத்தினாலேயே ஆத்மஞா
னம் உண்டாமென்பது நியமமாகுமாயின் ஆத்மஞானம்

கேட்டபோதுந் தெரிந்திலதேல் கேட்காவிடின் தெரியாமைபற்றி கூறவேண்டியதென்னே எனவாம், அல்லது கேட்டபோதினுமென்பதற்கு இவ்வாறு வியாக்யானமாம் நித்திரையின்கண் யாவரும் சுகரூப ஆன்மாவை அதுபவிக்கவே செய்கின்றார், துயிலிலே யெல்லாந் துலைந்து போகவே அயர்வுறுதமத்தினால் மூடலாகிய நயசுகரூபமே நண்ணுவானரோ எனச் சுருதியிருத்தலின், எங்ஙனம் எவனோ வொருவன் இதனைக் காண்பன் என்று கூடுதலேனும், அவ்வாறே உலகத்தில் யாவரும் வேதாந்தங்களைப் படிக்கின்றனர் கேட்கவுஞ் செய்கின்றனர் வியாக்கியானிக்கவுஞ் செய்கின்றனர். செய்யவே எங்ஙனந்தான் உபதேசிப்பவன் கேட்பவனும் தூர்லபமாவர், எனக் கடாவ விடையளிக்கப் பெறுகின்றது. சுருத்வாப்யேனமென்பது, அபிசப்தம் பூர்வார்த்தத்திற் புகன்ற தரிசன உபதேசச் சமுச்சயப் பொருட்டாம், கண்டும் உபதேசித்தும் கேட்டும் எவனும் இதனை உணர்வதேயில்லை யென வந்நுவயம், எல்லாப் பிரஜைகளும் எய்துற்று மெய்தார் எய்துவேம் யாம் பொற்பொருள் புதைத்த புவியிற் புலனிலார்போய், நிற்பினுமிடிப்பர் நனி நித்தமுலகத்தோர், தற்பொருள் சுழுத்திதனிலுற்று மதுதானே, யற்பமறிகிறீரையர்ச்சி வலியையோ.

என்பதாக சுழுத்தி காலத்திய ஆத்மசுக சம்பத்திக்கு அஞ்ஞானத்தால் மறைபட்டிருக்குந் தன்மைக் கூறப்பட்டிருத்தலின், இப்போதைய பிரபஞ்சிகக் குணசிஷ்ய சமுசாயத்திற்கும் உபதேசிப்பர். உனக்கு ஞானம் என்று அருளும் பிரகாரம் உள்ளபடி ஆத்துமதத்துவ தரிசன சிலத்தன்மையினமையானே அதனது உபதேசச் சிரவ

னும் கேட்பவன் கிடையாமையின் அது துர்லபமென வரு
ளல்:—ஆச்சரியவச்சைன மன்யசுருணேதி யென்பது;
வத்தியோடுகூடச் சுருணேதிக்குச் சமுச்சயார்த்தம் சகார
மாம், ஆச்சரியவத் என்பதும் அன்னிய வென்பதற்கு
விசேஷணமாம், ஆச்சரிய துல்லியன் எவனோ வொருவன்
இதனைக்கேட்பன், வேதாந்தவிசாரப் பெயரிய சிரவண்
விஷயீ ஆக்குவன், யாவருமாக்கார், நாஸ்திகனுக்கு அஃ
தின்மையின் ஆஸ்திகனுக்கும், ஓளி மறைநெறி யென்பதா
தியாக அருளும் முறையால் பெரும்பாலும் போக ஐசு
வரிய ஒரு நாட்டத்தானே கருமமார்க்கத்திலியே யியற்கை
யாகப் பிரவிர்த்தியாமென ஞானமார்க்கப் பிரவிர்த்தித்
துர்லபமேயாம், எங்கேனும் எப்போதேனும் எவனுக்கே
னும் உண்டானபோதினும் அது தேவர்களால் தடைப்
படுத்தப்படும், மதுடர் இந்தப் பிரஹ்மத்தை புணர்தல்
தேவதைகளுக்குப் பிரியமின்றாமென்று சுருதியிருத்தலின்,
தேவதைப் பிரதிகூலப் பாவத்தில் மதுடயத்தினம் மலரா
தாம் இதனைக் கருதியே சுருதி கேட்கப் பெறுவதற்கும்
என்பதாதியாக வறைந்தது, மாதுடரநேகர்பால் ஒருவன்
என்பதாக அருளவும்பெறும், பெறவே அநேகஜன்மங்களி
லாற்றிய அறத்தினாலே அந்தக்கரணமலத்தைக் கழுவியவ
னாய் சமதமாதி சாதன சம்பன்னனாய் முமுக்ஷுத்தன்மை
யோடுங்கூடி விதிப்பிரகாரம் ஞானாசாரியனைச் சரணாகதி
யடைந்த எவனோ வொருவன் வேதாந்த திரவணஞ் செய்
வன் எனக்கேட்பவன் அதி துர்லபமென்பது திருக்கருத்
தாம், இவ்வண்ணம் ஒருவாறுகக் கேட்பவன் கிடைத்த
போதினும் அவனுக்குச் சிரவணத்தினாலேயே ஆத்மஞா
னம் உண்டாமென்பது நியமமாகுமாயின் ஆத்மஞானம்

கேட்டபோதுந் தெரிந்திலதேல் கேட்காவிடின் தெரி யாமைபற்றி கூறவேண்டியதென்னே எனவாம், அல்லது கேட்டபோதினுமென்பதற்கு இவ்வாறு வியாக்யானமாம் நித்திரையின்கண் யாவரும் சுகரூப ஆன்மாவை அநுப விக்கவே செய்கின்றார், துயிலிலே யெல்லாந் துலைந்து போகவே அயர்வுறுதமத்தினால் மூடலாகிய நயசுகரூபமே நண்ணுவானரோ எனச் சுருதியிருத்தலின், எங்ஙனம் எவனோ வொருவன் இதனைக் காண்பன் என்று கூடுத லேலும், அவ்வாறே உலகத்தில் யாவரும் வேதாந்தங்க ளைப் படிக்கின்றனர் கேட்கவுஞ் செய்கின்றனர் வியாக்கி யானிக்கவுஞ் செய்கின்றனர். செய்யவே எங்ஙனந்தான் உபதேசிப்பவன் கேட்பவனும் தூர்லபமாவர், எனக் கடாவ விடையளிக்கப் பெறுகின்றது. சுருத்வாப்யேனமென்பது, அபிசப்தம் பூர்வார்த்தத்திற் புகன்ற தரிசன உபதேசச் சமுச்சயப் பொருட்டாம், கண்டும் உபதேசித்தும் கேட் டும் எவனும் இதனை உணர்வதேயில்லை யென வந்துவயம், எல்லாப் பிரஜைகளும் எய்துற்று மெய்தார் எய்துவேம் யாம் பொற்பொருள் புதைத்த புவியிற் புலனிலார்போய், நிற்பினுமிடிப்பர் நனி நித்தமுலகத்தோர், தற்பொருள் சுழுத்திதனிலுற்று மதுதானே, யற்பமறிகற்றிலரயர்ச்சி வலியையோ.

என்பதாக சுழுத்தி காலத்திய ஆத்மசுக சம்பத்திக்கு அஞ்ஞானத்தால் மறைபட்டிருக்குந் தன்மைக் கூறப்பட்டிருத்தலின், இப்போதைய பிராபஞ்சிகக் குணசிவ்ய சமு சாயத்திற்கும் உபதேசிப்பர். உனக்கு ஞானம் என்று அருளும் பிரகாரம் உள்ளபடி ஆத்துமதத்துவ தரிசன சிலத்தன்மையின்மையானே அதனது உபதேசச் சிரவ

ணங்களுக்குப் பயனென்று மின்மையினனும், கூறிய தரி
சன உபதேச சிரவணங்களினாலே எவனும் ஆத்தம தத்து
வத்தைத் தடையற்ற அபரோகூழமாக அறிந்திடான்,
எனவே துர்ப்போதம் ஆத்தம தத்துவம் என்பது
துணிந்த பொருளாம்.

7

(அ - கை) இதனையே நன்கு உபயமாகவருளல்.

சு. ஸாக்ஷாத்ரொதிபாஃ சுஸிடி தவ தவிதெஷுஹ
உ ஸ வ

பிதொந்யுஹக்ஷதெ கிஹி ந்யிஸவபுஃ உ லீக்ஷதொ

க. வன்மையொடு மேன் முயலுவாரவர்கடமினு,
மென்மகிமை தன்னை யெவனோ வறிகுவானு, லென்மகிமை
தன்னி லெவையுந் தெரிதலானே, தன்மயமதன்றி யணு
வுந் தரிசியானே.

வி. எவனோவொருவனே என்னைக் காண்பான் முயலு
கின்றான் என்றருளப்பெற்றது, யத்னவத்ஸ்வபி = முயல்
வார்களுக்குள்ளும், கச்சிதேவ = எவனோ ஒருவனே,
மாம் = என்னை, சாக்ஷாத்கரோதி = பிரத்தியக்ஷமாகக்
காண்பன், தேஷுஹ = அந்த வெகு முயல்வார்களுக்குள்
ளும், எவனோ வொருவனே என்னைக் கூறியவிதமாக ஏக
ரசமாய் சாக்ஷாத்கரிப்பன், என்னைச் சாக்ஷாத்காரஞ் செய்
தவனுக்கு இலக்கணங் கேட்டி, மத்தஃ = சின்மாத்திர என்
னினின்றும், அன்யத்ரகிஞ்சித் நாக்ஷதே = வேறொரு ஜடத்
தையும் ஒரு சிறிதுங் காண்கிலன், மபி = சின்மாத்திர என்
னிடத்தில், ஆகாயத்தில் நீலமேபோல, சர்வம்சவீக்ஷதே =
யாவற்றையுமே காண்பன், கனூப்போல தன்னினும் அன்

னியம் இருக்கவில்லை யெனக் காண்பனென்பதாம், சொப்
பனத்தில் எனக்கயலாக ஒரு சிறிதும் இராததேபோல
ஜாக்கிரத்தின் கண்ணும் காணப்பெற்ற இது எனக் கய
லாக விலதாம், இரவியின் வெப்பத்தாலே மருப் பூமியில்
வெறுந் தோற்ற வெள்ளப் பிரவாகமேபோலவும் சுவரில்
ஒவியமே போலவும் ஆம் என்பது திருக்கருத்தாம், இதற்
குதாரணம் திருவாசகம்

பூத்தாரும் பொய்கைப் புலனிதுவே யெனக்கருதிப்
பேர்த்தேர் முகக்குறும் பேதைகுண மாகாமே
தீர்த்தாய் திகழ்தில்லை யம்பலத்தே திருநடஞ்செய்
கூர்த்தாவுன் சேவடி கூடும்வண்ணந் தோனோக்கம்.

குறுந்திரட்டு.

காயநீர்க்குமிழி யதிலுறுமின்பங் கானலிற் புலனது
தனக்கிங், காயவத் துயரமளவிலையது நீயாய்வுருமையி
லழிந்தற்றாய், நீயினிக்கவலை நினைவெலாமொழித்து நெஞ்
சமேவந்தெனக்குடன்பட், டாயநற் சொருபற் கன்பதே
யிசைந்தாலரியதே தார்நமக்கெதிரே.

பட்டினத்துப்பிள்ளையார் திருக்கழுமல மும்மணிக்
கோவை,

எந்தை நின்,

றிருவளர் நாட்டங் கருணையிற் பெறலும்

யாவையு மெனக்குப் பொய்யெனத் தோன்றி

மேவரு நீயே மெய்யெனத் தோன்றினை

ஓவியப் புலவன் சாயல்பெற வெழுதியு

சிற்ப விகற்ப மெல்லா மொன்றிற்

றவிராது தடவினர் தமக்குச்

சுவசாய்த் தோன்றுந் துணிவு போன்றனவே.

மையாடு கண்ணியு மைந்தரும் வாழ்வு மனையுஞ் செந்தீ
யையாரின் மாயை யுருவெளித் தோற்ற மகிலத் துள்ளே
மெய்யா யிருந்தது நாட்செல நாட்செல வெட்ட வெறும்
பொய்யாய்ப் பழங்கதையாய்க் கனவாய் மெல்லப் போன
[துவே.

மாயப் பேய்த்தேர் போன்று நீப்பரு முறக்கத்துக்
கனவேபோன்று நனவு பெயர்பெற்ற மாயவாழ்க்கையை
மதித்துக் காயத்தைக் கல்லினும் வலிதாகக் கருதிப்
பொல்லாத் தன்மைய ரிழிவு சார்ந்தனை.

சுவாநுபவத் திருவாக்கு.

சுவருறையு மோவியங்கள் சுவரே யென்றல்

சுபாவமதிபோற் பரத்திற் றோன்றாநின்ற

பவமுதலாஞ் சங்கற்ப விகற்பமெல்லாம்

பரவடிவாய்க் கண்டு பரவடிவமான

தவருறையுங் கழனிநகர்க் கொற்றநாதன்

றனதருளாற் பேதமதி நாயினேனுக்

கிவனவனானது வென்னும் பேதமின்றி

யெவ்வுருவுஞ் சின்மயமா விருந்தவாறே.

புநீமத் பகவற்கிதை.

மாயுமானுட ரனேகர்பா லொருவ னென்னையாயு மனம்
வைத்துளா, னாயுமானுட ரனேகர்பா லொருவனே யறிந்து
முடிவானையா.

கேவலம் விகிஷ்டபலமுடைமையானே ஞானத்திற்கு, மாகான்மியமென்பதிலதாம், மற்றே அதிதூர்லபத் தன்மையானும் என்றறிக, எண்ணிக்கையற்ற சீவக்கூட்டங்க ளுக்குள் மதுடரினும் வேறானவைகட்கு சிரேயசிற் பிர விருத்தியே யிலதாதலின் மதுடத் தன்மையே முதலில் தூர்லபமாம் மதுடத்தன்மை கிடைத்தபோதினும் எல்லா ருமே ஞானப்பொருட்டு முயல்வதின்றும் மற்றே ஆயி ரத்தி லொருவனே மகா புண்ணியவானாய் முயல்வன், விசுவம்சதம்சகஸ்ரம் யாவும் அக்ஷயவாசகம் என்னும் மகாபாரத வசனத்தால் சகஸ்ரபதம் ஆனந்த்யபரமாம், ஆதலின் தத்துவஞான சாதன அதுட்டானம் புரிபவன் தூர்லபதரனாவன், அதுட்டானவானிருந்த போதினும் அவ்வாயிரம் பேர்களுள் ஒருவனே என்னை யுணர்வன் எனச் சித்த ஞானி தூர்லபதமனாவன், சித்தனிருந்த போதினும் அவ்வாயிரத்து ளொருவனே என்னை உண்மை யாக உணர்வன் அம்மகாத்மா சுதூர்லபன், என்னையோ ஒருவருமுணரார் எனவு மருளப்பெறும் ஆகலின் நிரதிசய மான ஞானமாகான்மியம் இத்தகையதாம். 8

(அ - கை) இவ்வண்ணம் பரமசித்தாந்தத்தை திரு வாய்மலர்ந்தருளி அதனை யுணரு மடையுமுபாயமாகிய விபூதிகளின் சிந்தனத்தைச் சுருக்கமாக வருளல்.

சு. கூடிதெள் ஸுமாயரூபிவெண் தெஜோரூபி
வெணவாழிஷு வுலாரூபிவெண் வுஷ்ணெஜ ரஸு
ரூபிவெண் வாவூயீதவொ வலிநா லாஹயீஸவொ
வலெஜெவ, சூவியெஷு விகாரெஷு ஶீஷுதெஹெஷ
ஹ்ஸிதஃ ||

க. நறுநற்றமதாய்ப் பூவிலெழு நாவிற்றே யுருபம் தாய், நெறியாதபமாயிரவியினி னிலவினீரிலிரதமதாய்ச், செறிதீத்தவமாய்த் தீத்தவநிற், றிறமாய்த் திறமைவாய்ந்த வரி, லறிவா மெனினோ மூன்றுவகை யவற்றாடகமே யமர்ந் திடுவேன்.

வி. அஹம்=அநுபவாத்மாவாகிய நான், க்ஷிதௌ =ஜடமாய இந்தப்பூதர்துவில், பூத்தன்மை ரூபத்தானே இல்லாததில், சுகந்தரூபேண=சுகந்த அநுபவரூபமாக, ஸ்திதோஸ்மி=இருக்கின்றேன், இதுபொருள் இரச்ச உரக சொப்பன மாயாதிகளில் அசத்தாய ஜட சர்ப்பாதி சரீரத் திலும் அதன நுபவாத்திரச் சரீரனாகியயான் அநுபவிக்குஞ் சாக்ஷியாய் அவிக்கிரியனாய் இருக்கின்றேனென்பது திருக் கருத்தாம், அக்னிஷு=அக்னிகளில், தேஜோரூபேணசு= தேஜோரூபமாகவும், தேஜ என்பது உஷ்ணஸ்பரிசத்தை மாத்திரங் குறிக்கும், பூஷ்ணி=சூரியனிடத்தில், ப்ரபா ரூபேண=ஆதரூபமாக, அப்ஜே=சந்திரனிடத்தில், சந் திரிகைவடிவமாகவும் இருக்கின்றேன், அப்ச்சு=நீர்களி லும், ரஸரூபேணசு=ரசரூபமாகவும், இருக்கின்றேன், தீ= புத்திமாணசனுக்குள், தீ=விஷயப்பிரகாசவடிவம் யானே, தபி=தபசீகனுக்குள், தப=ஊர்ஜிதத்தன்மை மகானு பாவத்தன்மையானே, பலினம்சு=யோக ஐசவரியவான்க ளுக்குள், பலம் அகமேவசு=ஐசவரியம் ஸ்ரீ அகஸ்தியாதி யர்களின் கடல்வற்றற்செய்தலாதிஆற்றல்யானே யாவேன், மதுத்பன்னேஷு = என்னிடத்தினின்றும் உண்டாயின வாய, த்ரிவிதேஷு விகாரேஷு=மூவிதவிகாரங்களிலும், அஹம் ஸ்திதஃ=யான் இருக்கின்றேன், சாக்கிரத்தபிமானி விசுவன், சொப்பன அபிமானிதைஜசன், சுழுத்தியபிமானி

பிராஞ்ஞன், என்னும் இம்முன்று விகாரங்களிலும் எனது மாயையினாலே என்னிடத்தினின்றும் உண்டாய பரஸ்பரம் விலகியனவாயவற்றுள், குசமசூத்திர நியாயத்தானே தொடர்ந்திருக்கும் யான் ஒருவனே யாவேன், அதுபவிக்கப் பெற்ற கந்தாதியினின்றும் அதனிச்சையினாலே சுற்பிக்கப் பெற்ற கூடிதியாதியினின்றும் அன்னியனாய் அதுபவாத்மாவாய் யான் இருக்கிறேன்,

ஸ்ரீ பரமார்த்ததரிசனம்—திரியுமிருகதிரினிடைத்திகழொளி நான்றிருமறையி, னரியமுதலெழுத்தது நானாடவர்பாலாண்மையு நான், விரிபுனலிற்சுவையது நான் மேதினியில்வாசமுநா, னெரியில்வரு வெம்மையு நானாகாசத் தெழுமொலி நான்.

ஆன்றவறிவுடையோர்பா லறிவுநானடங்கினர்பால், வான்றவநான் வளர்நன்மை பூண்டார்பால் வண்டுகழ்நான், ரேன்று மிகுதிறலோர்பாற் காமமுறத் தொல்வலிநா, னூன்று பொருளனைத்தினுக்கு முயிராகி யுள்ளோலுன்.

நிர்விசேஷ அத்வைதலக்ஷணப் பிரஹ்ம சொருபம் கூறப்பெற்றதாயினும் அது வேதாந்தமொன்றினாலேயே அறியத்தக்கதாகும், மந்தமதிகளினாலே கோசரிக்கமுடியாததாகும் ஆகவே அதனது பஜன உபயோகி விபூதிலக்ஷணப் பிரஹ்மசொருபத்தைக் காட்டுவாம், சர்வஜலங்களிலும் மதுரதன்மாத்நிர ரூபரசமாகிய சாரம்பரம்பொருளேயாம், இரசரூப விபூதியைப் பரம்பொருளின் வடிவமாகவே தியானிக்கவேண்டும் சக்ரூரியர்களிடத்தில் பிரபையாயிருப்பது பரம்பொருளேயாம், சந்திரசூரியபிரபை விபூதி

யைப் பரம்பொருளின் வடிவமாகவே தியானித்தல் வேண்டும், இவ்வண்ணமே பிறவற்றினுங் கண்டுகொள்க, எல்லா வேதங்களிலும் தொடர்ந்திருக்கும் பிரணவம் பரம்பொருளேயாம், இலைகள் முழுவதிலும் வரிகள் படர்ந்திருப்பதே போல ஒங்காரத்தினாலே எல்லாவாக்கும் வியாபிக்கப்பெற்றிருக்கும் என்று மறையுங் கூறுகின்றது, ஆகாயத்தில் சத்ததன்மாத்திர ரூபம் பரம்பொருளேயாம் நரர்களிடத்தில் புருடப்பிரயத்தனம் பரம்பொருளேயாம், முயற்சியே புருடர்களிடத்தில் விபூதியாம், பிருதிவியினிடத்தில் நறுநாற்றம் பரம்பொருளேயாம், அக்கினியினிடத்தில் சகிக்கமுடியாத தீப்தியும் பரம்பொருளேயாம், வாயுவின்கண்ணே நல்லபரிசும் பரம்பொருளேயாம், சர்வப்பிராணிகளிடத்திலும் பிராணதாரணமாகிய ஜீவனமென்னும் ஆயுள்பரம்பொருளேயாம், தபசிகளிடத்தில் பசிதாகாதி துவந்துவசகன சாமர்த்தியரூபதபம் பரம்பொருளேயாம், மனத்தின் ஒருமை வடிவ உட்டவமும் நாவையும் உபஸ்தாதியையும் அடக்கும் வெளித்தபமும் பரம்பொருளேயாம், சிரந்தனமாய சர்வபூதங்களின் காரணம் பரமாத்மாவேயாம் அதனைச் சிவமென்றே சேவிக்கவேண்டும், புத்திமான்களுக்குள் இருக்கும் விவேகசக்தியும் தேஜஸ்விகளுக்குள்ளிருக்கும் பிராகல்பயமென்னும் பிறரை யடக்குஞ் சாமர்த்தியமும் பிறரால் அடங்கப்படாமையும் பரம்பொருளேயாம், மேலும் அப்ராப்தவஸ்துவின் அபிலாஷை வடிவகாமமும், அடைந்தவஸ்துவிலும் மீண்டும் அதனதிகப் பிராப்தி திருஷ்ணைவடிவ இராகமும் அற்றபலம் அதாவது தனது தருமானுஷ்டான சாமர்த்தியரூபச் சாத்விகபலம் பலவான்களுக்குள் பரம்பொருளேயாம், காம ராக விவரஜிதமேயாய்

பலத்தைப் பரமாத்மாவென்றே தியானஞ்செய்க, தரும்
அவிருத்த பத்தினி புத்திரவித்தாதி விஷயகாமம் பரம்
பொருளேயாம், அனேகமாக எண்ணுவதனால் பயனெனே,
எல்லாவுலகமும் பரம்பொருளாலேயே உற்பத்தி ஸ்திதி
நாசமாதலின் பரம்பொருளென்றே சகலத்தையுந் தியா
னிக்கவேண்டும், சேதன சேதனவடிவங்களான சாத்தவிக
பதார்த்தங்களும் இராஜசபதார்த்தங்களும் தாமசபதார்த்
தங்களும் யாவுமே பரம்பொருளினினுமே யுண்டாயின
வென்று தெரிந்துகொள்ளல்வேண்டும், ஆகலின் எல்லாம்
பரம்பொருளென்றே சிந்திப்பதற் கென்ன தடை, அற்றேல்
சாத்தவிக பாவங்களில் பரம்பொருட் சிந்தனம் பொருத்த
மாம், இராஜச தாமசங்களிலோ எங்ஙனமது பொருந்தும்,
அவற்றிற்குத் தாழ்வுண்மையானே அவ்வடிவத்தாற் சிந்
திக்கப்பெற்றப் பரம்பொருளுக்கும் அவ்வழக்காதலின்
எனின் அவைகளிடத்தில் பரம்பொருளிருப்பதில்லை அதா
வது அவற்றினதீனமாயிருப்பதில்லை அவையோ பரம்பொ
ருளினதீனமாய்ப் பரம்பொருளிலிருக்கும், ஆகலின் எல்லா
வற்றினும் மேன்மைவாய்ந்த பரம்பொருளின் சர்வரூபத்வ
சிந்தனஞ்செய்தபோதிலும் தாழ்வில்லை யென்றுணர்க சர்
வரூபத்வ சிந்தனமும் சர்வத்தில் பரமாத்மதிருஷ்டியாம்,
சேவகனிடத்தில் அரசுதிருஷ்டியேபோலும், அதனால் அரச
ன் தாழ்வதில்லையல்லவோ. மற்றோ சேவனுக்கே உயர்
வாம் இதனானே மனம் பிரஹ்ம வென்பதாதிப் பிரதீக
வுபாசனை விதியாம், பிரஹ்மதிருஷ்டி உத்கர்ஷத்தால் என்
னும் நியாயமுமாம், அன்றாயினோ அதன் விரோதமாம்
என்பது திருக்கருத்து, சூத்திரப் பொருளினுவாசம் ஈண்டு
பூர்வ பக்ஷத்தில் தாழ்ந்ததில் உயர்ந்ததன்மதி செய்யத்தக்

கதாம் என்னும் லௌகிக நியாய அநபேகைஷ்யாம், சித் தாந்தத்தில் அதனபேகைஷ்யாமென்பது பலபேதம், ஈண்டு பிரஹ்மத்தில் பிரதீக திருஷ்டிசெய்யத்தக்கதா, அல்லது பிரதீகத்தில் பிரஹ்மதிருஷ்டி செய்யத்தக்கதா என்று சம் சயமுண்டாயவழி பிரஹ்மத்திற்குப் பிராதான்யமாக உபா சியத்தன்மைச் சித்தியின் பொருட்டு அதன்கண் பிரதீக திருஷ்டி செய்யத்தக்கதாமென்பது முன்வினாவாம், சித் தாந்தமோ பிரதீகத்திலேயே பிரஹ்மதிருஷ்டி செய்யத்தக் கதாம், என்னை பிரஹ்மத்திற்கு உத்கர்ஷம்ருத்தலிற், தாழ்ந்ததில் உயர்ந்த தன் திருஷ்டியைச் செய்திடினோ தாழ் ந்ததற்கு உயர்ந்ததாந் தன்மையுண்டாம், இராஜதிருஷ்டி ஆமாத்தியனுக்கேபோலும், இங்ஙனமாயின் பிரஹ்மத்திற் குப் பிராதான்ய அலாபம் ஆம் என்னற்க இஷ்டாபத்தி யாதலி னென்பது கருத்து;

(ஈசரகீதை) ஆகமுறுமாருயிர்நீ யவ்வுயிர்க்கு மதிபதி நீ, போகநுகர் புருடனுநீ நுகர்விக்கும் புராதனனீ, யோகி நீ யுணர்பவனீ யுளந்தொறு நின்றுணர்கின்ற, வேகனீ நின் மலமாயாவைபுமாம் பரம்பொருணீ.

பரமாவூவினதுருவாகிப் படைப்பாய்நீ பல்லுலகுக் ளந், திரமாமுன்னாலே யுண்டாஞ் சிறிதிற் சிறிதாய் மிகப் பெரிதிற், பெரிதாய் நின்னில்வேறில்லாப் பெருமைகாணும் பெருந்தகைமைக், குரியாரெல்லா மொருநீயே வேறென் றில தென்றுரைப்பர்களால்.

இப்பிரம சக்கரமியங்குவது முன்பா, லப்பெரிய மாயையுடையா யமலநீயே, சிற்பரம யோகபதி திவ்யநடனா நின், பத்மசரணங்கள் சரணென்று பணிகின்றோம்.

உன்னுரையா மோங்கார முயர்முத்திக் கொருவிதை
நீ, துன்னியுடனேறுந் தோன்றமை மறைந்திருத்தி, நின்
னிடையெல்லாமாய நீமாயாய் நின்னொழிய, வன்னியமா
புனவெல்லா மசத்தியமென்றறைவர்களால்.

அகிலவுலகு மிருப்பிடநீ யறியவேண்டு மக்கரநீ, சகல
தருமங்களும் வளர்க்குந்தாய்நீ புருடோத்தமன்றானீ, புசு
லுமரிநீ பூமகனீ புராரிநீ யெப்பொருளுக்கும், பகுதிநீ
நீயொழிவின்றி நிலையாய் நிற்கும் பரம்பரநீ. 10

(அ - கை) இந்த ஞானம் மிகவும் துர்லபமென்றரு
ளல்.

சு. நமோவிந்நிவாவிஷாநாயாரொஹிதவெதஸஃ

த்ரிவிகாராரொஹயதி ப்ரஹ்மதிநெடு ஜமகூயம் ||

திலகமாகிய வென்றனைப்பாவியர் தெனியார், கலச
மாயையிற் கலங்கியகருத்தினைப் பொறுத்தார், விலகுமுவ
கையாகிய விகாரமதுடைய, வுலகமுன்றையும் பகுதியென்
மோகமேயுன்றும்.

வி. பாபிஷ்டாஃ = பாவஞ்செய்தலானே அதன் சம்
பந்திகள் பாபிஷ்டர்களாவர்கள், அதிதுஷ்டர்கள், பாகண்
டிகள் அவர்களோ தேகாதி ஆத்மவாதிகள், மாம் =
என்னை, தன் வடிவத்தானே முன்போன்றதாய் ஆத்மா
மாய் அசரீரமாய் தேவபித்ரு மதுஷ்யாதி சரீரங்கள் நிலை
பெருதன்வாயினும். அவற்றுள் நிலைபெற்றதாய், நித்திய
மாய், அனிகாரமாய், மகத்தாய், நிரபேக்ஷிக்கவிடவாய், தன்
வடிவமாய் இருக்கும் பிரத்தியக்காத்மாவை இதுவே என்

னுடைய வடிவமென வறிந்து தீரனாகிய தீமான் சோகத்
தையடையான், பரம்பிரஹ்மத்தைச் சாக்ஷாத்கரித்தவ
னுக்குச் சோகமின்றென்பதாம் என்னுமிச் சுருதியினால்
காலத்திரயத்திலும் சரீரசம்பந்த ரகிதமாய என்னை, நவிந்
ததி=அடைவதில்லை, அதன்கண் ணேதுவெனின், மாயா
மோஹித சேதஸி=மாயாவான்களாகிய பாகண்டர்க
ளாலே போதிக்கப்பெற்ற சித்தத்தை யுடையவர்களாத
லின், த்ரிவிகாரா=மூன்று விகாரமுடையதாகிய, மே பிர
கிருதி=என்னுடைய மாயை, ஜகத்த்யயம்=மூன்றுலகத்
தையும், மோஹயதி=மயக்குகின்றது, பிரமாதா பிரமா
ணம் பிரமேயமேனும், ஜாக்கிர சொப்பன சுழுத்தியேனும்,
தமசு இரஜசு சத்துவமேனும், மூன்று விகாரங்களாம்,
அவற்றையுடைய மாயை பென் சம்பந்தியாம், மாயையைப்
பகுதியென்றே மதிக்க, மாயிகன்றனையோ மகேச்சுர
னென்றே, பொருள், மாயை யாது மாயாவியாவன் எனின்
ஜகதுபாதான காரணபூதமே மாயையாம் என்றறிக, மாயி
கனே மகேச்சுரனாவன், மாயாவி யென்பான் மகத்தாகிய
அக்கினியாதிகளுக்கும் நியந்தாவேயாவன், அந்த மாயாவி
னுடைய ஏகதேச அவயவங்களினாலேயே இந்த நாநாவித்
ஞானகோசரமாய சேதனசேதன வடிவப் பிரபஞ்சம்.
வியாபிக்கப்பெற்றதாம், மாயையின் வசத்தினாலே கற்பிக்
கப்பெற்ற சச்சிதானந்தப் பிரஹ்மத்தின் அவயவபூத
•காரிய காரண சங்காதங்களினாலே காணப்பெற்ற இந்தச்
சகலப் பிரபஞ்சமும் வியாபிக்கப்பெற்றதாம், அடிக்கடி
கூறப்பெற்ற ஜகத் பிரகிருதிக்கு மாயைத் தன்மையாம்,
அதன்திட்டான் அனந்த சுகசின்மரத்திரப் பரமேசுவர
னுக்கு மாயாவித் தன்மையாம், சகல ஜகத்தும் வியாப்பிய

மாம் மகேசுவரர் வியாபகராவர், இருப்பு விளக்கங்களி
னாலே இவையாவு மிருந்து விளங்குவனவாம், இவையாவும்
விவர்த்தமாதலின், இவ்வியாவற்றையும் நீக்கும்பொருட்டு
இனிய தரிசனம் வேண்டியதிருத்தலின், அத்விதீய ஈசுவர
ஏகத்துவ ஞானசித்தியின் பொருட்டு. முழுக்கூட்க்களி
னாலே எத்தனஞ் செய்யத்தக்க தென்பதாம், என்னுஞ்
சுருதியினுனே சர்வ காரிய உபாதான பூதமாய மாயை
யானது அத்தகைய மூடர்களை மயக்குகின்றது, மாய
வலைக்குட்பட்டவர்கள் மீள்வதில்லை யென்பதாம், இந்த
மோகமானது அதம மத்திமர்களாய திரியக்கு மதுடர்க
ளிடத்திலேயே இருக்கின்றதென்பதாகவில்லை, மற்றோ
உத்தமர்களாகிய தேவதேவர்களிடத்திலும் ஐதரேயப்
பிராமணத்தில் கேட்கப் பெறுகின்றது, பிரஜாபதிதான்
தன் புத்திரியை யடையமுயன்றனன், என்பதன் விவர
ணம் சிவமஹிமையின்கண்ணும் காணலாம்.

நாதவவமதியினு லுழையதாகியதனாடு சிறுமியினை
மாணுருவினாலிரமி, காதலொடு வலுவனாடையு காழுகலும்
காது கணையினொடு கூடுமுடலானவனும், பீதியுடையவனும்
வானாலகிலேயு நிலைபேணி யடைபவனுமாகு மலரோனி
வனை, மாதுதனுக்கரனின் வேடமகிழ்வானவது மாறியொரு
பொழுதுமே விடுவதேயிலதே.

ஸ்ரீ பகவத்கீதை:—

மூன்றுகுண வகையாகி முடிகின்ற பொருண் முழுதுந்,
தோன்றுவது மென்னிடையே யெனைத் தொடர்ந்தே நிற்ப
துவு, மான்றவமற்ற வற்றினிடை யான்றோன்றே னவற்றி
னுக்குச், சான்றென நிற்பேனல்லா லவைசார்ந்து வாழே
னன்.

மைக்குணங்க ளெனமுனம் யான்வகுத்து நினக்குரைத்
திட்ட, விக்குணங்கண் மூன்றாலு மயக்கப்பட்டறிவிழந்து,
தொக்கிணங்கு கின்ற வுயிரிவை யெல்லாஞ் சுடர்வேலோ,
யக்குணங்கள் கடந்தவெனையறிபுமோ வறியாவால்.

இவ்வகைய குணமூன்றி னியற்கைத்தா யாராலுஞ்
செய்வகைய தல்லாவென் மாயையினுற் றிகைப்பொழிந்திங்
சூய்வகைய தரிதெவர்க்கு மென்னையே யெப்பொழுது
மெய்வகையோ டடைகின்ற மனமில்லேல் வேல்வேந்தே..

ஊழலோ வருமிந்த மாயையினு லேயுள்ளம்
பாழாக வறிவிங்கே பறியுண்டு நெறிநின்றோர்
வீழாத தீவினையே வினையாக விளைக்கின்றார்
கீழானோ ரெனையடையா ரடைவாருஞ் சிலருளர்கேள்.

சத்துவ ரஜ தமோகுண அதிகாரத்தோடு கூடின
வாய் அதனானே மூவிதங்களாய் உள்ள பாவபதார்த்தங்
களினாலே இவ்வுலகமெல்லாம் அவிவிவேக முற்றனவாம்.
அதனானே இந்தக் குணமயங்களினும் மேலானதாய் இவற்
றின் கற்பனைக் கதிஷ்டானமாய் அதனானே சர்வ விகார
சூனியமாய் உள்ள என்னை அறியமாட்டா, அந்தோ அவி
வேக லோக தூர்ப்பாக்கியம் என்னே, எல்லாச் சுகத்தும்
முகக்குண மோகிதமாயின் மோகரகிதன் எவனுமில்னென
உலகம் மோகூழ்மலதாகவே ஆய்விடுமெனின், என்னையே
யாவர் அறிகின்றாரோ அவர் மாயையைக் கடப்பர் என்
றுணரலாம், இந்த மாயை அவித்தையினும் வேறுகாதாம்,
மாயை யென்றும் அவித்தை யென்றுந்தானேயாம்,
மாயையைப் பகுதியென்றே மதிக்க, அவித்தை பகுதி
மாயை தமம் அஞ்ஞானம் அஜை பொய் பிரதானம் ஜடம்

நாசசீலம் திரிகுணவடிவம் அசேதனம் அசத்து சர்வ
 அசுபஸ்தானம் என்பதாதி சுருதி மிருதி வசனங்களினாலே
 மாயை யவித்தைகளின் அபேத முணரப்பெறுதலின், இத
 னானே மாயா சப்தம் ஈண்டு விசித்திர சக்தி பரமாம்
 மித்தியாஞான பரமன்றும் என்பது நீக்கப்பெற்றதாம்,
 விசித்திர மாடமாளிகை யுண்டாக்கும் விசித்திர சக்தி
 மானிடத்தில் மாயாவி சப்தப் பிரயோகங் காணாமையின்,
 மாமாத்மிரமிதந் துவைதம் அத்வைதம் பரமார்த்தத்தால்
 என்னுஞ் சுருதியில் பாரமார்த்திகமல்லாத வாஸ்துவின்
 கண்ணே மாயா சப்தத்தினது பிரயோகம் காணப்பெறுத
 லினனும், இம்மாயை என்னுந் சிருட்டிக்கப்பெற்றது.
 எவ்வென்னைக் காண்கின்றனையோ நாரதனே என்னும்
 மகாபாரதத்திலும் அர்த்தக்கிரியாகாரிணியாய் மித்தி
 யார்த்தத்திலேயே மாயா சப்தப் பிரயோகத்தினாலும்,
 பூயச்சாந்தே விசுவமாயா நிவர்த்தியென ஞான நிவர்த்தி
 யத் தன்மையானே சுருதி புகன்ற மாயைக்கு மித்தியாத்
 தன்மை அவசியம் பவித்தலானும், ஐந்திர ஜாலிக கஜ ஆர
 காதி மித்தியாபூதங்களிலேயே உலகத்தில் மாயாப்த விவ
 காரத்தினனும், என்னுணர்க, கட்டில் கரைகின்றது என்
 பதுபோல இது உபசார விவகாரமென்னற்கு, முக்கிய
 முளதாக நிர்நிமித்தமாய் உபசார கற்பனை செய்தல் அநி
 யாயமாதலின், அதனால் மாயா சகத்திரம் அச்சம்பரன்
 றன் என்னுமிடத்திலும் மாயா பதம் மித்தியர்த்துவ
 வாசகமேயாம், என்னையே யென்னுந் தேற்றத்தானே
 துவிதிய ரூபநிஷேதத்தால் அத்துவிதிய ஆத்மஞானம்
 அருளப்பெற்றதாம், சமஸ்த பேதங்களும் நீக்கப்பெற்று
 உபாதியற்ற நித்திய சுத்த புத்த முக்த பிரதத்தியக்கபின்ன

பிரஹ்ம சைதன்யத்தை யாவர் சாஷ்டாங்கரிப்பரோ அவர் முன் மொழிந்த முக்குணமய சகல அனர்த்த ஹேதுவாய மாயையைக், கடப்பர் = கெடுப்பர் என்பதாம், இப் பொருள் சுருதி மிருதி பலத்தினாலென்றுணர்க, மாயா நிவர்த்தி யென்னுஞ் சுருதிக்கும் இனி விநாசப் பொருள் கூறப்படுதலின், இம்மாயை என்ன பற்றுக்கோடுடையது, எவ்விடயத்தது, எவ்வளவையது, எவ்வுருவத்தது, எதனதீனமானது, என்றிதில் கூறுவாம். ஒரு தேவன் சருவ பூதங்களிற் கூடன் என்பதாதி சுருதிப் பிரசித்த சுயம்பிரகாச சொப்பிரகாச சைதன்னியத்தினிடத்தில் ஆசிரயமதாகவும் விடயமதாகவுங் கற்பிதமாம் இதனானே சொப்பிரகாச சின்மாத்திரமே அஞ்ஞான ஆசிரயம் விஷயமென முதலிரண்டுவினாக்கட்குத்தரமாம், இதுகூறவும் பெற்றுளது சங்க்ஷேப சாரீரகத்தில்— “பற்றலாதலும் விடயமதாதலும் பாக, மற்றதாமறிவே தனியாயிடும் பூர்வ,முற்றதாமிருட்கு தன் முனமுதயமாயதுதான், பற்றலாதலும் விடயமதாதலும் படுமோ.” அற்றேல் அகம் அஞ்ஞன் எனச் சீவாசிரயமாக அஃதனுபவிககப் பெறுகின்றது இவ்வண்ணம் விடயமும் பிரஹ்மத்தை யானறிகின்றிலேன் என்னு மநுபவத்தால் அதற்குப் பிரஹ்மமேயாம், ஆதலின் எங்ஙனம் சித்துவத்துவினது வடிவமாய சித்திலிருக்கும் திமிரம் எனக் கூறப்பெற்றதாம் எனின் ஆண்டு கூறல் பற்றலென்பது, அஞ்ஞானத்திற்கு பற்றலாதலும் விடயமதாதலும் ஆயிடும் அறிவே தனி—அத்விதீயமேயாயது, அதனானே பாகமற்றதாம் சீவேசுவர விபாகரகிதமாம், இவ்வண்ணமாயின் காட்டப்பெற்ற அநுபவமுரணமென்னற்க அதற்கு வேறொராற்றல் பெறலாதலுண்மையின், மாறாதினே அன்

யோன்யாசிரயமாம் என்னுங் கருத்தாலுரைத்தல் பூர்வ முற்றதாமென்பது, இருட்கு=தன் சத்தைப் பிரயோஜக அஞ்ஞானத்திற்கு, தான்=ஏதுவில், சீவேசவர விபாக சத்வப் பிரயோஜகமாய அஞ்ஞானம் அதன்பின் வருவ தாய அதன் பிரயோஜ்ஜிய பிரஹ்ம விபக்த ஜீவனும் ஜீவ விபக்த பிரஹ்மமும் முறையே ஆசிரயமாகாதாம் கோசர மாகாதாம், எங்ஙனமேனும் ஜீவேசவர விபாகாதி அனாதி யாம், அங்ஙனமாயினும் அது வாஸ்தவமன்றும் மாயி கமோ ஆயவது அத்வயப் பிரஹ்மம் விளங்காத தசையி லேயேயாம். ஆகவே அது அஞ்ஞான அதினை சத்தை யுடையதேயாம். அஞ்ஞானமோ தன் சத்தையில் விபா காதி சத்துவத்தை அபேக்ஷிப்பதில்லையாம் என அது பிர யோஜ்ஜிய மன்றும், இவ்வாறாகவே அனாதிபூதமாயினும் ஜீவப் பிரஹ்ம விபாகம் அஞ்ஞான விகாரமேயாம், இத் தனைக் கருதியே பூர்வமுற்றதென்பதாதி கூறப்பெற்றதாம் அதனானே ஆத்மாவின்கண் அஞ்ஞானத்தி னிருப்புளநா கவே ஜீவேசவரவிபாக இருப்பாம், அஞ்ஞானத்திற்கு விபக்த ஜீவ சைதன்ய ஆசிரயத் தன்மையில் அதனதின்ம சத்வம் என அன்யோன்யாசிரயமாம், நான் அஞ்ஞான் என்பதாதி பிரதீதியோ அஞ்ஞான ஆசிரய பூரண சைதன் யத்திற்கே அகங்காராதி உபகிதத் தன்மையால், ஆண்டும் அதன் சம்பவத்தால் பொருத்தமுடைத்தேயாம், இத் தனானே இவ்வதுபவத்தால் அகங்கார ஆசிரயம் பிரஹ்ம விஷயம் என்பது மறுக்கப்பெற்றது, அஞ்ஞானத்திற்குக் கேவல ஜடவிருத்தித் தன்மை கூடாமையானுமென்க, இவ் வண்ணம் விடயமும் பூரணப் பிரஹ்மமேயெனக் கூறப் பெறும் பெறவே சித்துவத்துவின் வடிவச்சித்தில் திமிர

மென்றது பொருத்தமுடைத்தே யென்பது கருத்தாம், அலௌகிக மிதுவென்பது கூடாது நானஞ்ஞனென சர்வ லோகப் பிரசித்தமாதலின், இனி அஞ்ஞானத்தில் அளவை யென்னென்னும் மூன்றாவது வினாவின் விடைபகர்வாம், யான் அஞ்ஞன் என்னையும் பிறனையும் அறியேன் எனச் சர்வப் பிரத்தியக்ஷ சித்தமாம், சின்மாத்திர ஆசிரய அஞ்ஞானத்திற்கு அகமர்த்த அனாசிரயத் தன்மை யுண்மையின் அகமஞ்ஞனென்னும் பிரத்தியக்ஷம் எங்ஙனம் பிரமாணமாமென்னற்க தக்துருத்தன்மை அனாசிரயமாய இரும்பினுக்கும் வன்னி சம்பந்தத்தால் இரும்பு சுடுகின் கின்றது என்பதேபோல அஞ்ஞான அனாசிரயமாய அகமர்த்தத்திற்கும் சைதன்ய தாதாத்மிய அத்தியாசத்தால் யானிருக்கின்றேன் என்னும் பிரத்தியக்ஷப்பிரதீதி அவி ரோதத்தான் என வஜ்ஜிரபஞ்சரத்தில் பிரபஞ்சமாம், எத்தகைய வருவமுடைய தென்னும் நான்காவது வினாவிற்கு விடை வருமாறு சத்துவ இரஜதமோகுண மூன்றன் வடிவாயிருப்பது அதனானே கடக்க முடியாதது, முப்புரிக்க யரேபோல அதிதிடத் தன்மையினானே அபேத்திய பந்தனத் தன்மையால் கெடுக்க முடியாததேயாம் ஞான மின்றி அநுச்சேத்தியமென்றபடி, எதனது அதீனமென்னும் ஐந்தாவது வினாவிற்கு உத்தரம் வருமாறு:—பரமேசுவரனது வசவர்த்தினி யென்பதாம், மாயை பரமேசுவரனது ஆணையைச் செய்வதாம் என்னும் பாகவதத்தால் உணரலாம், ஈசரகீதையின் கண்ணுங் காணலாம்.

ஓதுமியோகியர் கடங்களுற்பவ மொழிப்பனாறு பிறப்பினுக், கேதுநானொரு பிறப்பிறப்பு மிலனாவனா வகிலத்தினுக், காதிரானது துடைப்பனாது புரப்பனன் முழு

தளிப்பனா, னீதிதானிணையலற்ற மாயைசெய்து நித்தனாய்
மறையு நிற்பனான்.

வஞ்சமாயையொரு சத்தியென்றனது மற்றியாரமை
மயக்குமாம், விஞ்சையாகுமொரு சத்திமற்றெனது விமல
யோகுபுணர் வார்கடந், நெஞ்சின்மேவியதனா லம்மாயை
யினை நீக்கியே நிகழுகிற்பனா, னஞ்சிடாதெனை யனந்தசத்
திகளுமியானினைத்தவண மாகுமால்.

ஆலம்பனமாஞ் சத்திகளுக் காலம்பனனா னடங்கவு
மென், பாலங்கிருக்கு முத்தியுமென்பாலே யெவர்க்குமுள்
ளாயென், மாலொன்றியமாயையை யடைந்துமலரோன்
வடிவுகொண்டொன்று, ஞாலந்தன்னையுண்டாகப் பண்ணு
நானாவிதமாக.

ஓதியாவையுந்தானா யுயிர்க்கெலா, நாதனாகிய நாரா
யணனெனுந், தீதிலாதவென் சத்திதிதித்தலா, லீதெலா
நிலைபெற்றேயிலங்குமால்.

மூன்றாவது ருத்திரமூர்த்தியதாப்த், தோன்றாவகை
நின்று துடைப்பதனைச், சான்றோர் பலர்தாமதகாலமென,
வூன்றாவெனதாகவுரைப்பர்களால்.

ஆகலின் பரமேசுவர அதினமான மாயையை பரமேசு
வர பத்தரே கடப்பர் அன்னியர்கடவார், பக்தர்களின்
பேரில் கருணைபுரிந்து அந்தரியாமியா யிருந்துகொண்டு
விளங்காரின்ற ஞானதிபத்தால் அஞ்ஞானகம்மிய விரு
ட்டை யகற்றுவேன், என அருளவும் பெறும், அற்றேல்
பிரஹ்மதத்துஞானத்தால் அஞ்ஞான நிவிர்த்தியென்னு
மிது உண்மையே, எனினும் அது தூர்லபமே யல்லவோ,

ஒருவனென்றுங் கண்டறியாதது எனப் பரமேசுவரனாலே
யே ஆத்மஞானத்திற்குச் சுகத்தில் அசம்பவமருளப் பெற்
றிருத்தலின், ஐகத்தநிர்மோகமும் அவ்வாறேதானிருக்கும்
எனின், அற்றன்றும் பரமேசுவரனையே பஜிப்பவர் மாயை
யைப் பாறுவர், சமீபத்திலிராநின்ற அகிலஜன விலோசன
சீதளமிகவுங் கவின்வாய்ந்த அற்புதச் செக்கர்வான்போன்ற
அரதன வடிவ அன்பர்பால் வாச்சல்ய மிக்க கருணைப்
பெருந்தடங்கடலாகிய பரமதெய்வவிசுவரூப விசித்திர சரி
த்திர அகிலலோக சுரண்ய அனவரதப் பிரசாத சுமுக அர
விந்தபலாசலோசன மாமுகனா யிராநின்ற என்னை அளவி
றந்த அன்போடும் எவர்கள் அனன்யமாகப் பஜிக்கின்றார்
களோ, அவர்கள் மாயையால் மறைபடாதவர்களாய்
மாயையைக் கடந்திடுவார்கள், அதாவது குரோத தபோ
தன்னிடத்தினின்றும் வாரவனிதையேபோல பயத்தோடும்
என்னன்பர்களிடத்தினின்றும் மாயையே ஓடிப்போய்வி
டும், அவ்வன்பர்கட்கு தத்துவஞானம் மிகவுமெளிதாம்
ஆகையினாலே மாயையைத் தாண்டவினைவோன் எவனும்
என்னுடைய அன்பு செய்யத்தக்கதென்பது திருக்கருத்
தாம், இவ்வண்ணமாயின் எல்லாரும் பரமேசுவரனையே
பஜிப்பதில்லையெனின் பாபப் பிரதிபந்தத்தா லென்றுதெரி
ந்துகொள்ளல்வேண்டும், பாபிகள் பஜிக்கமாட்டார்களென்
றபடி, எப்படி பஜிக்கப்பட்டப் புண்ணியவான்கள் ஆர்த்த
னென்றும் ஜிஞ்ஞாசு வென்றும் அர்த்தாத்தி யென்னும்
ஞானி யென்றும் நான்குவித மாவர்களோ அப்படி மூடர்
களென்றும் நராதமார்களென்றும் மாயையா லபகரிக்கப்
பட்ட ஞானவான்களென்றும் ஆசுரர்களென்றும் பாபிக
ளும் நான்குவிதமாவார்கள், அவர்களுள் மூடர்கள் அடி

யோடும் பரமேசுவர சொரூபஞான சூனியர்கள், நராதமர்
களோ பரமேசுவர சொரூபஞான மிருந்தபோதினும் பர
மேசுவர நாட்டமற்றவர்கள், மாயா அபகிருத ஞானர்
களோ பரமேசுவர சொரூபஞான மிருந்தபோதினும் குடிக்
தியா லாக்கப்பெற்ற அசம்பாவனையோடுகூடிய சித்தமுடை
யவர்கள், ஆசுரர்களோ அதிதிடமாக பரமேசுவர சொரூ
பத்தைத் தெரிந்தபோதினும் துவேஷத்தால் தூஷித்துக்
கொண்டிருப்பார்கள் இவர்கள் உத்தரோத்தரம் பாபிஷ்
டர்களாவர்கள், இவர்களுக்கு மாறாய புண்ணியவான்கள்
என்று கூறிய நால்வர்களை ஸ்ரீகிருஷ்ணபரமாத்மாவே திரு
வாய்மலர்ந்தருளியுள்ளார்,

செல்வம்விரும்பினர் செல்லடைந்தோ
ரல்லல்கெடுக்கேனை யன்புசெய்வோர்க
ணல்லதறிந்தமெய்ஞ்ஞானி யிந்நால்வரும்
வல்லதிலென்னை வணங்குதவத்தோர்.

இந்நால்வருள் ஆர்த்தனென்பவன் சத்துரு வியாதி
யாதி உபத்திரவங்களால் பீடிக்கப்பட்டவன் சுஜேந்திர
துரோபதையாதிபோலும் ஜிஞ்ஞாசுவென்பவன் ஆன்ம
ஞானத்தை விரும்பியவன், மைதில ஜனக சுருத தேவாதி
போலும், அர்த்ததார்த்தி யென்பவன் இம்மையிலேனும்
மறுமையிலேனும் போக ஐசுவரிய காமன் இகத்தில் சுதா
மாவேபோலும், பரத்திலோ துருவன் போலும், ஞானி
யென்பவனோ பகவத் தத்து சாக்ஷாத்கார முடையவனா
வன், சனகாதிபோலும், அவனுக்கு அஞ்ஞான வதன்
காரி துவைதத்தோற்றம் நீங்கியிருந்தபோதினும் விதேக
முத்தி பரியந்தம நுகர்வினை வயத்தால் தொடர்வுற்ற

துவைத விவகாரங்கடலின் பஜனம் அவிருத்தமாம், கிருத கிருத்தியத்தன்மை யிருந்தபோதினும் ஆத்மாராமர்களாய முனிவர்கள் கட்டற்றவர்களாய் முறைதவறாமல் அகாரண மாகவே அன்பைச்செய்வர், அத்தகைய கலியாணகுணனே யன்றோ ஆணைமுகன், நிட்காமப் பிரேமபக்தன் ஞானியுள் ளேயடங்குவன், ஞானகுணியரூப கேவலப் பிரேமபக்த னுக்கு ஞானியிடத்தில் அந்தர்ப்பாவங்கடாது எனின் ஜிஞ்ஞாசவிலேயே அடக்கலாம்; ஞானயோகத்தன்மை அவசியம் பவித்தலால் ஞானியிலு மடக்கலாமென்றதாம், சகாம நிட்காமப்பேதத்தால் இருவகை பக்தராசிகளுள் சகாமர்கட்கு ஆர்த்தாதிகளிலேயே அடக்கமாம் நிட்காமப் பக்தர்கட்குக் கூறியமுறையானே யாம் என்று சுருக்கமா கத் தெரிந்துகொள்ளல்வேண்டும், இவர்களுள் தத்துவ ஞானியே உயர்ந்தவனென்று ஈசுவரகீதை கூறுகின்றது,

நித்த நியமத்துடனே நெறியுறப் பார்ப்பார்கள் சிலர்
பத்தியாற் பார்ப்பர்சிலர் பாவனையாற் பார்ப்பர் சிலர்
சத்தியமா ஞானத்தாற் பார்ப்பர் சிலர் சாற்றுகின்ற
வெத்திறத்தாரினு மிவனே யெனையுணரு மெய்ஞ்ஞானி. 11

(அ - கை) மாயா நிவிருத்தி யுபாயத்தை யருளல்:—

சு. யொபெதகூம் விஜாநாதி ரொஹஞ்ஞ ஜகிஸொலி
யும், சுமெகெஜபூநுவிஸெவம் ஜோகூபாபாஃ ரொஹுதெ
தகூ:

க. யாவனென் றுண்மையை யறிவா னவன்
மேவிய மோகத்தை விடுகுவா னெலாம்
கூவிய பிறவிகள் கோடியா லெனை
யேவமெய் யறிந்ததி னேகுவா னரோ.

வி. யஃ=எப்புருடன், மே=என்னுடைய, தத்
வம்=நீட்கல அதுபவருப உண்மையை, விஜாநாதி=உண
ருவானோ, ஸஃ=அவன், அகிலம் மோகம் த்யஜதி=எனது
விஷயமாய் மாயையெனப் பெயரிய அஞ்ஞான மோக
மியாவற்றையும் காரிய சகிதமாக ஞானத்தினாலே நாசஞ்
செய்வன், அகிலமென் றருளியது விதேக கைவல்யத்
திருக்கருத்தாம், தத்துவத்தை யுணர்ந்தவனுக்கும் பிரர
ரப்த கரும உபயோகப்பொருட்டு மாயாலேசத்தொடர்
பங்கீகரிக்கப் பெறுதலின்.

திகழ்பிரதானம் கூரமெனலாகுஞ் சிவனரன் கூர
மமிர்தம், இகழ்கூர னன்மனெனு மிவைதம்மையேவுவன்
றேவ னிங்கொருவன், புகழ்வனினிய தியானத்தாற்
பொருத்தாற் பூரணவத்து பாவத்தால், நிகழ்மறுபடியு
மீற்றினின்மாற்ற நீக்கமாம் விசுவமாமயலே,

என்னும் சுருதியில் ஜீவன் முக்திகாலத்தில் நீங்கிய
மாயைக்கும் மீளவும் நிவிருத்தி கூறியது விதேக கைவல்ய
அபிப்பிராயமென வியாக்கியானிக்கப் பெற்றிருத்த லினு
மென் றுணர்க. சுருதிவியாக்கியானம் வருமாறு:—ஏகத்
திற் கநேகான்மத்தன்மையை யுபபாதித்தல், பிரதான ஈச
வரர்கட்கு விலகூணபாவத்தைக் காட்டியதன் விஞ்ஞா
னத்தா லமிருத்தன்மையைக் காட்டல், கூர அகூரங்
களின் சொருபத்தைக் கூறல், ஜீவேசுவரப் பிரகிருதிகட்கு
அநாதித் தன்மையையும், பிரகிருதி சம்பந்த வசத்தாற்
சர்வஞ்ஞத்தன்மைபாதி விவஸ்தையையும், ஜீவேசுவரப்
பிரகிருதி யான்மகத்துவைதக் கூட்டத்திற்கு அசேட
விகற்ப மகன்று சத்தியசுக சம்வின்மாத்திரமாக நல்

லுணர்வனே பிரவிமயத்தையும் கூறி, இப்போது பகுதிச்
 கறித்தியத் தன்மையையும் புருடனுக்கு நித்தியத்தகைமை
 யையும், இரண்டற்கும் ஈசுவரனான் நியமியத் தன்மையே
 யும், அதனேகத்வ விஞ்ஞானத்தால் ஜீவனுக்கு மோக்ஷத்
 தையும், காட்டல், கூடரம்=விநாசமுடையது பிரதானம்,
 முக்கியம் அவித்யாசப்த வாச்சியம் அக்ஷரமென்பதாம்,
 எனவே யுலகிது அவித்தையெனப் பெற்றதாம் காரிய
 காரணங்கட்கு அனன்னியத்தன்மை யுண்மையின், இவ்வண்
 ணம் ஆகுவாயினும் அக்ஷரம் பிரதான சப்தவாச்சியம்
 பின்னம் என்றசங்கித்துக் கூறல் அமிருதாக்கரமென்பது,
 அமிருதம்=பிரஹ்மஞானத்தினாலும் மரணஞுனியம், அக்ஷ
 ரம்=உபசாரமற்ற வியாப்தியை யுடையது, சேர்ந்தமிர்தர்
 கூடரம், எங்ஙனம் கூடரம் பிரதானம் அங்ஙனம் அக்ஷரம்
 பிரதானம் அமிர்தாக்கரம், அக்ஷரம் அகாரியம் அமிர்தா
 க்ஷரத்திற் கென்றபோதினும், அமிர்தாக்கரத்திற் பரிகற்
 பிதமாம், கற்பிதங்கட்கும் அதிஷ்டானத்தினும் அன்ன
 னியத் தன்மையாம் சுத்திரஜதம்போலும் என்பது அபிப்
 பிராயமாம், எங்ஙனம் அதன் அபாவம் அமிருதாக்கரத்
 தினும் தனியாமோ அங்ஙனம் அக்ஷரமும் ஆமெனின்
 அறைதல் ஹரனென்பது. அவித்யாபாவம் ஹரன் அது
 வும் அதுவும் அமிருதாக்கரம் என்பதாம், அவித்யாபாவம்
 கற்பித மேலாயின் அவித்தையேபோலும், அதுவும் உண்மை
 யாக வதிஷ்டான மாத்திரமேயாம், அகற்பித மேலாயினே
 ஈண்டற்பமும் நானா இல்லையென்பதாதி சுருதி விரோத
 மாம், அவித்தையாதியின் ஹரணத்தாற் பரமேசுவரன்
 ஹரன்னாவன் அமிர்தாக்கர பிரமமே பரமேசுவரன் கூடர
 மாகிய காரியத்தையும், அவித்யாசகித சைதன்யத்தையும்

ஏவுவன் = நடத்துவன், யாவினும் புகுவன் யாவுமா யிருப்
 பன், தேவன் = சுயம்பிரகாசன், ஒருவன் = சூ அஞ்ஞாதி
 பேத சூனிய சைதன்யானந்த விபற்கையன், ஆன்மஞானத்
 தினாலே முக்தியென்னுங் பிரத்தியக்ஷ விரோதமாம் என்
 னுஞ் சங்கையை யகற்றல் பேதமற்ற சிதானந்த ரசத்தின்
 அபரித்தியானத்தால் எல்லாச் சிந்தனத்தால் சருவம்
 ஆன்மாவென்னும் ஞானத்தால், அநாத்ம மாயா நிவி
 ருத்தியாம் என்றுணர்க, சுரநர திரியாக்காதிப் பிர
 பேதங்களிலும் ஆகா சாதிபேதங்களினும், சிதேகரச அத்
 வதீய தேவனே சொருபன் தந்து காரணத்தன்மையானும்
 ஆனந்தந்தந்து போஷகத்தன்மையானும் விளக்கந்தந்து
 சாக்ஷித்தன்மையானும் பிரவிருத்திக்கின்றனன் என்று
 அபித்தியானத்தால் என்றுங் கொள்ளலாம், யோஜனத்
 தால் = காரியாகாரண சங்காத சாக்ஷிபூதயான் பிரஹ்ம
 மாகவே யிருக்கின்றேன் என்றுண்டாம் ஞானத்தினாலே
 ஆன்மாவிற்குப் பிரஹ்மத்தன்மையும் மாயாநீக்கமுமா
 மெனக் கண்டுகொள்க, தத்வபாவத்தால் = தேகவீழ்ச்சி
 யின் பின்னபாதித சொருப இருப்புண்மையின், துவைத
 மயல் அதன் மூல அவித்யாதி யேகித நிரதிசயானந்த
 மோக்ஷ புருஷார்த்த சொருபப் பிரஹ்மதத்துவத்தின்
 றடையாய துவைதமயற்கும் அதன் மூல அவித்தைக்கும்
 வித்தையினாலே தாகமேவலால் முமுகூஷுவிற்குச் சொரு
 பத் தன்மையானே ஆவிர்ப்பாவத்தால், மறுபடியும்
 அனான்மா பிரமம் ஆன்மாவும் பிரஹ்மம் என்னும்
 புத்திகளால் இருமுறை நிவிருத்தி யுண்டானபோதினும்,
 ஜீவன்முக்தப் பிராரப்த கருமபல க்ஷயமாய வீற்றில்
 விசுவமாயா நிவிருத்தியாம் = விபரீதப் பிரதீதியும் அதன்

காரணமாய விசுவமாயையின் நீக்கமுமாம், அடியோடும் நாசமாம், சமஸ்கார சேடமாய அவித்தை உடல் வீழவே நீங்கும் அதனால் அறிஞனுக்கும் அவிருத்தமாம் தேகயாத்திராதியரின் பொருட்டாம் விவகாரம், திருசியத் தன்மையாதி யேதுக்களினாலே துவைதத் திற்கு ஞானபாத யோக்கியத்தன்மை வடிவ மித்தியாத் வப் பிரசாதனத்தால், ஆன்மாவிற்குத் தவய நிர்ணயத்தால், துவைதப்பற்று வாய்ந்த அபரமார்த்தத்தன்மைக் கற்ப னைக்கும், அதன் வேறது பூதமாய மாயைக்கும் தாகமாம் பூர்வம் மறுபடியும் பிரஹ்ம ஏகத்வ அபரோகூத்தினாலே ஏகத்தன்மையை மறைக்கும் அவித்யாதமசி னைமாம், அதன்பின் சுவ அசாதாரண அர்த்தக்கிரியா சமர்த்துத் தன்மையானே ஆகாசாதி த்வைதப் பிரமகற்பக மாயைக் குந் தாகமாம்; பிராரப்த கருமாந்தத்தில் துவைதப் பிரதி பாச மாத்திரநிர்வாக மாயாலேசத்திற்கும் அப்பிரதிபக்த சக்தி வித்தையினாலே நிவிருத்தியாம், இவ்வண்ணம் விசுவ மாயா நிவிருத்தி விதுஷ்ணுக்குண்டாமென வறிக. மீள மீளவும் தியானஞ் செய்துகொண்டே யிருந்தால் எல்லா மாயையும் இருந்தவிடமே தெரியாம லோடிப்போய்விடும். இதுவும் வெகு ஜன்மசாத்தியமெனத் திருவாய்மலர்ந் தருளல்:—அநேகை: ஜன்மபிச்ச=வெகு பிறப்புகளினாலே ஏவம்=இவ்வண்ணம், மாம்ஞாத்வா=என்னையறிந்து, தத் முச்யதே=பின்பதனால் விடுபடுவன், ஞானத்தின் பொருட்டு வெகு முயற்சிசெய்யத்தக்கது என்பது திருக் கருத்தாம். இதனை ஸ்ரீபார்த்தசாரதியும் திருவாய்மலர்ந் தருளி யுள்ளார்:—

விரிய வுணர்ந்த விழுப்பொரு ளெல்லா, முரியவெ

னன்றி யிலாத வொழுக்கந், தெரிய வறிந்தெனை யேசெறி
கிற்பா, னரிய னவன்பெறு தற்கயில் வேலோய்.

ஸ்ரீ ஈசுர கீதை: அடங்குமனனாய்ப் பயனென்றி
லாசைப்படாதா னளவற்ற, விடங்கொள் வினைகள் செய்
தாலும் வீடேயெய்து மாதலினு, லுடம்பு காணாநல் யோகி
யுண்டாம் வினையா லொருகாலு, மிடும்பை யடையா
னாசைப்பா டில்லா னெனையே யடைந்திடுமால்.

துர்வரு தொர்துவ மயக்கவை துடைத்துட், பெற்ற
தொட பைந்தனருள் பேறுற நினைந்தே, யுற்றகரு மங்
கள்வினை பென்னவுரை செய்யார், கற்றவர்கள் வீட
தென வேகருது கின்றார்.

அற்றேல் இவ் வீசுர கீதையின்கண்

“காமர மெங்குங் காமரகன்றார் காசுக்கே, யாமர
ணர் தத்தளவு மிருப்பாரங் காவி, போமள வுற்றார் போய்
வரவுற்றார் புரையற்றோர், காமரை வென்றார் தாமரை
வென்றார் கழல்கண்டே. எனவும்,

பொல்லாதவரும் அங்காவி போகிலென்னைவிடப்
போகார், நல்லாரென்னை யடைவரென நவிலீவேண்வெது
முண்டோ, வெல்லாவுயிர்க்கும் வீடளிப்பனென்றால் வினை
யாலிரங்காத, வல்லாவகைகூடினு முயிர்விட்டகல்வா னல்ல
னறிவுடையான்”.

எனவுங் காணப் பெறுதலின் என்னை யுணர்ந்து விடு
படுவான் என்றருளியது என்னை கொலோவெனின், உண்
மையே, காசீமரணன் முக்தியென்னும் சுருதியுள்ளடங்
கிய ஐந்தாம் வேற்றுமைக்குப் பிரயோஜகத்வ பாத்ல

உபவர்ணனம் பொருத்தமாமென் றுணர்க; அன்றாயினே ஆண்டும் காசீமரண விசிஷ்டமுக்தியின் பொருட்டுக் காசீ மரணஹேதுத் தன்மைக்கு நிர்த்துஷ்டத்தன்மை யிருத் தலினுனே, அவ்வாறு உபவர்ணனம் அசங்கதமாய்விடும்;

அதனையே யறிந்து தானருஞ் சமுசாரமா, மிதனையே கடப்பா னிதரமா மார்க்கம், விதமதா யிலையாம் வீடு றற்பொருட்டே யென்னும்.

என்னுஞ் சுருதியினாலே தத்துவஞானத்திற்கு முத்தி சாமானியப் பொருட்டு ஹேதுத்தன்மை பிரதிபாதிக்கப் பெற்றதாம், அதுவும், காசீமரணத்திற்கு முத்திஹேதுத் தன்மையேலோ சம்பவியாதாம், காசீமரண ஜன்னிய முத்தியின் கண்ணே தத்துவ ஞானத்திற்குப் பிறழ்ச்சி வழக்காதலின், ஆகலின் காசீமரணத்திற்கு முத்தியைப் பயக்குந் தன்மையிலதாம், மற்றோ தத்துவஞான வாயி லாக முத்திப்பிரயோஜகத் தன்மையேயாம், எனச் சுருக்க மாக வுணர்ந்துகோடலாம். இதனானையன்றோ ஆண்டே யிது வுணர்த்தப் பெற்றுளது:—

அறிவினில் பிறிதெல்லா மறிவென வறிவாகும், பெற வரி திதிலல்லாற் பிறிதினில் வெளியில்லேன், பிறவியதறு ஞானம் பெறவரி ததனாலே, மறவிய துறுமாயா மயலல திலையெல்லாம்...

நின்மல மாகி நிரஞ்சன மாய்வே, நின்மைய தாய விகார மதாமித், தொன்மைய தாகிய சூக்கும ஞான, மென்மல மில்லுரு வென்ப ரறிந்தோர்.

பேறுறுபரமானந்தமு மதுபெறுதாமும், வேறுறவறி
கின்ற ரவர்விழி மறைகின்றார், கூற்றவவிகாரங்கூடிய விறை
தாமா, யூற்றவுணர்கின்ற ருண்மையை யுணர்கின்றார்.

பங்கமில்சீர் பரனுடையதாதித் தன்பான்மையினை
யின்கொருவற் கறிவரியதாகிய தவ்வியத்தை
யெங்குமுளதாய்த் தம்பாலிலங்கிய பேரின்பத்தைத்
தங்களிலே நிலைபெற்ற சாந்தரடைந்திருப்பர்களால்.

மெய்த்தகவீடிது விமலமாய்ப்பரி
சுத்தமதாகி நிர்த்தொந்தமாயொரு
பெத்தமில் பிரமரூபத்திற் பேதியா
வுத்தமமெனது சாயுச்சமென்பரால்.

ஆதியுருவு மந்தமுமிலாததொன்
றேததுவெனிற் பரமீசனானா
னீதியிலெனையறி நிமலநித்தனும்
பேதமிலெனைப் பெறும் பிறவிபின்பெறான்.

இதனைப் பிரஹ்மகீதையிற் கண்ணுங் காணலாம்:—

சிவனேயுள்ளான் பிறிதில்லையென்று திரமாயறிவதுவே
பலமேயொழிக்கும் பரமார்த்தம் பகருநெறிதானதுவாகு
மவயேயிதனையொழிந்துலதாமவைதானிதனையடைதற்குத்
தவமேமுதலாஞ் சரிதைகளைச் சாற்றுகின்ற தன்மையவே.

இதுபோன்ற பல வுதாகரித்துக் கொள்க.

சிறிதுசிறிது புண்ணிய வளர்ச்சியேதுக்களாய அநேக
சதசகத்திர ஜன்மங்களின் முடிவான ஜன்மத்தில்—அந்

தச் சகிருத விபாகரூபமானதில், பரம்பொருளே யாவு
மென்னும் ஞானமுடையவன் அதனையே யடைவன்,

“இவையெலாந் திரமாய்ப் பிரமமேயாகும் பிரமமே
யிவையாவும், ஆன்மாவேயிவையாவும், யாவும்யானிதுவும்
பரம்பொருட்பொலிவே”

என்பதாதி சுருதி மிருதி சதப்பிரசித்த சருவான்ம
நாட்டவடிவப் பஜனரூபப் பிரபத்தியைச் செய்வன், ஆக
லின் அம்மகான்மா அபரிச்சின்னதிருஷ்டியன் மிகவுந் தூர்
லபன். அந்நால்வருட் பொதுவலன் ஞானியென்றறிக
முயற்சி மிகவும் செய்யவேண்டு மென்பதற் குதாகரணம்
ஸ்ரீ ஞானவாசிஷ்டம்:—

இராகவ கேளிப்பவத்தி லென்று மெல்லா மியல்புறு
நன்முயற்சியினு லியார்க்குமெம்து, மாகலைநன்றுன் முய
ற்சி யொன்றா மொன்றுவருநூலிலா முயற்சிமற் றிவற்றின்,
சோகமின் னூல்வழிவீடா நூலிலாமை துன்பமாஞ்சை சவ
த்திற்கொடருமிந்நூன், மோகமினல்லோர் கூட்டங் குணங்
களாலே முயற்சிபுறு பெரியோர்க்கு முத்திபேறும்.

முற்பிறப்பின்வாதனையின் வயத்தினின்றேன் முயற்சி
யிலே னென்செய்கேன் முனிவவென்ன, வற்புதனே தன்
வருத்த முயற்சியாலே யடையலாம் பரமபத மயல்வேறி
ன்று, சொற்பயில்வாதனைத் திரனின்பேதஞ் சொல்லிற்
சுபமசுபமென விரண்டாஞ் சொன்னவற்றில், வற்புறுமுற்ப
வந்தோறுந் தொடர்ந்துவந்த வாதனையே ததுவொன்றே
மருவிநிற்கும்.

மிகமுயன்று வருந்தாமற் சமமாகின்ற வேண்டுகொளாற்றன்முயல்வால் விநோதந்தன்னாற், பகர்மனமாஞ் சிறுமகவை நிறுத்தல்வேண்டும் பலபிறப்பிற் பரிசயங்களாகல் பண்ணி, யகல்சுபவாசனை யுதித்தான் முயற்சிபெறாமையுறினுஞ் சுபமுயல்வையது தீதல்லத், திகழ்மனம்போய்த் தற்பதத்தைத் தெனியுமட்டுந் தேசிகனூற் சொல்வழியிற் செல்லுவாயே.

ஒழிவறு முயற்சிதன்ன லாகத்தா லுயர்ந்த நூலா, லிழிவறவியற்றுலோர்கட் கெப்பய ளெளிதினெய்தா, வழிபடு நன்னூலாளர் வருபயன் கருத்தாச்செய்யி, லழிவறு முற்றுமுற்றியளவறு பயனைநல்கும்.

பெருகியவித்துயர்களா லவசமாய்த் தன் பிதாமகனை மறந்து மிகப்பீடையுற்றுக், கருகிய விம்மனந்தன்னை யளற்றிலானைக் கரையேற்றி விடுவதுபோற் கரையிலேற்றாய், வெருவுசராமரணமெனும் விடத்தால் வெந்துமிக நலந்தீங்கெனும் பகையான் மெலியுநெஞ்சக், கருள்புரியா நரர் மனிதவடிவமான வரக்கரே யருள்வடிவமான வள்ளால்.

சன்னமஞ்சினர்க் கவருடை முயற்சியேசுரணாந், தினமிங்கிவன னெனுஞ் சிறுமைதான் சிதையி, லனசமாயுலகெங்குமாம் விசாலமுண்டாகு, மனனுறத் தனதுயர்ச்சிதான்காண் புறவருமால்.

சோகநன்மைதீமைகளைச் சூழ்வுற்றிருந்துஞ் சமமாகிப், பாகமின்றிக் கற்போலப் படிந்துநிற்பாய் பலபிறவி, மோகமகலு மவ்வளவு முயலுந் தனது முயற்சியினு, னைமனையாய் சுகதுக்க நடுவுள்ளது நீ நாடலையாய்.

இந்தவளவார் தன்முயற்சி யிடர்தீர்முடிவில் பதமளிக் குஞ், சிந்துகலைகணிற்றைமதிபோற் சீதவமுதேயுண்ணிறைய, வந்தவறிவன் சுகமடைவ னகிலவுலகின் பொருட்சார, முந் தவறிந்து செயற்செய்பாதவனாய் முத்தியெய்திடுமே.

ஸ்ரீமத் பாகவதம்:—

மானுட வாக்கையென்னு மருவறுந் தோணிபெற்று, மூனமில் குரவன்சொல்லா மோடமுய்ப்பவனே டென்சீ, ரானதோ ரனுகூலக்கா லனுகவும் பிநவிவேலை, தானொழி தர வெண்ணுதான் றன்னையே கொல்கின்றானே.

இறந்தொழிந்தது வெங்கூற்றமென்றுளத் துணர்ந் தார்போலு, மறந்தலை மணந்தசெங்கோ லைவர்பா ரேழுங் காப்ப, நறுந்துழாய் கொண்டாது நடந்ததாட் கமலப் போது, மறந்தனர் மாக்கள்வாளா வருபகற் கழிக்கின் றுரே.

12

(அ - கை) ஞானநிஷ்டை சகிதர்கள் காமனாவான்க ளாயினும் என்னினு மன்னியம் பூசிப்பதற் கொன்றில்லா மையிற் அந்தவந்தத் தேவதாருபமாய வென்னையே யஜிக் கின்றார்கள் என்றருளல்:—

சு. சுருஷுநாநாவிபாநெவாநுஜநெதாநஜநிதெ

யயு॥யயு॥உதிங்கூகா ஹஜதெரோ ஜநெநாவிமஃ ॥

நானுவகையார் தேவர்களை நாடியயலோ ரருச்சிப்பா, ரானநெறியி லாங்கவரை யவர்களடைவ சவ்வகையே, யீன மிலதாமதிபுரிந் திங்கெந்தவகையிலேவர்கடாம், ஞானகன மா மென்றனையே நயமாய்வாழ்த்தி வணங்குவரோ.

வி. அந்யே=ஞானிகளினும் அயலேர், நானாவிதாந் தேவார்=சாத்விக இராஜச தாமசர்களாகிய இந்திராதிக ளையும் இயக்கர் அரக்கராதிகளையும் பிரேத பூத கணுதிகளையும் அதிகாரத்திற்குத் தக்கபடி வாஞ்சையின் அனுசாரமாக, யஜந்தே=பஜிக்கின்றார்கள், தார்வ்ரஜந்திதே=அவர்களை யவர்களடைவார்கள், அவர்களையே பூசித்துத்தத்த மாராத்தியர்களை அவ்வவ்வாராதகர்கள் அடைவார்கள், அகிலோஜநஃ = எல்லா வதிகாரிகளும், யதாயதா = எவ்வாறு எவ்வாறு, மதிம்=புத்தியை, க்ருத்வா=செய்து, மாம்பஜதே=என்னைப்பஜிக்கின்றார்களோ, சாத்விகமாகத் தான் இராஜசமாகத் தான் தாமசமாகத் தான் எவ்வெவ்வகையான காமத்தால் இரஞ்சிதமாய தந்திட நிச்சயத்தைச் செய்து, அகில ஜனங்களும் என்னையோ பஜிக்கின்றார்கள் என்னினும் அன்னியமாய்ப் பஜிக்கத்தக்க தொன்றின்மையின்.

13

(அ - கை) அதனால் என்னுமெனி னருளல்:—

சு. தயா தயாஸ்ய தஹாவம் வஹ்யாஜ்ய ஹமேவபு
சுஹம்ஸவபு விஜாநாஜிரோ நகஸிஅிஷ்யபுரு ||

அந்தவகையி லவர்தமக்கிங் கவ்வப்பயனை யானே காண், முந்தித்தருவன் முழுதினையும் முற்றுமுணர்வன் யானேதான், எந்தவுயிரு மெனையறிய மியல்பையியையா, தெனவுணர்நீ, விர்தைசெறியும் புயத்தோனே வீரவிறைவன் றிருவருளால்.

வி. அஸ்ய=இவ்வுயிருக்கு, ததாததா=அந்தவந்த வகையானே, தம்தம்பாவம் அகமேவ பூரயாமி=என்னை

யாராதிப்பவருக்கு, அந்தவந்த மனோரதத்தை யுணர்ந்து யானே பூர்த்திசெய்வேன், இரண்டு தம்தம் என்னுஞ் சப்தங்களுந் தடையுற்று நின்றனவாயினும், தம்தம்மென வொன்றுபடுத்தித் ததா ததாவென்னும் வீப்சையின் அனு குணப் பொருட்டு, வியாக்கியாணிக்கத்தக்கனவாம், அகம் சர்வம் விஜாநாமி = யான் யாவற்றையு முணர்வேன், மாம் நகச்சித்விபுத்தயதே = என்னை யெவரும் அறிவதிலர், அவ் விவ்வாராதகரி னபிப்பிராயத்தைச் சருவதேவதை வடிவ மாயிருத்தலின் யானுணர்வேன், பேதப்பிரதான திருஷ்டி யையுடைய எவ்வாராதகனும் அவ்வத் தேவதாரூபமான வென்னை யுணர்வதே கிடையாது.

14

(அ - கை) ஏன் உணர்வதே கிடையாதெனின் அருளல்:—

சு. சுவஸ்தம் வுக்ஷிபாவஹம் நவிஹம் காரிஜோஹிதாஃ

நாஹம்புக்ஷாஸ்தாஹ்யாபி சுஜ்ஜாநாஹம் வாஹகஜிணாஹம்

வெளியதின்றி நின்றும் விளங்கிடும் வெளியதாய்க், களியதாகுமென்னை வெய்யகாமமோகர் கண்டிலார், தெளி விலாதபாவழிக்க தேர்விலாத மூடருக், கொளர்வதாகி நின்றிலேனதென்று நீயுணர்ந்திடாய்.

வி. அவ்யக்தம் = அமூர்த்தமாயினும், சாதக அனுக் கிரகப் பொருட்டு அம்வம்மூர்த்தி பேதத்தானே, வ்யக்திம் = பூடத்தன்மையை, ஆபந்நம் = எல்லா மூர்த்திக ளிடத்திலும் அனுகதமா யேய்ந்த ஒன்றேயாய என்னை யும், மூர்த்தி பேதத்தானே யபகரிக்கப்பட்ட சித்தத்தால் நவிது:—உணர்ந்திடவே மாட்டார், மற்றோ நாணத்

தன்மையையே யுணர்வார்கள், காமமோகிதா:—அத்தி யந்தங் காமமோகிதர்கள், சாத்விக இராஜச தாமச காமங் களிநூலே மோகிக்கப்பட்டவர்கள், அங்ஙனமன்றோ சாத்வி கர்கள் சுவர்க்க காமர்களாய் யஜிப்பார்கள், இராஜசர்கள் இகலோகத்திய சுககாமர்களாக யஜிப்பார்கள், தாமசர் களோ பரஹிம்சையாதி காமர்களாக யஜிப்பார்கள், காமித்தபடி அவ்வத் தேவதைகளைப் பஜிப்பார்கள் என்ற படி, ஆகையினால் அத்தகையர்களுக்கு எனது ஞானம் மிகவும் தூர்பம் என்றருளல்:—பாபகர்மனும் அஞ்ஞா னம்—பாவகருமங்கள் மிகுந்த அறியாதவர்கட்கு, அகம் ப்ரகாசதாம் நயாமி—யான் விளங்கவே மாட்டேன்.

ஸ்ரீபகவானும் இச்சலோகத் திரயங்களி னருத் தத்தை யருளி யுள்ளவர்:—

மற்றவருந்த மனங்களில் வைத்த, பற்றதிலே பறி யுண்டறி வெல்லா, முற்றவை தந்திடு தெய்வ வொழுக்கா, னற்றவ நின்றவை நண்ணுவர் வேலோய்.

யாவனொருத்தன் யாதொரு தெய்வ, மேவவருச்சனை யன்பின் விளைப்பா,னாவல்சலிப்பறு மன்பவனுக்கே,யாவது முற்று மளித்திடுவேனான்.

அளித்த வவ்வன்பொடு மத்தெய்வநாளுங், களித்து வணங்கினர் காதலவெல்லாம், வெளிப்பட முற்று மளித் திடுவேனா, னொளிப்பரிதாமுரு வஞ்சவுடன்றோய்.

சிந்தையினித் தெய்வ மெய்த் தெய்வமென்றே, முந்த வருச்சனைசெய்து முடிக்கு, மந்தமனத்தர் பெறும் பயன் வாளா, வந்தமுடைத்த நித்தமுமையா.

தானந்தமிலியு வமைதர நின்றுதாவரிய, வானந்த வருமமென வெணையொன்று மறிவதிலர், கோனந்தன் மகனரசர் குலமைந்தனிவனுமெழி, லானந்தமிலி யொருவ னிவனென்ப ரறிவிலிகள்

மருவுற்ற பிரகிருதி யதிலுற்ற மறைவெனெழி, லொரு வர்க்கு மறியும் வகைவெளி நிற்பதிலை யுலகில், வெருவுற்ற பெருமயலின் மனமுற்று விழிமறைய, வருவுற்ற வெணை யுலக மறிகிற்பதிலையடைய.

போனவை யினிமேற் புகுத நின்றவை யிப்பொழுது போகின்றவை யனைத்தும், யானறிந்திருப்ப னியாவுமா மென்னை யுலகின் மற்றியாவரு மறியார், மானவெஞ்சிலை யாய் வேண்டல் வேண்டாமை தன்னிலை வருகுண மயக் காற், றுனமைந்துருவாய்ச் சனித்திடும்பொழுதே தந்த மெய்யறிவு சார்ந்திடலால்.

வியக்கமேன் முயன்ற நல்வினைமாந்தர் விரும்பல ராகி முன்செய்த, பயக்கமேவிய தீவினையெலா மறவே பற்றறப்பறிந்து முன்போனாற், றுயக்கமே புரியுஞ் சோகமேழுதலாந் துவந்துவ குணங்களிற் றொடர்ந்த மயக்கமே வலராயொழுக்கமே நிலைநின்றென்னையே மனத் திடைவைப்பார்.

ஈசரசுதையின் மாட்டும் இதனைக் காணலாம்:—

என்பதத்தை விட்டிதர தேவதைகளைக் காமித், தின்பம் வேண்டுனர்தாமு மிங்கிதனை யெய்துவரா, லன் பினு லருண்மூர்த்தி வேண்டுநர்களு மவர்பாற், பின்புவந் தெனையறிந்து நன்முத்தியே பெறுவார்.

ராமவலிந்தக் கடவுளருஞ் சாவில்லாதென், றுமமதா
மென்றென்னை மொழிந்தார் தமைவிட்டன், பாமகவறிச்
சுற்றமும் விட்டென்பா லன்பா, யாமரணந்தத் தளவுமிலிங்
கத் தருச்சிப்பான்.

எந்தப்பதமுங் காதலிலாதே லிங்கத்தே, வந்திப்ப
வன் ஞானாத்மகமாகி மயலற்றேன், சிந்தைக்குலதா
யெங்குந்தானாஞ் சிவலிங்க, மந்தச் சனனந்தனிலே யறிவா
லடைகின்றான்,

பங்கமில் பத்தியோடு மற்றெவரும் பாவனையா
லிலிங்கத்தே, யிங்கெனையிறைஞ்சி லின்பமெய்ஞ்ஞான மெங்
குமாமிலிங்க மெய்துவரா, லங்கியிற் புனலிலம்பரந்தன்னி
லருக்கனி லனிலனிந்துவினி, லிங்கிவையிலிங்க மாரணாதி
யிலே யெனை நீனைந்திறைஞ் சிடப்படுவான்.

ஈதெலாம் வெறும் லிங்கமயமதா, மீதெலாமிலிங்கத்து
ளிருப்பதா, மாதலாலந்த லிங்மெங்கே யங்கே, காதலாற்
றெழுவே கடனாகுமால்.

கருத்திலா மூடர்காட்ட மாதிகளிற் காண்பர் கற்ற
வர்களாகாயத், தருக்களிற் புனலிற் காண்பராகுதியி லருக்
சனை செய்யு மந்தணரவ், வெரிக்கணே காண்ப ரெங்கு
மாய்நின்ற வெனது லிங்கத்தினை நேரே, யொருக்கிய பரம
யோகிகளென்று மொழிவறக் காண்பர் தம்முளத்தே.

நீங்காத காதலினுன் மலபோத மப்பக்கு, மோங்கார
மாதலுருத்திரியந் தானாதல், பாங்காக வத்தியளவானாகிப்
பரித்தவுடல், போங்காலத் தளவுநிரந்தர யோகம் புரிந்
திடுவான்.

தேவதாந்தர பக்தாபேக்ஷயால், ஆர்த்தாதி பக்தத் தியர் மேலாவர், மற்றையர் பரம்பொருட் பக்தியை விடுத்துத் தேவதாந்தர பக்தியைச் செய்ய யாதுகாரணமெனின், இதுவாம், தங்களுடைய பிரகிருதியை முன்னிட்டு முன் பயின்ற வாத்னையினாலே வசீகிருதர்களாய், அதனானே மோகன தம்பன ஆகர்ஷண வசீகரணமாரண உச்சாடன ஆதிவிடய, பகவற் சேவையினுற் கிடைக்க மாட்டாதென் றெண்ணப்பட்ட வபிலாஷைகளினால் அவ்வதற்கு வேண்டிய நியமங்களினால் விவேகமபகரிக்கப் பட்டவர்களாய், பரம்பொருள் விமுகர்களாய், பூதப் பிரேத யக்ஷாதி க்ஷுத்திர தேவதைகளைச் சேவிப்பர், அந்தவந்தத் தேவதாராதனத்திற் பிரசித்த ஜபஉபவாசாதி ரூப அந்த வந்த நியமத்தை விரத விசேடத்தைப்பற்றிச் சேவிப்பரென்பதாம். அந்த வந்தத் தேவதைகளின் றிருவருளால் அவர்களுக்குப் பரம்பொருளிலேயே பக்தியேன் உண்டாக மாட்டாதெனின், ஆகாதாம் எவ்வெக்காமி எவ்வெத் தேவதா மூர்த்தியைப் பக்தி செய்கின்றனோ, தனுநிபந்தனமேயாம் அன்யதேவதா விவகாரம், ஜன்மாந்தர வாசனையினாலே யுண்டாய விசுவாசத்தோடு கூடியவனாய், அருச்சிக்க விச்சிக்கின்றனோ, அவ்வக்காமிக்கு அவ்வம் மூர்த்தியின் பொருட்டேயாய பூர்வ வாசனாப்பிராப்த பக்தியைத் திரமுடையதாக அந்தரியாமி செய்யும், அதனால் என்னுமெனின் இஃதாம்:—அந்தக்காமி அந்தச் சிரத்தையோடு கூடியவனாய் அந்தத் தேவதா மூர்த்தியின் ஆராதனத்தையாற்ற ஆசைப்படுவான், பின்னந்தத் தேவதா மூர்த்தியின் பிரசாதத்தால் இஷ்டார்த்தத்தையும் அடைவான், இவ்வண்ணமாயின்

பரமாத்மாவிற்குச் சருவகரும பலமீயுந் தன்மையானியா
மென்னற்க, பரமான்மாவினாலேயே கொடுக்கப்பட்ட சகல
காமங்களையுமே யடைகின்றான், இதன்கண்ணே ஸ்ரீ வை
யாசிகநியாயமும் உளதாம்:—

பிரஹ்ம அதிரித்தவஸ்துவின் நிதேதமாகவே பிரஹ்
மத்திற்கு நிர்விசேஷத்தன்மையானே பலதாதுருத்தன்மை
யாகாதெனல் ஆமெனில்; பலமிதனாற் கூடலின் = ஈண்டுப்
பூர்வபக்ஷத்திற் றற்பதவாச்சியமாய பல தாதாவாமீசுரன்
றன் அசித்தியாதலின் இலக்கிய அசித்தியாம், சித்தாந்தத்
திலோ அதன் சித்தியாமெனப் பல பேதமாம் ஈண்டுச்
சருவஜந்துகட்டும், கருமத்தினின்றே பலமுண்டாகின்றதா
அல்லதென் னீசுரனினின்றாவென வையமுண்டாய வழி
கருமத்தினின்றென்பது பூர்வபக்ஷமாம், சித்தாந்தமோ,
இந்தப் பரமேசுரனினின்றும் பலம் சருவ ஜந்துக்கட்கும்
பவிக்கயோக்கியமாம், கணிக கருமத்தினின்றும் பல அசம்
பவத்தால், ஈசுரனுக்கே பலதாதுருத் தன்மைகூடலின்
என்பதாம். சருதத்தன்மையினானும் “இம்மகானஜ மாமா த்
துமாவே யம்மவன்னந்தரும் வசுதானனுமாம்” என வீசு
ரனிடத்திற் பலவேதுத் தன்மைகேட்கப் பெறுதலினானும்,
ஈசுரனே பல தாதாவாம். வினாதல், தருமம் ஜைமிநியித
னானே = எதனாற் சருதியுப்பத்திகளால் ஈசுரனைப் பலதாதா
வாகச் சித்தாந்தி யெண்ணுகின்றானோ, அதனானேயே சரு
தியுப்பத்திகளினால், தருமம் பலதாதாவென ஜைமிநி யாசி
ரியர் எண்ணுகின்றனர். அங்ஙனமன்றோ:—சுவர்க்க கா
மன் யஜிக்கக்கடவன், என்னும் விதிவிஷய யாகத்திற்குச்
சுவர்க்கசாதனத்தன்மை கேட்கப்பெறும் அதன் நிர்வா
கப் பொருட்டுச் சருதிப்பிராமாண்யத்தால் அபூர்வமெனப்

பெயரிய வியாபாரம் யாகத்தின் உத்தராவஸ்தை ரூபம் கற்பிக்கத்தக்கதாம் என யாகாதி தருமமே பல தாதா வாம் சருவ சாதாரண வீசுரனுக்கு விசித்திர பல தாதுருத் தன்மை கூடாமையின். விடைதரல்:—பூர்வமோவாதரா யணர் ஹேது வியயதேசத்தால்=ஓகாரம் சங்காநிராசார் த்தமாம், முன்மொழிந்த வீசுரன் பல தாதாவென வாத ராயண வாசாரியரோ எண்ணுகின்றனர், கருமமேனும் அபூர்வமேனும், சுவஸ்வரூப சுவவிநியோக சாக்ஷாத்கார வானால் அதிஷ்டிதமாகத் தக்கதாம், அசேதனத் தன்மை யால் மண்ணாதிபோலும், என்னும் அனுமானத்தாற் சம் பாவித அருத்தத்தில் சுருதிமிருதிகளைப் பிரமானித்தல்:— ஹேதுவியபதேசத்தாலென்பது, “இவனே நல்வினை யிய ற்றுவிக்கின்றான்” அன்னமுந்தருவன் நனமுந்தருவன் “என்னுள் சுருதியினனும், காதலவெல்லாம் வெனிப்பட முற்றுமளித்திடுவேனான்” என்பதாதி மிருதியினாலும், ஈச வரனுக்குத் தருமா தருமங்களிலும் அவற்றின் பலத்திலும் ஹேதுத்தன்மையானே குறிப்பிடல்காணப் பெறுதலின். எல்லாருக்கும் பரம்பொருளே பலந்தரின் ஆர்த்தாதிகட் கும் பிறருக்கும் பேதமியாது கொல்லெனின்? கேட்டி அன் னியதேவதை யன்பர்கட்குக் கிடைத்த மகத்தமமாய அந் தப் பிரயோஜனமும், அழிவுடையதாம், பரிச்சின்ன துச்ச தேவதைகளிடத்தில் புத்தியுடையவர்கள், ஆதலின், தேவ பஜனையர் அழிவுறு தேவரையேயடைவர், இந்திராதயரோ பரிச்சின்னபோகர் அளவுறு காலத்தமர்பவர், ஆகலின் அவரை யடைந்தவரு மவரோடுகூடவே யழிவர், ஆர்த்தா தியரோ அநந்தமாம் என்னையே யடைவர் என்னையடைந்த வர் மீளவும் பிறவார் எனவருளவும் பெறும்; முத்தியும்

போகமும் சத்தியம் பெறுவர் வெப்பசாந்தியின்பொருட்டு
 ஸ்ரீ கங்கையில் மூழ்கினேன் தான்விரும்பிய தாபசாந்தி
 யையும் விரும்பாத பாவனத்தையும் அடைவன் எதன
 லெனின், முழுகுங் கங்கைநீரியற்கையால், அதுபோல் ஆர்
 த்தி பரிகாராதி காமனையாற் பரமான்மாவைப் பஜிப்பவர்,
 தாங்கள் விரும்பிய காமங்களையும் பரம்பொருட் பஜனை
 மாகான்மியத்தால், உளதாய மறுபிறவியின்றிய வடிவ பர
 மான்மப் பிராப்தியாம் மோக்ஷத்தையும் அடைவர்; ஆகை
 யால் இருவரும் விலக்கணரேயாவர் இங்ஙனம் பிரயாசம்ச
 மானமாயிருந்தும் பல விசேஷம் மகத்தாயிருந்தும் பரம்
 பொருளை யநாதரசசெய்து தேவதார்தரத்தைப் போற்று
 தல் விசித்திரமேயாம், இதற்குமுன் வெளிப்படாமல் இப்
 போது உலக புண்ணியவசத்தால் வெளிப்பட்டிருக்கும்
 விநாயகனா மென்னைப் பொதுவதாக மூடர் கருதுவர்,
 விவேக சூனியர்; ஜகத்காரணபூதமாய்ச் சருவோத்கிருஷ்ட
 மாய் நித்தியமாயுள்ள எனது சொருபத்தை யறியாதவ
 ராய், காரியங்கண்டு சாமானியமாகவே கருதாநிற்பர், ஆக
 லின் பரம ஈசுவரனாகிய என்னையொழிந்து தேவதார்தரத்
 தைப் போற்றுவர் அதனாற்றான் அந்தவற்பலத்தை யடை
 யாநிற்பர், அவதரித்தது தொடங்கி மற்ற தெய்வங்களா
 லியற்றமுடியாத அதியற்புத விவித திவ்யசரித்திர சாலி
 யாய தேவரீரிடத்தில் எங்ஙனம் இதர தேவசாதாரணபுத்
 திகூடல் தேவரீரது ஒவ்வொரு விசித்திர சரித்திரமும் அப்
 பிராகிருத திவ்ய தெய்வத்தன்மையை எனின், யான் எல்
 லாவுலகிற்கும் என்றன் வடிவத்தானே பிரகடமாவதில்லை,
 எனது சில பக்தர்கட்கு மாத்திரமே விளங்காநிற்பேன்,
 தியானரூப எனது சங்கற்பவசவர்த்தினியாய என்னன்ப

னினுமிதரன் என்னை யறியாதொழிக என்னும் சங்கற்பா
 தினமாய மாயையினால், மறைபெற்றவனுயிருப்பேன், ஆக
 லின் மூடன் அந்நால்வரினும் விலகூணன், ஞானகாரண
 மிருந்தபோதினும் அஜமாயவ்யமாய் அநாதிபா யந்த
 மாய்ப் பரமேசுரனுயிருக்குமென்னை உணர்ந்திடமாட்டான்,
 மற்றோ தெய்வசாதாரணமாகவே காண்பன், சென்றன
 நின்றனவருவன வென்னும் காலத்திரய வர்த்தினியாய
 ஸ்தாவர ஜங்கம சருவபூதங்களையும் நானறிந்திருப்பன்,
 என்னையோ ஒருவருமறியார், இது உலகத்திலும் பிரசித்த
 மேயாம் மாயாவிபாய இந்திரஜாலக்காரன் உலகரை மயக்
 கியவர் யாவரைபுந் தானறிவன், உலகராலோதானறியப்
 பெறான், அங்ஙனம் சர்வ ஜகன்மோககருய் மகாமாயாவி
 யாய் யானு மிருப்பேனென்பதாம். மாயையைப்போலத்
 துவந்துவமோகமும் தத்துவஞானத்தடையேயாம், இச்
 சாத்வேஷ அனுசூலப் பிரதிகூல விடயங்களினால், கிலம்பிய
 சீதோஷ்ணாதி துவந்துவப் பெயரிய மோகத்தினால், சர்வ
 பூதங்களும் ஜன்மகாலத்திலேயே சம்மோகத்தை யடை
 கின்றனவாம், குணமய சுகதுக்காதி துவந்துவங்களில்பூர்வ
 ஜன்மத்தில் ஓவ்விடய விச்சை துவேடங்கள் பயின்றனவா
 'மோ அவ்வாசனையான் மீண்டுஞ் சன்மகாலத்திலேயே துவ
 ந்துவமெனப் பெயரிய இச்சாத் துவேட விடயத்தன்மை
 யானே கிளம்பிய அதேமோகனம் பூதங்கட்காம், அம்
 'மோகத்தானே சருவபூதங்களும் சம்மோகத்தையடையும்,
 அவ்விடய இச்சாத்துவேட வியற்கையுடையனவேயாம்,
 பகலற் சையோக வியோக சுகதுக்கமுடைய வியற்கையன
 வாகாவாம், ஆகலின் பகவானைப் பஜிப்பனவு மல்ல
 வாம்.

(அ - கை) காமமோகிதர் தேவரீரைப் பஜிக்கின்றிலர்
தேவரீரும் அவர்கட்குப் பிரகாசமாகின்றிலீர், ஆயின்
அவர்கட்கென்னே கதியெனின்? உரைத்தருளல்:—

சு. யஃஸ்யுகூதஜதி ப்ராணஸ்கோஹுஜயாநிதஃ
ஸயாத்யுஹாராவதூத் ப்ரஸாஹாந்யஹுஜ ||

எண்ணியேவன் பிராணனை யென்னையே, திண்ணமீற்
றில்விடுவன் சிரத்தையாய், அண்ணலாமவனாதல் பிறப்பினி,
எண்ணிடானிறையே நம்மருளினால்.

வி. ஹே பூபுஜ=புவனங்காப்போய்! எவ்வாறசனவ்
வாறுயிர்கள் என்னும் நியாயத்தானே நீயெமது சிந்தன
பரனாகவே சகல லோகர்களும் உன்போன்றே யாவர்,
எனக் குறிப்பித்தருளி விளித்ததாம், யஃ=யாவன், மாம்
என்னை ஸ்மிருத்வா=நினைந்து, ப்ராணம்=உயிரை, அந்
தே=சுற்றினில், த்யஜதி=விடுவன், சிரத்தயாந்விதஃ=சிர
த்தையோடுகூடினவனாகி, மம=என்னுடைய, ப்ரசாதாத்-
திருவருளினால், அபுநராவ்ருத்திம்=மறுபிறவியின்மையை,
ஸயாதி=அவனடைவன், நிரந்தரம் எமது ஸ்மரணம் அவ்
வாறு செய்குக, எங்ஙனந் திடதர சமஸ்காரத்தால் அந்த
காலத்திலும் சிரத்தாபூர்வமாக எமது ஸ்மரணம் ஆமோ
அதனானே சுற்றின்மதிதான் கதியாவதுதான் என்னும் வச
னத்தால், அவன் எம்வடிவாயினவனாய் மீண்டுஞ் சமுசா
ரத்தைச் சேவியான், ஆகையால் எமது நினைப்பே யவர்க
ளாலின்றியமையாது செய்யத்தக்கதாம், இவ்வண்ணமே
யவர்கட்கு முத்தியுபாயம் என்றுணர்க.

16

(அ - கை) இந்த நியாயமே தேவதாந்தரத் தியானத்
தும் சமானம் என்றருளல்:—

சு. யாய்ஷெவா ஸுரநகரா துஜ்ஜிஸுங்கமெவா

தததஸுமெக்யூயாதிதததஸுநரொததி ||

எவ்வெத்தேவரை யெண்ணிமெய்யன்பினால், வெவ்
வித்தேகத்தை வீடுவன்வீரனே, யவ்வத்தேவருலகை யடை
யுமா, லவ்வவ்வன்பினி னென்பதுமையமோ,

வி. யம்யம் தேவம் = எந்த எந்தந் தேவனை, பக்த்யா
ஸ்மரந் = அன்போடும் நினைந்து, ஸ்வம் = தனது, கலேவ
ரம் = காயத்தை, த்யஜதி = விடுவானோ, ஹே நரோத்தம =
ஹே புருஷோத்தமனே தத்தத்ஸாலோக்யம் ஆயாதி =
அந்த அந்தச் சாலோக்கிய பதவியை அடையாநிற்பன்,
தத்தத்பக்த்யா = அவ்வவ்வன்பினால்; எந்த எந்த விஷ்ணு
ருத்திர கௌரி கணேச சூரிய தேவனைபேனும், பற்றிய
அன்போடுங்கூட அந்தத்தில் தனது களேவரத்தைத் தியா
கிப்பானோ, அந்த அந்தத் தேவனுடைய சாலோக்கியத்
தை = சமான லோகவாசத்தை யடைவன், சாலோக்கிய
மென்பது உபலக்கணமாம், பாவனைத்தாரதம்மியத்தால்,
சாமீப்ய சாஸூப்ய சாயுஜ்ய அடைவுங்கூடலின், கேவலமிவர்
கள் தேவதா ஸ்மரணத்தினாலேயே அந்த அந்த சாலோக்
யாதிகளை யடைகின்றார்கள். என்பதாக விலதாம், மற்றோ,
எப்பொருளையேனும் பிரீதியால் நினைத்துக்கொண்டு இக்க
லேவரத்தைவிடில் அச் சாஸூப்பியத்தையும் அடைதல்
கூடும், பரதன் மாணமரித்துக்கொண் டுயிரைவிட்டு மான்
றன்மையையே யடைந்ததுபோலவாம், அவ்வாறு நீ ரூபாதி
பராகவேண்டாம், என்பதாகக் குறிப்பித்துச் சம்போதித்
தருளியதாம் வீரனே யென்றருளியது.

(அ - கை) பாவனா விதான சாத்திரத்தை யுபசங்கரித்
தருளல்:—

சு. சுதஸூஹநிஹுஸஹுவ ஸுதபுவோ நெக
ராஹவாநு ஸவெஷ்டாஜி வ்யஹாஜிஃ ஸ்ரீதஸா
பிணஹுவயயா ||

ஆதலா லிரவும் பகலன்பனே
சாதியா னினைதக் கவன் பல்லுரு
வேதமோ தெவர்க்கு மடைவே னியான்
ஐதம்புக்க நதிகளுக் கொப்பவே.

வி. அதஃச=ஆகையினாலேயும், அகர்நிசம் = இர
வும் பகலும், பூப=பூமியை இரக்ஷிப்பவனே! சப்த பூமி
யையும் இரக்ஷிக்கும் குறிப்பாமிது, ஸ்மர்த்தவ்யஃ=ஸ்ம
ரிக்கத்தக்கவன், அநேக ரூபவான்=அநேக உருவமுடைய
வன், சர்வேஷாமபி = யாவருக்கும், அகம் = யான்,
கம்யஃ=அடையத்தக்கவன், ஸ்ரோதசாம்=நதிகளுக்கு,
அர்ணவஃ=சமுத்திரம், யதா=எங்ஙனம்; எக்காரணத்
தால் நினைப்பவன் நினைப்பிற்கு விடயமாய் தேவதா
சாலோக்யாதியை அடைவனோ அக்காரணத்தினால், உம்
மையால் பக்தியுத்தனுங் கொள்ளவேண்டும், எப்போதும்
ஹே மன்னவனே! பல்லுருவுடையன் யானாயினும், ஏதா
வது ஒரு சிறிது ரூபத்தை கொண்டு நினைக்கத்தக்கவ
னியான், அன்னிய தேவதா சாரூப்ய வாயிலாயும் நதி
சமுத்திர நியாயத்தால் யானே யெவருக்கும் அடையத்
தக்கவனாவேன் என்பதாம். இதுபோன்றே ஸ்ரீ பகவான்
கண்ணபிரானும் திருவருள் செய்துளார்.

எஞ்சுதலையிலதி யெச்சமாகின்றே னுனிறகுங்கால்,
நெஞ்சுகவரும் நெறிகளெலாமடைத்து நினைப்படுவதுநா,
னஞ்சுபுலனும் பொறியைந்துமடக்கி யறிவென்பாலதாய்த்,
துஞ்சமவர்க ளெனையடைவா ரெவ்வாறென்னிற் சொல்லக்
கேள்.

இந்தவுடலம் விடும்பொழு தியாவன்யாதொன் றினை
நினைந்தா, னந்தவள வேயந்தப் பாவனையா லதனையடை
யுமா, லென்றனியல்பே யெப்பொழுது மிதயத்திடை
கொண் டென்பாலாஞ், சிந்தையொடும் வாளமர்தொடங்கி
லத னுலெனையே சேருதியால்.

அந்த காலத்திற் பரமான்மாவை நினைந்து களே
வரத்தை விட்டு யாவன் செல்வனோ அவன் பரம்பொ
ருளையே யடைவன், இதனை ஸ்ரீ பகவானே யருளியுள்
ளார்:—

ஈனமதடையா ரித்தையடைந்தவ ரிற்கும்போ
தேனுமீதடைவா ரென்னையெய்துவார் பிறவியெய்தார்.

இந்தப் பிரஹ்மவித்தையானது பன்முறை யுபதேசிக்
கப்பெற்றதே யாகும், இதனது பலமியாது கொலாமாலோ
வெனின் இந்தப் பிரஹ்மீஸ்திதியை யடைந்து சமுசார
அநர்த்த ஹேதுவாய மோகத்தையுடையான், இதனை யிது
வரையும் அடையாதவன் என்ன செய்வதெனின், மரண
காலத்திலும் இந்தப் பிரஹ்ம நிஷ்டையின் கண்ணிருந்து
பிரஹ்மரூப மோகூத்தை யடையாநிற்பன், இப்போது
கிடையாவிடினும் தத்துவஞானம் ஈசுவர ஆராதன மன்ன
நிதித்தியாசன பரிபக்குவமானவனுக்கு அந்தியசமயத்திற்

கிடைத்தல் கூடும், இதனை ஸ்ரீ விசாசபகவானது திருக் குமாரரே யருளியுள்ளார்:—

கழிபுகழ் கட்டுவாங்கனென் றுரைப்போன் கடவுளர் சொல்லினுள்ளாவி, யொழிவதற் கிரண்டுகன்ன லுண் டினி யென் றுணர்ந்தன னனைத்தும்விட் டொருவி, யழலவிர் மணிச்சூட் டரவினின்றாடு மமலனை நினைத்துவீடுற்றா, னெழுபகல்கிடந்த வுனக்குமற்றெண்ணி லென்னைகொல் பெறுவதற் கரிதோ.

ஞானமார்க்கமானது இத்தகைய உயர்ந்ததென்று தெரிந்துகொள்ளல் வேண்டும், மரணகாலத்தில் எல்லாக் கருவி கரணங்களும் இருண்டு கலங்கவே நினைவு கூடா தெனினும் மற்றெப்போதுமே சிந்தித்துக்கொண்டிருந் தால் அப்போதும் அப்பழக்கம் போகாமல் வந்துசேரும் திருவருளால், நிரந்தர பகவததுசிந்தன அப்பியாசவாச னையே பெருகவேண்டும், பெருகினால் முத்தியே பெறலாம். மரணகாலம் பரவசகால மென்பதற்கும் அப்போதுந் திரு வருள் செய்யும் அன்பற்குக் கடவுள் என்பதற்கும் உதா கரணங்கள்:—

குறுந்திரட்டு: பரணமாகிய பெண்டிருஞ் சுற்றமும் பண்டுதங் கையிற்றந்த, விரணமானவை கொண்டிட விவ ரைவிட் டியம்பிடா திவனேகும், மரணவேதனை யாவரா லறியலாம் மயங்கியைம் புலனந்தக், கரணமியாவையுங் கலங்கிட வருந்துயர் கடவுளே யறிகிற்பான்.

சிவதருமோத்தரம் 'தனத்தினை மனைதனைத் தானியந் தனை, நினைத்தினி யெவரனுப்பர் நீங்குநா, ளெனக்கிவை

யன்னிய மாகுமேயெனா, மனத்துயர் மலியவே மாயு
மாவியே.

மெய்ஞ்ஞான விளக்கம்: வந்திடு மரணத்துன்ப மறித்
துரை செய்யப்போமோ, வந்திமே லையும்பித்து முணர்
வொடு பொறிகலங்கி, நந்திடா விருளேமுடி நாவுலர்ந் தல
மாந் தென்னே, யிந்தமா விறப்பிற்றுன்பம் பவத்துன்பத்
தெண்மடங்கே.

திருக்கடைக்காப்பு: புலனைந்தும் பொறிகலங்கி நெறி
மயங்கி யறிவழிந்திட் டைம்மெலுந்தி, யலமந்தபோ தாக
வஞ்சே லென்றருள் செய்வா னமருங்கோயில், வலம்வந்து
மடவார்க ணடமாட முழுவதிர மழையென் றஞ்சிச், சில
மந்தி யலமந்து மரமேறி முகில்பார்க்குந் திருவையாறே.

வைராக்கிய சதகம்: நெஞ்சமே யுடலந்த மாதியை
விடார்நிற்க மற்றையர்க் கெல்லாம், வெஞ்சமற் குதிப்பரி
திவைக்கொரு மிருகண்டு புத்திரன் சான்றா, லஞ்சவிவ்
வுடற்கிறுதி யிப்பொழு தெனவறி யொணுமையி னாளும்,
தஞ்சமென் றரன்சரண் விடேல்யாழு மச்சமன்வலி தடுப்
பாமே.

பெருந்திரட்டு: வில்விளங்கிய விண்ணவர் மிகுத்த
வாழ் நாளும், அல்லரும் பகலென்னுமீர் வாளினாலறிந்து,
கொல்லும் வெங்கொடுங் கூற்றையார் குலைவுறார் குறுகி,
னல்விருந்தென வுவந்தெதிர் கொள்ளுவான் ஞானி.

திருவள்ளுவர்: வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானடி
சேர்ந்தார்க், கியாண்டுமி டும்மையில.

முன்மொழிந்த தோற்றத்தானே “எறிவரும் பிணி
மூப் பிறப்பொடு பிறப்பென்றிவை கெடுத்திடல் பொருட்

டாக, குறிவரும் பரிசுநினைத்து மற்றையே கூடுதன்
மேவிநின் றவர்க, ளறிவரும் பிரமந்த்னையு மதனையறிபு
மெய் யறிவைமறிவி, னெறிவருங்கரும மனைத்தையுமறிவ
ரறிந்தபின் னிகழ்வதுங் கேளாய்.

தேடும் பழையபழி தெய்வத்தோ டதியெச்சங்,
கூடும் பரிசுநின்ற வெனையறிவா ரிர்தப் புழுக்கூடு, வீடும்
பொழுதுமெனை மெய்யயேறிவா ரென்றூன்யாம் வெவ்வே,
றூடும்பழைய மாயக்கூத் தாட்டுவிக்குமம் மாயன்”

என அந்த காலீன பகவத்தனுசந்தான ஹேதுத்தன்
மையானே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் அருளியபடியாய
சாதிபூதாதி தைவ பகவத்பஜன பகூத்தினும் பகூநர்
தரம் காட்டப் பெற்றதாமென் னுணர்க. அதிபூதாதி
நியாமகத்வாம்ச பரித்தியாகத்தானே கேவலம் பரம்
பொருளையே நன்கு சிந்திக்கவேண்டு மென்பதாம். பிர
சங்கத்தால் விளம்பியதை விளக்கி மேற்செல்வாம்:—எல்
லாப் பிராணிகளும் துவந்துவ மோகபிழைகளாய்ப் பக
வானைப் பஜியார்கள் என்றால் பின்னர் யாவர்தாம் பஜிப்
பவர்கள் எனின் உண்மையே, அநேக ஜன்மங்களிற் சம்பா
தித்த புண்ணியபுஞ்ச எச்சனங்கட்குத்தாம், அப்புண்ணிய
மகிமையானே பிரஹ்மஞானப் பிரதிபந்தகம்பாவம் நட்ட
மடைந்ததாமோ, அவர்கள் முன்மொழிந்த துவந்துவ
மோகத்தானே விடுபட்டவராயதனானே திடவசல விரத
நியமங்களை யுடையவர்களாய், பகவானே பஜிக்கத்தக்க
வன் அவனும் இத்தகைய ரூபனே யென்னும் துணிபுடைய
வர்களாய்ப் பகவானையே பஜிப்பார்கள், இவர்களே முன்
னன்கு வகையர்கள் எனப் பெற்றார்கள் இவர்களே புண்

ணியவான்கள், பாவிசண் மோகமடைவா ரெனினும் புண்ணியவான்கள் பஜிப்பார்க ளன்றோ. இதனது பலம் என்னை கொலாமலோ வெனின், இதுவாம்:—ஐராமரணாதி சருவதுக்க நீக்கப்பொருட்டு அதற்கு முக்கியகாரணமாய பரமேசுரனைப்பற்றி யாவர் முயன்று பஜிப்பாரோ அவர் மனத்தூய்மையானே அந் நிரக்குண தற்பதலக்ஷயப் பிரஹ்மத்தை யுணர்வார்கள், அவ்வாறே அத்தியாத்மத் தையும்—ஆன்மாவென்னுந் தேகம்பற்றி நிகழும் முழுக் காரியகாரண சங்காத சகித துவம்பத இலக்ஷியத்தைபு முணர்வார்கள், அவ்வாறே தத்துவம் பதார்த்த ஐக்கிய ஞான சாதனமாய யாகதான தவச்சிரவண் மனனாதி சகல கருமங்களும் அனுஷ்டித்தவர்களே யாவார்கள். இவ்வித பகவத்பக்தர்கட்கு அந்தகாலத்தில் மறதியுண் டாகமாட்டாதோ வெனின் உண்டாகாதாம், அதிபூத அதிதைவ அதியஞ்ஞங்களோடு கூடிய பகவானை யாவர் சிந்திக்கின்றனரோ அவர் எப்போதும் பகவானிடத்தி லொருமையுடைய சித்தராய் அச்சமக்கார பாடவத்தால் மரணசமயத்திலும், முன்மொழிந்தபடி சகல கரணவியா குலீ பாவத்தால் ஞானோதயங் கூடாத அந்த காலத்திலும் சர்வான்மாவாய பகவானைச் சிந்திப்பர்; பகவதாகார மாகவே சித்தவிருத்தி பகவத்கிருபையினாலே யவர்களுக் குண்டாமென யோகப்பிரம்ச சங்கையேயிலதாம். இதன் கண் வினாவும் விடையும்:—வருமாறு.

அடைய ஞாலத்தையார்த்த திலார்ப்புண, திடையர் தாம்பிடையார்ப்ப விருப்பவ, ஹடைய னாகமுன்போதின வேகொடவ், விடையனவன் மீள வியம்புவான்.

ஆய பிரமத்தொடத்தி யாத்மமமை கரும, மேயவதி பூதயதிதெய்வமதி யெச்சங், காயமதிலுள்ள பரிசுங் கெழு முகாயம், வீயலுது போழ்தினுனை மெய்தெனியுமாதும்.

விரியவுரை செய்தருள வேண்டுமென மீண்டவ், விரிய ரவி லேதுயிலு மாயவ னுரைப்பா, னரியதழி யாமைய தனைத்தினு முரைக்கிற், பெரியது மொழிந்தபிரமம் பிறவு நீகேள்.

அந்தக் கரணங்களி னின்றவறி வத்தியாத்ம மாவ துதா, னிர்தப் பிறவிதனை யாக்குமி யாகங்கரும மென்ப துதா, னந்தற்கமைந்த வுடம்புதனை நானென்கின்ற ததி பூதம், பந்தப்படு மிவ்வுடற் கமைந்தபுருடன் ரெய்வமெனப் படுவான்.

இருவகையிலும் பிரஹ்மபதப் பிரயோகத்தானே அந்தப் பிரஹ்மமென் சவிசேஷமா நிர்விசேஷமா? இவ் வண்ணம் அத்தியாத்மம் என்பதென்? ஆன்மாவென்னுந் தேகத்தைப்பற்றி யிருக்கும் என்பதாக அத்யாத்ம சப்த வாச்சிய ஜீவனுக்கும், சக்ஷுராதிரி யிந்திரியக் கூட்டத்திற் கும், சருவவிதித்தன்மையானே அதன் வேதனத்திற் குப் பகவத்பஜன பலப்பான்மைக்கூற்றுக் கூடாமையின் ஈண்டத்தியாத்ம சப்தவாச்சியம் வஸ்து யாது? இவ்வண் ணம் கருமமென்பதென்? கிருஷிவாணிஜ்யாதி லொளகிக வேதனத்திற்குப் பஜனபலத்தன்மை கூடாமையின், எத் தகைய கருமம் விளம்ப விழைந்ததாமோ? அதிபூத அதி தைவாதி யஞ்ஞசுகித பகவத்சிந்தகர்கட்கு அந்தியகாலத் திற் பகவத் ஸ்மரணங் கூறப்பெற்றது ஆண்டதி பூதாதி சப்தவாச்சியமென்? அதியஞ்ஞமியாது எங்ஙனந்தான்

அதற்கு அதியஞ்ஞத்தன்மையாதல், அந்த அதியஞ்ஞமும் யாண்டிருக்கும், வெளித்தேசத்திலா? இத்தேசத்திலேயா? மரணகாலத்திற் சுகலேந்திரியக் கலக்கத்தான் மனச்சமா தானமின்மையி னெங்ஙனம் அக்கால் சமாகிதசித்தர்களா லறிதல்கூடும்? ஆகலினக்காற்பகவத்துணர்ச்சி பொருந்தாது போலத் தோற்றுகின்றது அதுவும் கூறவேண்டியதேயா கும்? என்றிவ்வண்ணங் கிளம்பிய ஏழுவினக்கட்கும் முறையே விடைவருமாறு:—விநாசமின்மையினும் யாவற்றையும் விலயம் செய்து கொள்ளுதலானும் யாவற்றையும் வியாபித்து நின்றலானும் அக்ஷரமென்னப் பெறும் பிரஹ்மமே ஈண்டுப் பிரஹ்மமெனக்கூற விழைந்ததாம், சவிசேஷப் பிரஹ்மத்திற்கு அவ்வுருவத்தானே அவிநாசித் தன்மை வியாபித்தன்மைகளின்மையின் அதன் விலக்காம், அதற்கும் சொரூபமாக நித்தியத்வ வியாபித்வ மிருத்த லின் பிரணவத்திலும் அக்ஷரசுத்தத்திற்கு ரூடத்தன்மை யானே யோகத்தினும் ரூடம் வலுவாதலின் சவிசேடப் பிரஹ்மமாதல் பிரணவமாதல் ஈண்டக் கரமென்னுஞ் சங் கையுண்டாம்; அதனையகற்றப் பரமமக்ஷரமெனப் பெறும் மேன்மையும் நிரதிசய மகத்துவரூபமாம், அதுவு மீண்டுச் சங்கோசகாபாவ நியாயத்தானே திரிவிதபரிச்சேதராகித் தியத்திலேயே, எஞ்சுவதாகி நிர்விசேஷப்பிரஹ்மத்தையே யுணர்ந்தும், உணர்த்தவே, காணமுடியாதது கவரமுடியா தது என்னு மிவ்வதனைக்கார்க்கியே யக்ஷரமெனப் பிரஹ்ம வித்துக்கள் கூறுவர், தூலமற்றது அணுவற்றது குறுகலற் றது; அக்ஷரமம்பரார்த திருதியின் என்பதாகி சுருதி நியாயப் பிரசித்தமாய் நிர்விசேட அத்வைத சித்தாந்த ரூபப் பரம்பிரஹ்மமே யக்ஷரமென்பது கருத்தாம், சூத்தி

ரப்பொருள்:—சண்டுப் பூர்வபக்ஷத்தில் ஓங்காரரூப அக்ஷர உபாஸ்தியாம், சித்தார்த்தத்திற் பிரஹ்மஞானமெனப் பல பேதமாம், பிருஹ்தாரண்யகத்திற் கார்க்கியின்பொருட்டு யாஞ்ஞவற்கியர் கூறுதல்:—இவ்வவக்ஷரத்தைத் தான் கார்க்கி பிராஹ்மணர் அஸ்தூலமெனக் கூறுவர் என்ப தாதி. ஆண்டென் னக்ஷரசுத்தத்தால், வர்ணங் கூறப்பெறு கின்றதா அல்லது பிரஹ்மமாவென வையமுண்டாகிய வழி வர்ணமென்பது பூர்வபக்ஷம், சித்தார்த்தமோ, கெடாத அக்ஷரப்பிரஹ்மமேயாம், என்னை, அம்பரார்த்ததிருதியின் = இவ்வக்ஷரத்திலேதான் கார்க்கி ஆகாசம் குறுக்கும் நெடுக் குமாம், எனப் பிருதிவியாதி ஆகாசார்த விகாரக் கூட்டத் திற்குத்தாரணத்தான் என்பதாம். அற்றேல் அம்பாரந்த தாரணம் பிரதானத்திலும் சம்பவிக்கின்றதெனக் கடாவி விடையளித்தல்:—அதுவும் பிரசாசனத்தால் = அந்தத் திருதியும் பரமேசுரனதே கருமமாம், அன்னியவசேதனத் ததல்லவாம், என்னை பிரசாசனத்தால் = இவ்வக்ஷரத்தின் எழிலமாணையில் அவ்விரவி சந்திர னமைக்கப்பெற்றிருக் கும் என்பதாதியானே பிரசாசனங் கேட்கப்பெறுதலின், பிரதானாதி நிராசவாயிலாகப் பிரஹ்மோபாதனத்தில் கார ணந்தரங்கழறல்:—அன்னியபாவ வியாவிருத்தியினாலும் = அன்னியப்பிரதானாதிகளின் பாவம் = தருமம், அன்னிய பாவமாம், அதன் விலக்கலான், “அதுதா னிவ்வக்ஷரங் கார்க்கி அதிருஷ்டம் திருஷ்டுரு” என்பதாதி யதன் விப ரீததரும சிரவணத்தால் பிரதானாதி யக்ஷரமல்லாம், மற்றோ பிரஹ்மமேயெனத் துணியப்பெறும். ஈண்டிதற் கருகூல மாகப் பிரஹ்மகீதை ஈசுரகீதைகளையும் உதாகரித்துக் கொள்ளலாம்:—

அங்கமாறினையும் வேதநாலுடனே யறியினு மனன மில்லவனுக், கெங்கு மெப்பொழுதும் பயத்தினுக் கேதுவா யிடு மிறைவனிந்திரன்கால், செங்கதிர்வாரிதி யமன்றத்தஞ் செய்தொழில்களி லொருகாலும், பங்கியாதொழுகும் பரி சதுபரணைப் பற்றியுண்டாகியபயத்தால்.

தந்தமளவிலரியாதிதம்பமீராய்ச் சகத்தெல்லா, மிந்த விறைவனானந்தலேசத்தாலே யின்புறுமா, லந்தவந்தப் பதத் தாசையற்றோர்க் கருளாலுள்ளபடி, தொந்தமறுதன் சொ ருபமதாமின்பந்தானே தோன்றுமால்.

பருதிநெஞ்சினு மொழிந்தவர் நெஞ்சினும்பரணே, கரியதாகிநின்றிற்பவன் காயமே முதலாம், பொருளைமாய் வுறத் தத்துவ விவேகத்தாற்போக்கிக், கரியதாகிய வீச ணைக்கண்டவன் கண்டான்.

உருத்திரன் மான்முதலாகத் தம்பமீராயுள பொருட் குஞ் சாற்றுகுமொருவன்றன்னைக், கருத்துறத் தர்க்கத்தா லும் மானத்தாலுங் கண்டவன் கண்டவன் தருக்கமான ஞானங், கருத்துறவுள்ளவ னுலகினின்றுந் தன்னைத்தன் னாலே வேறுபடக் கழற்றிக்கற்றே, னுருத்துவரு மன்னாதி கோசமெல்லீர் முன்பகிரு மிறைவனரு ளொன்றினாலே.

விளம்பும்வாக்கு யாதொன்றின்பக்கற் செல்லாதே மீனும், விளம்பும் வாக்குத்தான்விளம்ப விசேடமொன்றும் பெருமையினால், விளம்பல்வாதஞ் சிறிதில்லை விசேடம் பெறிலே விசேடமாம், விளம்பலாதலறுஞ்சிவனை யுரையால் விளம்பும்பரிசென்றே.

யாதொன்றின்பா லெங்குங் கோசரமா மிந்தமனஞ் செல்லா, தியாதொன்றின்பாற் செவிமுதலிந்தியங்கள் விட

யங்களுஞ்செல்லா, வோதுஞ் சச்சிதானந்த வொன்றும் பிரமமதுதன்னைப், பேதமறத் தன்வடிவாகப் பெற்றானச்ச மற்றானால்.

அக்கரந்தனை யிக்குரம்பையி லறியுமாகி லவிச்சையா, மிக்கிரந்தி நஃக்குமீசனை யெய்தலா மமுதென்பதும், புக்கிருந்த பிராணனா மனமாவதும் பரபோதமே, மிக்கிருந்த வுளத்தினோர் விரகாலி துள்புக மேவுவார்.

அக்கரமாகி மெய்ம்மையாயுள்ள வப்பொருளறிந்த போதல்லா, லெக்கருமங்களாலும் வீடில்லையாக மாதிகளி யற்றுங்காற், றுக்கரமாகி யறித்தமாய் பேறுஞ் சுருக்கமா யிருக்க மற்றிவற்றைத், திக்கறியாதே முயல்பவர் முத்தி செறிந்திடார் மரணமே செறிவார்.

ஈசரகீதை:--துக்கரங்குறியில் குறிசுக்கசூசனைதெரியி, லக்கணஞ் சகலவுலகத்தினங்குரமவ், வக்கரம் பரமபதமப் பரஞ்சுடர்பிரம, நிர்க்குணம் பரவெனியி னிச்சயம்பெற நிகழும்.

இதுபோன்றன பல வுரைத்துக்கொள்க. இவ்வண் ணம் அந்தப் பிரஹ்மம் என்னென்பதற் குத்தரம் உரைக் கப்பெற்றது அத்தியாத்மம் என்னென்பதற்குத்தரம் வரு மாறு:—சபாவம் அத்தியாத்மமாம், அக்ஷரப்பிரஹ்மத்தின் சொரூபம் துவம்பதலக்ஷியம் திரட்டப்பட்ட அகங்கார் சத்தஜீவசைதன்யம் என்றபடி. அதுவே ஆத்மாவென்னுந் தேகத்தைப்பற்றி நிகழுதலின் ஈண்டு அத்தியாத்மம் எனக் கூறப்பெறும், தத்துவமசி அகம்பிரஹ்மாஸ்மி அயமாத்மாப் பிரஹ்மம் அன்னியமிதனினும் காண்பவனில்லை என்பதாதி

சுருதிசதப் பிரசித்தியினனும் அதன் வேதனத்திற்கும் பகவத் தனுக்கிரகத்தாலுண்டாய சித்தசுத்தி நன்கடையப் பெறுதலானே பகவத்பஜன பலத்தன்மை கூடுதலினனும் என்பது சுருத்தாம். இனிக் கருமமென்றென்பதன்விடை:- பிராணிகளினுற்பத்தியையும் வளர்வையும் செய்வதாய யாக ஸ்ராமதான வடிவத்தியாகம் கருமமெனப்பெறும், அந்தத்தியாகத்திற்கும் பூதபாவ உற்பவகரத்தன்மை “அக் கினியிற்பெய்த ஆகுதி ஆதித்தனை நன்கடையாநிற்கும் ஆதித்தனினின்றும் மழையாம் அதனாலன்னமாம் அதனால் பிரஜையாமெனும் ஸ்மிருதி சித்தமாம், ஆகலின் வைதிக கருமமேவிண்டு கொள்க இலௌகிகம் ஒழிக. அதிபூதம் யாதென்றதற்கு விடை:- விநசுவர பதார்த்தமாய தேகாதி யாம், அதுவேயிண்டுப் பிராணிக்கூட்டத்தைப்பற்றி நின்ற லின் அதிபூதமாம், புருடனும் அதிதைவதமாகுமென்பது ஐந்தாவதன்விடையாம், புருடன் ஹிரணியகருப்பன், ஆன்மாவே யிதன்முன்னாயது புருடன், அவனே சரீரியாதியன் அவனே புருடனெனப் பெறுவன், ஆதிகர்த்தாவவன் பூதங்கட்காகியேயிருப்பன் பிரமமுன்னிலையில், என்பதாதி சுருதி மிருதிப் பிரசித்த சுருவபூத அதிபதி பகவதங்கிசன், அவனே யிண்டுத் தெய்வதங்களாய ஆதித்தியாதிகளை யதிட்டித்து, விழிமுதலியவற்றிற்கனுக்கிரகம் செய்வன் என அதிதைவதமெனப் பெறுவன்; அதியஞ்ஞம் பகவானே யென்பது ஆராவதன்விடையாம்:- இத்தேகத்தில் அந்தாரியாமித் தன்மையானே யிருக்கும் பகவானே யஞ்ஞாதிப் பிரவர்த்தகத்தன்மையால் யஞ்ஞத்தை முன்னிட்டிருந்து அதியஞ்ஞமாம், இதனானேயே எங்ஙனம் அதியஞ்ஞத்தன்மையாண்டுதான் அதியஞ்ஞமிருக்கிறதென்னும் வினாக்கட்

கும்விடையாம், பராஜீனமான தனது பிரவிர்த்தி நிவிருத்தி யன்னுவய வியதிரேகங்களால் அந்தரியாமியைத் தேக முடையோன் றெறிந்துகொள்வன் பிரசங்கத்தால் விரித் ததுசாலும் பிரகிருதத்தே செல்வாம்; அந்தகாலத்திலும் பகவானையே ஸ்மரித்துக்கொண்டு விடுத்துக் களேவரத்தை யாவன் செல்வனோ அவன் பகவானையே யடைவன் இதன் கண்ணே யாதொரு சந்தேகமுமேகிடையாது என்னுமிது ஏழாவது வினாவின் விடையாம்; ஈண்டிவ்வண்ணஞ் சங்கையுண்டாதல்கூடும், மரணகாலத்தில் மான் மரணத்தினாலே யேகாயத்தை விடுத்த பரதனுக்கு மிருகசமானாகாரத்தன் மையேயுண்டாயது, நினைந்த மிருக ஐக்கியமில்லதாம், அங்ங னம் பகவத்ஸ்மரணத்தோடும் தனுவை விட்டவனுக்கும், பகவத் சமானாகாரத்தன்மையேயாம், பகவதைக்கியமோ ஆகாதாம், என்னுமிச்சங்கை செல்வனோ என்பதனானே யகற்றப்பெறும்; அக்கினிச்சோதியென இனி ஏழாவத்தி யாயத் தொடக்கத் தருளப்பெறும் பித்ருயான மார்க்கத் தினும் அநாவிருத்திலக்ஷண தேவயான மார்க்கத்தானே யினிது செல்வனோ என்பதாம்; எனவே பகவத்சமானாகா ரத் தன்மையை யடைந்து தேவயானத்தினாலே பிரஹ்ம லோகமெனப் பெயரிய வைகுண்டாதியை யடைந்து திவ் விய போகங்களை யனுபவித் ததனீற்றில், விஞ்ஞானங் கிடைக்கப்பெற்றவனாகிப் பகவத்தடைவு வடிவப் பரப்பிர ஹ்மைகலக்ஷண மோக்ஷத்தையடைவன் என்பது கருத்து. இவ்வண்மாகவே பரதனுக்கேபோல அதன் சமானாகாரத் தன்மைமாத்திரமா அல்லது அதனைக்கியமா என்றையுற வேண்டியது அவசியமில்லை. கேவலம் பகவானைமரித்து மரித்தவனே பகவத்துருவமடைவன் என நிபமமின்றும்

மற்றோ, அந்தகாலத்தில் எந்த எந்தத் தேவனையேனும் மற்றெதனையேனும் எண்ணிக்கொண்டியிர்விடின் எண்ணிய வதனையே யடைவன் அயலையடையான், அந்தகாலத்தில் விவசத்தன்மையுண்மையின் எங்ஙனம் எங்ஙனம் பாவ விசேஷ ஸ்மரணம் எனின், எப்போதும் அப்பாவத்தையே பாவித்திருக்கவேண்டுமென்க. எதனாலிங்ஙனம் முன்பயின் றதே முடிவின் பாவனையாக வந்து தீருமோ அதனால் பகவத்விஷயக அந்தியபாவனை யுற்பத்தியின் பொருட்டுச் சருவகாலத்திலும் பகவத் தனுசிந்தனபரனாக வேண்டும், நிரந்தரம் பகவதனுசிந்தன வாசனையே அந்தியகால விவச னுக்கும் ஸ்மரணகாரணமாம், பகவதனுசிந்தன விபாபாரத் தையே முச்சுயமாக வுடையவன் றனது தருமத்தை விட்டு விடலாகாதாம், வருணசிரமதருமானுஷ்டானப் பெருநிட்டுடையுடையவனுக்கே நிரந்தர பகவதனுஸ்மரணங் கூடலின், இரண்டையுமே விடாமற் செய்யவேண்டும், பரமேசுரரிடத்தி லுருப்பிக்கப்பெற்ற சங்கற்ப நிச்சயமுடையவன், பரமேசுரப் பிரீதியின்பொருட்டே இக்கருமத்தைச் செய்வேன் என்று சுவதருமத்தைச் செய்க, இவ்வண்ணமியற்றியவன் அந்தகாலத்தில் பகவதனுஸ்மரணத்தால் பகவானையேயடைவன் இதில் ஐயமேகிடையாது. ஒதம்புக்க நதிக ளுக்கொப்பவே யென்றருளியதற் குதாகரணம்:—

சிவமகிமை:—பன்னெறிமறையர் சாங்கியர் யோகர் பசுபதிமதத்தர் வைணவரே, மன்னுறுசுவையின் பலவகையதனால் மருவிடுபின்ன நூல்களிலே, நன்னெறியி துவே நன்னெறியெனவே நதிகளுக் குத்தியேபோன்று, செந்நெறி குடிலநெறியுறு நரர்க்குச் செறிவுறு சிவபதமொருநீ.

இப்போது அந்தகாலீன பகவத்ஸ்மரணகாரணி பூத பகவத்துபாசன பேதங்களை ஸ்ரீபார்த்தசாரதி விவரிணித் தருளியவாறு சிறிது விரிப்பாம்:—

நல்லகரும யோகத்து ஞானயோக மதுதனிலுஞ், செல்லுமனனை மிகச்செலுத்திப் பிறிதொன்றினையுஞ்சேரா தார், சொல்லவரிய கதிரவன் மண்டலம்போற் றேற்றூந் தொல்லோனை, யல்லதடையா ரவனியற்கையடையும் பரி சையறையக்கேள்.

எல்லாப்பொருளு மறிவானை யெல்லாப்பொருட்கும் மழையானை, யெல்லாரையுந் தன்னிலை நிறுத்துவானை யிரம் பச் சிறியானை, யெல்லாப்பயனு மீவானை யார்க்கு நினைதற் கரியானை, யெல்லாவிடத்து மிருடர்த்த விளவெங்கதிர்போ லெழுவானை.

மருவற்குரிய வன்புடையார் மயங்காயோக மனத் தாலே, புருவத்திடையே தம்முடைய புரைதீருயிரைப் புக நிறுத்தி, புருவத்தினை விட்டிடிவிந்து யோகத்தாலே யவ னோடும், பொருவப்படுவ ரப்பொருண்மேலிண்ணம் புகல் வன் பொருவேலோய்.

யாதொன்றை மறைதெரிந்தோ ரழியாதென்றெடுத் துரைப்பர், யாதொன்றை யவாவதுத்த யோகிகடா மெய் திடுவர், யாதொன்றை புறநினைந்தோர் காமமுதலிய விழப் பர், யாதொன்றைப் பரம்பொருளா மதைச்சுருங்க வியம்பு வன்கேள்.

அஞ்சுபுலன்வழி யடைத்தவை யடைத்தயலுறாதே, நெஞ்சதனை யிதயகமலத்திடைநிறுத்தி, யெஞ்சதலினுயிர்

வளியை யுச்சியினிலேற்றி, யஞ்சுபுகு நெறியிதெனயோ
குடனிருந்தே.

ஓதலினியற்கையினொ டோமெனு மெழுத்தை, வாய்
தனிலுரைக்க மனமானது தனித்தே, மேதகுமெனைத்
தெளியவானிதனை விட்டோர், வீதலினியற்கை யெனையே
யடைவர் மிக்கோய்.

இப்பரிசி னாண்டொரறு திங்களளவென்னு, தெப்பொ
ழுது மென்றனியல்பே நினையலுற்றார், கைப்புவனியர்
னெனியல் கைப்படவிருந்தோர், பொப்பிழவியானது
மறித்தடைதல்பூணர்.

நித்தியநைமித்திக அவிருத்தகாலங்களில் மனத்தி
னாலே ||பாசியத்தை யுபாசித்து வழிபடுதல் பயிற்சியாம்,
தினந்தினம் யோககாலத்தில் அனுஷ்டிக்கத் தக்கதாய்
கூறிய வடிவ உபாசனம் யோகமாம், அவற்றோடு கூடியத
னானே அன்னியத்தை நோக்கிச் செல்லுஞ் சீலமில்லாத
மனத்தினாலே நிரதிரமாயப் பிராகிருத திவ்ய தெய்வத்
தையே தியூரணித்து அதனையே அடைவன்; அதுசுந்தனீய
வஸ்து எத்தகையதெனி நித்தகையதாம்:—சர்வஞ்ஞமா
யிருப்பது அநாதியாயிருப்பது நிகில ஜகந்நியந்தாவாயிருப்
பது சூக்குமபரபாணுவாதிகளிலும் சூக்குமத்தினும் சூக்
குமமாயிருப்பது அறியமுடியாததாயிருப்பது, எல்லாரை
யுங் காப்பாற்றுவது அளவுகடந்த மகிமையது ஆதலினாலே
சிந்திக்கமுடியாதது. ஆதித்தனேபோலச் சகல சகற்பிர
காசகப் பிரகாசத்தையுடையது, அஞ்ஞானந்தகாரத்தைப்
பிரகாசரூபத்தன்மையானே யகற்றுவது, என்றிவ்வாறாய்

பரம்பொருளை யாவன் சிந்திப்பனோ அவனதனையே யடைவன். இதனையே ஈசரகீதையின்கண்ணும் காணலாம்:—

அறிவெனவுரைக்கப்பட்ட தன்னுடை யுருவுதன்னே,
ருறைவிலா நிமலன் சாந்தனுண்ணிய நென்றுமுள்ளோன்,
செறியுமெப்பொருட்கு முள்ளாய்ச் சின்மயமாயே சான்
ரூய்ப், பிறிதருமவித்தைக் கெட்டாப் பெற்றியனென்ற
னீசன்.

யாதொருபொருட்கு முள்ளாயிருந்துளவறிவுதன்னை,
மேதகுபுருடனென்று முயிரென்று மீசனென்றும், பேத
மில்காலமென்று மனமொடவ்வியத்தமென்று, மோதிடு
மறைகளென்றே யுரைத்தன நொழிவிலீசன்.

ஆங்கவன்பாலாவவெலா மவனிடையே சாவதுவு,
மோங்கியமா மாயையினையுடையனதிலார்ப்புண்ணன்,பாங்
குறநானுவுடலம் பண்ணியிடுமாயிடினு, மீங்கிவை தன்னி
டைத்தோயா திவைநடத்து மியல்புமிலான்.

பந்தமதிலொருகாலும் பற்றுணைப்பந்தஞ், சிந்தை
செய்துந்தான் செய்யான் செய்வானாயேநிற்கு, முந்திய
வான் காற்றனனீர் மண்ணல்லன் முழுதுமா, யந்தமிலா
வானந்த வறிவுருவே யவன்வடிவம்.

உயிரினோடு மனமவ்வியத்தமுறுகந்த மாதிபுலனைந்
தலா, னயர்வினாகி யகமென்று நின்றறியு மந்தநாற் காண
மும்மிலான், பெயர்விலாதுசொலும் வாக்கினோடு முதலைந்
துமாய் விடயமும்மிலா, னுயர்வதாய வறிவேதனக்குருவ
மென்றுரைக்கு மொளிமேனியோன்.

அயில்கின்றவவைமுதலாம் போக நுகர்பவனல்ல, னுயிர்
ரல்ல னுயிர்க்குயிராம் புருடனெ னுமவனல்லன், மயலொன்
றியுள மாயைய துவல்லன் மற்றெல்லா, மயர்வின்றி யறிகின்ற
வறிவுருவென்றே யறிக.

இருளுடனே ரொளியாவ தெவ்வண்ண, மருவலிலா
வவைமற்றதுபோல, விரிவுளதாய சகந்தனினோடும், பொரு
வலிலாத பரன்புணர்வெய்தான்.

உலகினிலெவ்வணமொண்ணிழறன்தோ, டிலகுவெயிற்
கலவாததுபோல, நிலையிலதாய சகத்தொடு நில்லா, னுலவ
விலா தொளிர்கின்றபரன்றான்.

முத்தியை யடைந்துயர்ந்த நித்தநன் முனிவரென்று,
மொத்தபேரறிவே தன்பாலுள தவிகாரமென்றுஞ், சுத்த
முற் சுகதுக்கங்கடொடர்பிலானந்தருப, நித்தமென்றிட
வுங் காண்பரென்றன னிகரிலீசன்.

அழியாதெங்குமுளதாகி யனைத்துட்புறம்புந்தானகி,
யொழியா வறிவாயொருகுற்ற முரைத்தற்கரியதொருபொ
ருளே, கழியாமாயையதனாலே காண்ப்பலவாய்த்தோன்றி
யிடு, மழிவாயினதென்றென்றுமிலா திருக்குமதுவே யியல்
பெற்றான்.

கண்ணின்றி யெல்லாங்காண்பன் காலின்றியெங்குஞ்
செல்வன், விண்ணின்றவோசை யெல்லாஞ் செவியின்றி
விரைந்துகேட்பன், பண்ணின்றகையதின்றிப் பற்றுவன்
விடுவென்றே, யண்ணன் முனிவர்தங்கட் கருளின
னறியும்வண்ணம்.

எல்லாறையு நானறிந்திருப்ப னென்னையறிவாரி யாரு
மிலை, நல்லாருண்மையெனக்கண்டோர் நாடினின்றே யறிந்த
படி, யல்லாதில்லா வளவில் பரம்புருடனெனவு மறிவின்றி,
யெல்லாமாகி யல்லாதவேகமெனவு மியம்புவரால்.

எங்குந்தானு யாவையுமாய் நின்றே யொன்றா யழி
வின்றி, யங்கமொன்றின் றறிவேயாய் துண்ணிதாய வருள்
வடிவைத், தங்கு ஞானயோகத்தான் முன்பாசரித்துப்
பினைவந்தே, னங்கமான பேரொளியோ டொன்றியானு
யடங்கிவொர்.

நன்றாய் ஞானகனமாகி நானுவெல்லாம் பிறப்பிடமா,
யொன்றாய் வேறோர் பொருளின்றி யொளியாயொன்றோ
மெய்ப்ப, தன்றாயகில சராசரங்கட்காதாரந் தானுயென்
றும், பொன்றாததுவா யவிகாரப்பொரு பொருளாய்ப் புல
னாய்ப் புணர்ப்பரிதாய்.

இரண்டாவதிலாதளவைகளா லெட்டாததுவா யெங்
கெங்குஞ், சிவங்கால் கைகண்முகமுடைத்தாய்த் தெரியப்
படாதாய்த் திரமாகி, யிரும்பார் நீர் தீகால் வானமெல்லா
மிருத்தற்கிடமாகும், பரந்தானுணர்ந்தோர் நிர்க்குணமாம்
பரமனியோம மென்பர்களால்.

அரிதாயறியா வறிவேயா மனைத்தாருயிர்க்கு முயிரந்
தப், பெரிதாயகமும் புறமுமாம் பிரமநானே பிறர்க்கென்
றும், தெரியா தென்னாலே பரம்பியென்பா லிருந்திசுச் சக
மெல்லாஞ், சரியாநின்றதென் றறிவான் சகலவேதங்களு
மறிவான்.

ஞானவாசிட்டத்துங்காணலாம்:—

அத்தமியாதசோதி யருக்கனாவுளவிலாதாய், மெத்திய

பிணியிலாதாய் மேவரும்பிறப்பிலாதாய், யெத்தலங்களினு
மென்று மியாவுமா யாவுஞ்செய்து, முத்தியுமாகியோங்கு
முதற்பரம் பொருளொன்றுண்டு.

எங்கணுமுளது நித்தமெழுதலத்த மித்தலில்லை, யங்
கண் மெய்யறிவு சாந்தவமலமச்சுதங் குணங்க, டங்குத
லில்லை யீதொன்றுளதெனச் சாற்றலோடும், பங்கமின்
முனியைநோக்கிப் பகீரதனுரைக்கலுற்றான்.

நித்தமுறுமுதய முளதாதி யாகுவதநந்த நிமலமேக,
மத்தகைய பிரமமேயுளது விகற்பத் தெண்ணமய லொன்
றில்லை, யித்திறமென்றே பாவித்தழுக்கிலஞய்ச் சுகமேவி
யியற்றுஞ் செய்கை, சுத்தவிமலஞ் சாந்தமுளவெல்லாமேவு
வாய் சுத்தவீரா.

கிஞ்சில்கரணங்களுக்கெட்டா கிளர்வானினுஞ் சற்றாய்
முடிவி, லெஞ்சலிலதா மழிவின்றி யிருந்தென்று மான்மா
வாம், விஞ்சுமந்தப் பெருங்கண்ணாடியிலே நேயவிரிவிடய
பஞ்சபூத சிருட்டியெலாம் பத்திபாய்ந்து விளங்கிடுமால்.

இவைஷ்டியனுமனை த்துஞ் சிற்கனமாகி யிறப்பிலாப்பிரம
மேயென்று, நவைபுறுமனமாங்கற்பணியில்லை நாசமும் பிற
விபுமென்னு, மவையெலாம் புவனமூன்றினுமில்லை யறு
வகை விகாரமுமில்லைக், கவையறு சமமாங்குறிபெறு மறிவு
மாத்திரங்காண நின்னுளதால்.

கேவலமாகிக் கேவலவொளியாய்க் கேடறு சுத்தமாய்
விரிவா, யோவவிலறிவு மாத்திரமாகி யுறுதுயரொன்றுமற்
றாறி, மேவருமிரத மனைத்தினுக்கொத்து விகாரமற்றுள

பொருளிடத்தே, தாவருந் தனது நினைவையே விரும்பித் தன் வயத்தெழுந்ததோ ரறிவு.

வேறிலாதெவ்விடத்து மேவிரின்று மேவாமனுண்மையினால்வேறும் விண்போற், கூறிலாச் சிற்பாவ மெங்குநின் றுங் கூறுபடுமவற்றென்றுங் கூடிப்பற்றப், பேறிலாச் சங்கற்பமனைத்துமின்றிப் பேரின்றி யழிவின்றிப் பேதமின்றி, யூறிலாவாகாயங்கோடி கூறாவுரித்த வற்றிலொரு கூற்றையொப்பநொய்தாம்.

நன்றி தருமுண்மைமுதற் பெயர்கள் பெற்று ஞானிகள் பானிமலமா ஞானமாகி, யொன்றுமலவுருவான குடும்பரூப மொன்றாகித்தனைத் தெரிவித்துணர்வே மெய்யாய்த், தன்றுணைச்சினை மாத்திரத்துக் கயலற்றிந்தச் சத்தாமாத்திரமய மாஞ் சகங்களுல்லாந், துன்றுதிரை முதலாகப் பிறந்த வெல்லாஞ்சூழ்கடலில் வேறாகத்தொடர்ச்சி போலாம்.

துனைதரும் பல்பிறப்பாக்கி கொடிதாய்ப் பொல்லாச் சபாவமாந்தனை யறியாச்சுமடர்க் கென்றுந், தனையறிந் தோர்க் கொளியுருவா யெல்லாமொன்றுய்த், தானாகவனுப விக்குந் தன்மையாலே, நினைவொடுசெய்வோன் செய்கை செயலிம்முன்று நிகழ்விக்கும் பாவித்த நினைவுக்கெல்லாம், மனையசுவையாய்நிற்கும் பிறவிப்போக மருந்துவோர்க்கப் போகமாகிநிற்கும்.

அத்தமனமுதயமில்லை யெழுதறிற்ற லயல்போதல் வருதலெனு மனைத்துமில்லை, யித்தலத்திலில்லை யிலாதிருக்க வில்லை யித்திறமாஞ் சித்துமலமில்லா மெய்யாய்ச், சத்த முறுதானே தன்னிடத்திற்குஞ் சொன்னநெறியே சுகமா

ய்ச்சொல்பேராலே, மெத்தவெகுருபமார் தற்சபாவம் விரிந்
தெங்குஞ் சிற்பையரால் விளங்கிநிற்கும்.

மந்திரிமுன்னுரைசெய்வான் மாசிலாப்பரம்பொருளை
வகுத்துச்சொன்னாய், சிந்தைமுதலாம் பொறிகளாறலு
மெட்டரிதார் திறத்தினாலே, யந்தமில் சின்மத்திரமாய்
விண்ணிலு நெய்தாம் பரமணுவேயாகு, முந்துபிரமாண்ட
மெலா மவ்வணுவிலேதோன்றி முதிர்ந்துமாயும்.

தடமானவதன்புறமில்லாமையினால் விண்ணாகுந் தனி
ப்போதத்தா, லீடமான விண்ணன்றாமின்னதெனத் தெரி
வரிய வியல்பினாலே, திடமாகவிலதாகுஞ் சற்பாவத்தா
லுளதாய்ச் செப்பலாகும், புடமாக விளங்குதலாற் சித்
தாகு மறிவதிலாப் பொருட்டாற்கல்லாம்.

தானாகுமிகவொய்தாமாகாசத்திற் சகத்திரளாஞ் சித்
திரத்தைத் தானேகோட்டு, மானாதவுலகமெலாந் தனது
சோதி யாதலினுலதற்குவே றயலொன்றில்லை, நீநானஞ்சக
பேதவடிவந்தானு நிற்கின்றவதன்வடிவாய் நீங்காதென்
றும், நாநாவாம் பொருட்புணர்வானடந்ததாகு நடக்கவிட
மிலாமையினு னடவாதாகும்.

அறவுநொய்தாய்ச் சமமாகி யவிகாரமதா யதீதமதா,
யிறவுநிகழ்வோ டெதிர்வென்ன வெண்ணுங் காலமுன்றி
தாய்ப், பிறவுநினைக்கு நினைவின்றிப் பேதமற்றவறிவாலே,
நிறைவிதான சத்தியெலா நேரே செய்யப்பட்டனவே.

இவனே தேடப்படுகிற்போ னிவனே துதிக்கப்படுகிற்
போ, னிவனே தியானிக்கப்படுவோ னிவனான் மரணமயக்
கொழிந்த, திவனே யெளிதினெய் திடுவோனிவனே நன்றா

யறிகிற்போ, னிவனையெல்லார் மனக்கமலத்திடையி லிருக் குமிசைவண்டே. இவைபோன்றன பலவாம்.

பிரஹ்மகேதையின்கண்ணுஞ் சிறிது கண்டுகொள்ள லாம்:—

சின்மாத்திரமாயுள்ள வெறுஞ்சிவனே திகழ்வானி யாதுக்கு, முன்மாத்திரமும் வேறில்லை முற்றுமவனே மொழிவுற்ற, நன்மாத்திரமாயான்மாவென்றுரைக்கு நாமத் திணையுடையான், நன்மாத்திரமே யாகியவத் தன்மையான சங்கரன்ருன்.

எப்பொருள்களுக்குஞ் சான்று யார்க்குமுள்ளாகி யென்று, மெய்ப்படுந்தன்றே சாலேவிமலமாய் விளங்கா நின்ற, தெப்பொருளெல்லாமாகி யெங்கணுநிறைந்துநின்ற, வப்பரம்பிரமநேரே யழகுறவறியலாகும்.

இவைபோன்றன பல வுய்த்துணர்ந்து கொள்க.

உண்மையாவுனக்கு நாடிவருவிலை யுரைக்கிற்பொய்க் கும், பெண்மையா மாயையாலே பெருகுநல்லுருவென்று லுந், திண்மைசேர் நின்னையன்றித் திகழ்சுகமில்லையானால், வண்மையால் வழத்துவாரார் வழத்திடப் படுவார்யாரே.

ஈங்கிதன் றீங்கிதன் றென்றவையும் விட்டொருவி நின்ற, வாங்குதானே தானென்றறிவினா லறிந்துதன்னை நீங்கலாவுணர்வினாலே நினைந்துகொண் டிருப்பானண்ண லோங்கிய பரமானந்த வருவினை நினைந்தானாமால்.

உரைத்திடுங் கனவுபோல வுபாதிபொய் யாகுமென் றும், விரித்தமுன்றவத்தை யுள்ளும் விளங்குவன் புருட னென்றும், திருத்திய வறிவினாலே தேர்ந்துகொண்டிருப்

பான்முத்தி, தரித்திடுமும்மையான தனுவொழித்தடைவ
னென்றான்.

தோற்றுவன் சத்தாய்ச் சித்தாய்ச் சத்தமாய்ச் சுக
மாய்த்தோன்றிப், போற்றிய நாமரூபம் புகல்குணமொன்று
மின்றி, யாற்றுமோர் வினையுமின்றி யமர்ந்தவன் விகார
மெல்லாஞ், சாற்றியகுணங்களாலே சார்ந்திடு முரைக்கின்
மாதோ.

பன்னுமாக்கைசேரவயவ முதலியபலவு, முன்னி யீங்கி
தன்றென முறைமுறைமைபா யொழித்துச், சொன்னபுந்தி
யிற் கரியெனத்தோன்றிய வறிவை, யின்னதே பரம்பொரு
ளென வறிவதிங்கியல்பே.

புந்திமுக்குணம் பொருந்தி மூன்றவத்தையும் பொரு
ந்து, மந்தமின்றியவவத்தையி லறிவெனவமரு, நந்தலின்றிய
பரம்பொருணமெனக்கருதிப், பந்தமுற்ற வெவ்வினை யறப்
பரத்தொடொன்றுவரே.

நிலவுமோர்வினையினியே நித்தியமாகி, யுலகெலா
நிறைந்துயிரெனவெருமுதலென்ன, விலகுசித்தென வெண்
ணறுஞ் சத்தமாயிருக்கு, மலகில்சோதியை வறிவதற்கென்
னரிதம்மா.

அன்புசெய்வதிங்கரிதிலை யன்புசெய்வதுதான், பொன்
பிறங்கிய வணியெலாம் பொலிந்திருப்பதுபோன், மன்புக
ழ்ச் சராசரங்களாய் மாயனென்றுரைக்கு, நன்பெரும்
பொருளிருக்குமென்றுளத்துள் நாடுதலே.

என ஸ்ரீமத் பாகவதத்தும் சிறிது காணலாம்.

இவ்வண்ணம் பகவானை யுபாசிப்பவனுக்கு அந்தகா

லீன பகவதநுஸ்மரணபூர்வகம் பகவானது பிராப்திப் பிரகாரத்தைக் காட்டுவாம்:—

இவ்வண்ணம் தினம்தினம் பயிலாநின்ற பக்தியோடு கூடியவன் அந்தப்பக்தியோகத்தின் பலமென்னும் நெடும் போதப்பியாசத்தாற் சனித்த சித்த ஸ்தைரியமாகிய வீரிய சீரியன் அவ்வேதுவினாலே பிரயாணகாலத்திலும் பரமபுருடனிடத் தொருமையான சித்தத்தானே அந்தப் பரம் பொருளையே சிந்தித்தடங்குக; இவ்வாறு சிந்திக்குமவன் பரமதிவ்ய புருடனையே அடைவதற் கென்னதடை. எவ்வாறிருந்தெனின்? புருவங்களிடையில் நன்றாகப் பிராணனை நிறுத்தி, முதலில் இருதயபுண்டரீகத்தில் தனதான்மாவை வயப்படுத்திப் பின் மேலேசெல்லும் சுழும்ரை நாடியால் குருவருளிய நெறியாகப் பூமி வெற்றிமுறையாக, புருவமத்தியிலிருக்கும் ஆஞ்ஞாச் சக்கரத்தில், அதனைத்தாபித்துப் பின் பிரஹ்மரத்திரத்தினின்றும் கிளம்பிப் பரமபுருடனையடைவன் என்னு மிது மறையின் மறைபொருளாம் எனினும் தெரிபொருளாய் விரித்தாம் ஸ்ரீ ஆன்மபுராணத்துள் ஆண்விவரிவாகக் கண்டுகொள்க.

வேதவித்துக்கள் எவ்வகூடத்தைக் கூறுகின்றார்களோ, “இதுதா எவ்வகூடம் கார்க்கி, யாதுபரவித்தையினாலே யடையப்பெறுமோ” என்பதாதிசுனிதல்; வாக் கினன்மாத்திரம் கேவலம் கூறுவதில்லை, மற்றோ, முத்தர் கள் தங்கள் வடிவமாகவே யனுபவிக்கின்றார்களோ, ஆசையற்றயதிகள் தங்கள் சொரூபமாகவே எவ்வகூடத்தைச் சாகூடாக்கரிக்கின்றார்களோ, ஞானிகளான்மாத்திரம் அனுபவிக்கப்பெற்ற தொன்றன்றும், மற்றோ ஜிஞ்ஞாசுக்களினு

டைய சகலப்பிரயத்தினமும் அதனை யடைதற்பொருட்டே யாம், எதனை யறியவேண்டுமென்றிச் சித்தசாதகர்கள் குரு குலவாசாதிரூபப் பிரஹ்மசரியத்தையாசரிக்கின்றார்களோ, கிரகஸ்த வானப்பிரஸ்த தருமங்களாய யாகதான தபங்களை யனுட்டிக்கின்றார்களோ, “அவ்விதனைப் பிராஹ்மணர் வேதானுவசனத்தினாலும் யாகத்தாலும் தானத்தாலும் தவத்தினாலும் உண்டி சுருக்குதலானும் அறிய வியம்புகின்றனர்” என்பது சுருதியாம். அவ்வரும்பெரும் அக்ஷர பதத்தைக் சுருக்கமாகக் கூறுவாம். “சருவவேதமும் பதமெதைச் சாற்றுகின்றனவோ சருவமாகிய தவங்களும் பதமெதைச் சாற்றும், பிரமசாரத்தை யெதுகுறித்தொழு குவர் பெரியோர், வரமதாகிய பதமதை வழங்குவன் ரெகுத்தே” ஒமென்னுமிது, எனக் கடவல்லியிற் கூறிய ஓங்காரப் பிரஹ்ம உபாசனமாமிது, பொருள்:—யான்கேட்கத் தகுதியனையாயின் அடியேன்பேரில் திருவருள்சுரந் திருப்பது மெய்யாமேல் ஆயின் தாங்கள் தெரிந்துகொண்டிருப்பதை யருளவேண்டும் என்று நசிகேதாக்கேட்பத்தர்ம ராஜா அருளல்:—

எல்லாவேதங்களும் எவ்வடையத்தக்கபதத்தை முரணிற்றி மொழிகின்றனவோ, எல்லாத்தவங்களுமே யாதையடைவதன் பொருட்டாமோ எந்தப் பிரஹ்மப்பிராப்தியையிச்சித்தவர்கள் பிரஹ்மசரிய குருகுலவாசாதிகளை யனுட்டிக்கின்றார்களோ ரீயறியவாஞ்சித்த அந்தப்பதத்தையுள் பொருட்டுச் சுருக்கமாகக் கூறுகின்றேன் உன்னை அறிய வாஞ்சிக்கப்பெற்ற அவ்விப்பதம் ஓங்காரவாச்சியமும் பிரதீகமுமாம், சருவவிழிமுதலிய இந்திரியங்களையும் அடக்கித் தத்தமது விடயங்களினின்றும் பிரத்தியாகாரஞ்

செய்து செய்தபோதினும் மனம் விஷய சிந்தாபரமாயின் பாகியேந்திரிய நிரோதம் பயனற்றதாம் எனினுண்மையே, முன்மொழிந்த அப்பியாச வைராக்கியங்களினாலே மனத் தையும் இருதயதேயத்தில் நிறுவிகிரியையின் வாயிலாம் பிராணனையும் நன்றாகநிறுத்தி, பூமி ஜயக்கிரமமாக மூர்த் தன்னியத்தில் புருவத்திடையில் நிறுத்தியதன்மேல், குரு பதேசம் ஒன்றானுமே யறியத்தக்க யோகதாரணையென் னும் ஆன்மவிஷயக சமாதி ஸ்தைரிய ரூபத்தைப்பற்றி, பிரஹ்மவாசகத் தன்மையானும் பிரதிமாதிபோலும் பிரஹ் மப் பிரதீகத்தன்மையானும், ஒமென்னும் ஏகாக்ஷரப் பிரஹ்மத்தையுச்சரித்து, அதன் வாச்சியமாகிய பகவானை நன்குதியானித்து, மூர்த்தன்னிய நாடியினாலே தேகத்தை விட்டு யாவன் செல்வனோ நன்றாக அர்ச்சிராதிமார்க்கந் தானே பிரஹ்மலோகத்தை யடைவனோ ஆண்டவன்போ காந்தத்தில் விஞ்ஞானமடைந்தவனாகிப் பரமகதியாகிய மோக்ஷத்தையடைவன். அப்பியாசத்தைப்பற்றி முன் னரே யறைந்திருந்தபோதினும் மீண்டும் சிறிது தெரிந்து கொள்ளலாம்:—

உள்ளுறு தொழில்கண்முற்று மொருக்கியோருணர் வைப்பற்றி, மெள்ளவாங்கதுவுமந்தக் கரணங்களுடனே விட்டுத், தள்ளுவ வெல்லாமெத்தாற் றள்ளியதுவுந் தள்ளித், தெள்ளுணர் வுள்ளஞ்செய்கை தேசுருளைத் தூந் தீர்ந்து.

வாதனைவடிவமான விவைகளு மற்றிவற்றைப், பேத மாய்ப் பழகுவோனும் பிராணனிலியக்கந்தானு, மியாது மூலத்தோடீர்த்து விண்ணகமென்னநின்ற, வியாதுதீர்ச்சாந் தனெயென்னுயிணையது நீமெய்யால்.

தேகத்தை நோக்கியன்றோ செகமிலாந்திரிவதல்லா, லேகத்தை நோக்கியன்றோ வெங்கணும் பஞ்சபூத, நாகத் தை மண்ணைக்கீழை நாடினுமாறுகாணோ, மோகத்தைவிடு துமென்றே திடமுற்றார் முழுதும்பற்றார்.

கொள்ளற்பாலது துயரிலாதவர் நிலைகுறுகத், தள்ளற்பாலது தீயவரெறியெனுஞ் சழக்கே, யெள்ளற்பால தாமுலகமேதியா மெவனென்றே, தெள்ளற்பாலது குரவரா லறிவினற்றீர.

வருந்துகிற்பது தனையறிநெறியிலேமனத்தாற், நிருந்து கிற்பது கருமத்திலமுந்திலாச்செய்கை, பொருந்துகிற்பது தீயவரல்லவர் புணர்ச்சி, யருந்துகிற்பது நானென்பதாக்கு கிற்பதுவே.

தீர்க்கத்தக்கது நரம்பெலும்பெனு முடற்றியக்கம் பார்க்கத்தக்கது முழுதுயிர்க்குள்ளுறைபரம, மீர்க்கத் தக்க தேரிரவியினிடத்தினும் பாரி, னீர்க்கத்தக்கிலாப் புழுவினுஞ் சித்தொன்றேநிற்கும்.

சமமாகிச் சொருபத்தே நிலையாகித் திரமதியாய்ச் சார்தனாகி, யமர்மனன மவுனியாய் நன்மணிபோற் றெறிந் து துயரனைத்துந் தீர்வாய், நிமலமுற நிகழ்காலத்தொழிற் செய்தியாவையினு நேயமின்றி, நமதெனக் கொள்ளுதல் விடுதலிரண்டுமறத் துன்பமெலா நாசஞ்செய்வாய்.

வெறியாரும் பொருப்புறைவோர் விழிப்புலத்தின் மேவாதோர் விளம்புகீத, நெறியார் மன்னவன் கேட்பபடி யுரைப்ப நெடியவனே நினைவிற்கொள்வா, யறிவானு மறி

பொருளுங் கூடியகூட்டரவி லெழுவறிவானந்தம், பிறியாத
வான்மதத்துவத் தெழுந்ததாமதனைப் பேணல்செய்வாம்.

காண்பானுங் காண்பனவுங்காட்சியும் வாதனையுடனே
கழலவிட்டுச், சேண்பாவுகாட்சிக்கு முதலொளியா மச்
சொருபஞ் சிந்தைசெய்வாம், மேண்பாலா முள்ளதில
தெனு மிரண்டினிடையெய்தி யிறவிலாதாய், மாண்பான
வொளிக்கெல்லா மொளியாமச் சொருபத்தை மதித்தல்
செய்வாம்.

அகமகமென் றனைத்துயிரினிடத்துமிருந் தனவரத
முரைப்பதாகி, நிகழொளியா யான்மதத்துவமான சொரு
பத்தை நினைத்தல் செய்வான், திகழிதயகுகையுறையுந்
தேவதையைவிட்டயலே தெய்வந்தேடன், மிகவரியகௌத்
துவத்தையெறிந்து சிறுமணிதேடும் வேட்கைபோலாம்.

ஞானவாசிட்டம்:—

தக்கஞானத்தைத் தான்பெற்றப்பொருட்டுத் தனியிடந்
தனை யடைந்திதய, துக்கமே வாமற் சுகாசனத்திருந்து
தோடலை கழுத்துடம்பிவைநே, ரொக்குமாறிருத்திப் பூதி
கொண்டிந்த வுடையுத்தானனம்பண்ணி, மிக்குவாய்வரு
மிந்தியங்களை யெல்லாம்விடய மேலெழா வகைவிலக்கி.

பத்தியாற்குரவன் பதம்பணிந்திதய பங்கயந்தனை
நினைந்ததிலே, நித்தமாயொருவரா னினைப்பரிதாய் நிமல
மாயெங்கணு நிறைந்து, சுத்தமாய்ச் சாரந்தமாயனைத்துலகுந்
தோன்றுதற்கியோனியாய்ச் சுபாவ, சித்தமாயமுதா யரு
வமாயொன்றாய் சிற்சதானந்தமாய்ச் சிவமாய்.

உரியநால்வேதத் தோமேனும் பொருளாயுள்ளதா

யுள்ளவெப்பொருட்டுங், கரியதாய் நின்றவொன்றினைக் காள
கண்டமுங் கண்ணொருமுன்றும், பிரிவிலாமங்கை பாகமு
மாகப் பேணுநற்பாவனைபெறுவா, னரியதா யருளிநால்
வரும்விச்சை யதனிநுலதனையேயடையும்.

தெரிவரியசிற்கனமாய்த் திகழ்சிவனே திசைமுகனு,
மரியுடனவ்வரனு மவனவனமார்க்கதிபதிபுந், துரிசறவே
யக்கரமாய்ப் பரமாகுஞ் சுராட்டுமவ, நெரியுமழல் காலன
வனிந்து வெடுபிராணனவன்.

ஒழிந்ததொரு பொருளில்லை யுள்ளதெல்லாமவனே
முன், கழிந்தபொருண்மேலும் வரக்கடவ பொருடானு
மவன், மொழிந் தனிபல விச்சையவிச்சையெனு முற்றுமவ
னிழிந்த பிறப்பறவேரோர்வழியில்லை யிவனெழிய.

இன்னதெனும் றன்னிடைக்காணத் தன்னையெப்
பொருளினுங்காணு, மந்நிலையடைந்தா லவன்பிரமத்தை
யடையும் வேறொன்றினுலடையான், தன்னையுமொங்காரத்
தையுமரணியாக்கியத் தத்துவஞான், வன்னியைத் தியான
மதனம்விட்டெழுப்பு மதியினர்வன்பவஞ்சேரார். பிரஹ்ம
கிதை.

அப்பிரியாசஞ்செய்யாமல் ஏங்கித்தாங்கலாவது விழித்
தேயிருக்கவேண்டும் இதனைப் பெரியாரும் பிறங்குவர்:—

தந்தையுமில் பெற்றதாயுந்தானிலை, பந்துவுமில் யுடன்
பாகத்தானிலை, தந்தனமில்மனை தானுமேயிலை, வெந்துயர்
விழித்திரு விழித்திருத்திரீ.

பிறத்தலுந்துயர் சரைபேணலாற்றுவ, பிறத்தலுந்துயர்
மனையேதமாந்துயர், கறுத்தவிக்குடும்ப வெங்கடறுயர்
மாம், வெறுத்திரு விழித்திரு விழித்திருத்திரீ.

ஆசையிற்கட்டுறு மகிலலோகமும், ஏசுறுசிந்தையி
லிருவினையினில், ஊசலிலாயுருமோடலோர்கிலார், வீசியே
விழித்திரு விழித்திருத்திரீ.

காதலுங் கோபமுலோபக் காலியு, மீதினிலுறைகுவ
ரேய்க்குஞ் சோரரே, வேதமெய்ஞ்ஞான மாமணியைமே
வுற, வாதலினனவுறு விழித்தியையனே.

வாயுநிரோதம் முடியாமையானே புருவத்திடையில்
பிராணனைச்செலுத்தி மூர்த்தன்ய நாடியினாலே இஷ்டப்
படி தேகத்தைவிடச் சமர்த்தர்களாகார்களோ மற்றோ பர
வசமாகவே தேகத்தை விடுகின்றார்களோ அவர்கட்குக்
கூறிய உபாசன மிரண்டும் உபயோகமாகாதாம், ஆகையி
னால் அகில சுலபமாய் பரமகாருணிக பகவானைப் பற்றிய
வேறுபாசனம் கூறுவாம்:--யாவன் பகவானை யெப்போது
மெண்ணுகின்றனனோ அவனுக்குப் பகவான் சுலபன்,
அவன்றன் வயமாக வுடலைவிடும் பரவயமாக வுடலைவிடி
னும் பாதகமில்லை, ஆகவே எப்போதும் பகவதனுசிந்தன
மே பகவத்பிராப்தியின்கண் ணேதுவாம் என்றுணரலாம்,
மூர்த்தன்யத்தானாதல் சுவேச்சையானாதல் பிராணனது
கிளம்புகையாகுக, ஆண்டபிரிவேசமின்று மென்பது கரு
த்து. சகஸ்ராதிகளினாலே யந்தவந்த விடயக்கிரகண
காலத்தில் அவ்வவ் வனுசிந்தனத்திற்கே பிராப்தியுண்மை
யின், எங்ஙனம் எப்போதும் பகவதனுசிந்தனம் பொருந்து
மெனின்? அன்னியவிஷயக எண்ணமில்லாமலிருந்தாற்
பொருந்தும், சித்தத்திற்குப் பகவதேக நிஷ்டத்தன்மையே
சந்ததம் பகவதனுசிந்தனமாம், அதுவும் பாகியேந்திரியங்
கட்கு அவ்வவ் விடயாந்தர சம்மந்தமிருந்தபோதிலும்

கோதிலதாமெனப் பொருந்தாமை யொன்றுமில்லதாம். இத் தகைய சந்தத சிந்தனமும் ஒருவருடமென்றேனும் ஆறு மாதமென்றேனுமில்லாமல் எப்போதுமே செய்யவேண்டும், தினந்தோறும் பகவாளை யனுசிந்தனஞ் செய்யும் நித்திய யுக்தனுக்குப் பகவத்விஷயாகப் பிரேமபரிதத் தன்மையானே கணமாத்திரமும் பகவதனுசிந்தனமின்றித் தன்னிருப்புக் கிடையாத யோகிக்குப், பகவான் சுலபமாயடையத் தக்கவனாவன்; அவனது வியோகத்தைச் சகியாத பகவானே அவனையடைவன், அவ்வாறே சுருதியும் மிருதியுமிருத்தலின். பகவானது செளலப்பத்தினாலே யென்னுமெனின் இதுவாம்:--பகவாணையடைந்து ஆத்தியான்மவாதி துக்கங்களின் ஆசிரயபூதமும் அஸ்திரமுமாய புநர்ஜன்மத்தை யடையார் அம்மகான்மாக்கள் மோக்ஷமே யடைவராதலின்.

18

(அ - கை) அன்னியதேவதை யன்பனும் என்னைக் கிரமமுக்கி நியாயத்தானே யடைவதில்லையாம், மற்றே ஜன்மார்தரலாப பூர்வகமாகவே யென்னை யடைவன் என்று திருக்கருத்தால் உரைத்தருளல்:—

சு. $\frac{\text{ஸ்வஹவிஷ்ணு}}{\text{ஸ்வஹவிஷ்ணு}}$ ஸிவெந்நாஜா யொகாநாவு
 வுநம் வதெசு, யொஹிஹெவெது ஸுஹிமம் வதநம்
 தஸுநகவிசு ||

அயன்மிகந்திர னரியரனுலகினை யடைந்தும், வியன்மறுமுரை விழுதலுந் தவறிலையெனையே, யுயவடைந்தவனை யமதொன்றுமே யிலா, யியலவழிதலு மிழிதலுமென்கணுமிலனே.

வி. பிரஹ்மவிஷ்ணு சிவ இந்தர ஆட்யாந்லோகாந்= அயன்விண்டுருத்திரன் ஆகண்டலன் ஐசவரியமிகுத்த லோகங்களை, ப்ராப்ய=அடைந்து, புந்ஃபதேத்=மறுபடி விழுதறப்பாதாம், யம்மாம் உபைதி அசந்திக்தம்=யாவன் என்னை ஐயம் ஒன்றுமின்றியவனு யடைவதோ, பதனம் தஸ்ய நக்வசித்=வீழ்ச்சியவனுக்கு யாண்டுமில்லதாம், பிரஹ் மாதி ஈசுரர்களானே சருவகாம சம்பன்ன வுலகங்களை யடைந்து மீண்டு விழுதலாம், அவ்வுலகங்களினின்றும் மீண்டும் மண்ணையேயடைவன் அன்றி மேன்மேலுலகத்தை யடையான், யாவன்றான் அந்தரான்மாவாகிய என்னையடை வதோ முன்னருளிய யோகநெறிபானே ஐயமில்லாதவ னாகி=யான்பிரஹ்மமா அல்லவா என்னும் ஐயப்பாடின்றி, பிரஹ்மமாயேயிருக்கின்றேன் என்னுந் துணிபுடையவனாகி அடையாநிற்பதோ, அத்தகையனுக்குப் பதனம் எக்காலத் திலுமில்லதாம், முக்தர்கட்கு மீண்டும் பந்த அசம்பவமாத லின் என்பது திருக்கருத்தாம்.

முத்தியே முதற்பரம் பொருளாகிய நித்தியப்பொரு ளாம் மற்றவை யெல்லாம் காரியப் பிரஹ்மலோகங்களாம் என்று தெரிந்து கொள்ளல்வேண்டும் அந்தச் சிற்சொருபம் பாருண்ட மாலுண்டென் படைப்பவனோ டாருண்டென் ஆருண்டென் ஆரொழிந்தென் அருகாது பெருகாது, இரு ந்தபடியே சகலலோக அதிஷ்டானமாயிருக்கும், என்பது பிரஹ்மகேதையில் வெளியாம்:—

வினவுற்ற கேள்விக்குக் கேட்பானாகி மேவியகாட்சி யில் விழித்துக் காண்பானாகி, மன்னத்தின் மந்தாவாய் ஞானந்தன்னின் மதித்திடு ஞாதாவாகி மன்னுகின்றான்,

சொனவத்தற் பரனாகு மவனில்வேறார் தோற்றமெலாமெய்-
யாகுந் தோற்றமன்று, நினையிற்றற்பரனே யிங்கெல்லா-
மென்று நினைவதுவே நினைவான நினைவுநேரே.

பாரிலேயெல்லாப் பொருள்களுங் கோவைப்பட்ட-
தெப்படியிலப்படியே, நீரிலேபாரு நெருப்பிலே நீரு நிலவு-
காலதனிலே நெருப்பு, மூருகாலந்தரிக்கலோகத்து முண்-
டையும் பாவுமேபோலச், சாருமா மொன்றோடொன்று
வேறறவே தன்னிலே பின்னியிச்சகத்தில்.

அந்தரிக்கங்கள் கந்தருவத்தே யாதித்தவுலகங்களி-
டையே, கந்தருவங்கள் சந்திரவுலகிற் கதிரவனுலகுகளெல்-
லாஞ், சந்திரவுலகுந் தாரகையுலகிற் ருரகை வானவருலகி,
ஷீந்திரவுலகில் வானவருலகமியாவைபுங் கோவையாயிருக்-
கும்.

அரசாகிய வமராதிப னுலகானவை யடையப், பிரசா-
பதி யுலகங்களி னிடையே பிரமனதா, முரைசாருலகமதா
னவை யுயர்மாலவனுலகிற், றிருமாலுலகஞ் சேர்வுறுமிட-
முஞ் செப்புதுமே.

உருத்திரவுலகின் மாலுலகுருத்திர, னிருக்குமவ்வுல-
கெலா மீசலோகமே, திருத்தகு மீசலோகங்க டிண்ணமா-
ய்க், கருத்தருஞ் சதாசிவவுலகின் கண்ணதே.

தற்பரந்தன்னிலே சதாசிவன்றன, துற்பவவுலகெலா
முறுதியாமதிற், கற்பிதமாய் நிகழ்ந்திடு மெய்காணுறி, லற்-
புதமாம் பரனல்ல தில்லையே.

உடையதொன் றுடையானெனும் வேறவையின்றி
லோகத், திடையிருந்து மிருந்திலனா யெவையும் முடம்

பாய்த், திடமிதென்றறியாவகை நின்றொரு செய்கையின்றி,
யடையவுஞ்செயு மாரவனந்தரியாமி யாவன்.

காண்டல் கேட்டல் கருதல் செயப்படுவான லன்றான்,
காண்டல் கேட்டல் கருதல் செயப்படுவா னொருத்தன்,
நூண்டுசோதியினுலனல் சோமனருக்கனெல்லா, மாண்ட
போதும் விளங்குமனக் கரியாகி நின்று.

சித்தமத்த மித்திடத்த பாவமுந் தெரிந்திடுஞ், சுத்த
நற்சமுத்தியிற் றுய்க்குமாயை கண்டிடு, மத்தமித்தலும்
பிறத்தலும் மிலானபாவபா, வத்தைவிட்டகண்டமா யறி
ந்தபோதடங்கவாம்.

பின்னமானதன்றியே பிரமமா யறிந்தவன், றுன்னு
பேதமேவினுஞ் சொருபமே நிகழ்ந்ததா, ஞன்னின்ஞான
நாசமில்லையோ நாசமாகுநன், றன்னின்ஞான ஞேயமாக
வேறுறுத தன்மையால்.

இதுபரமமானகதி யிதுபரமாமுலகு, மதிசுகமுமாவ
திது வழிவிறனமாவதிது, வுதறுதன தோலுரகமுடலென
வுனதுபர, மதனையறிவா னதிகனகமதிவையா னுடலில்.

தற்பரமமாகியுள தத்துவமதேயொழிய, வற்பமயகா
னுமவரத்துருவமே யடைவர், கற்பிதவஞ்ஞானமதி லுற்
பவமதாமுலக, நற்பிரமமாயறிவர் நற்சிவமதா நயனர்.

இது பரம்பரமமிர்தமபய மென்பதுவுமிது, விதமுறும்
பலவுலகும் விரவலின்றிய பிரம, பதமிதன்கணி லிரவுபக
லடைந்திலமரண, முதயமொன்றில் விருமைவினைகளொன்
றதுவுமில்.

ஆதலிற் சில வினையினுடர்ப்பனவுமில், தோதலுற்
றிடு பிரமலோக மிப்பரமிவனோர், சேதுவக்கரையடைஞர்
சேர்பவக்கடல்விடுவர், சாதுயர்ப்படினுமவர் தாமிடர்ப்
படுவதிலர்.

ஆகமங்கள் பலவுமுரை யாடுகின்ற திவனையனு, போக
மொன்றி லறியுமறிவாகிநின்ற புனிதனிவ, னேகனந்தவ
னுபவமதே யிவன்றன் வடிவுதனை, யோகமொன்றவருள்ப
வனு மோதுகின்ற பரமசிவன்.

நானுமந்த வரியமரர் ஞாலமொன்று நரர்விவித, யோ
னியிந்த முழுதுமதனுடெழுந்த சிறுதிவலை, தானொழிந்து
சிறிதில் சிவசாகரந் தனிகரரியை, யூனமொன்றுமென
மொழிவரோர் வொழிந்த வுணர்விலிகள்.

எல்லாம் வசிகரிப்பானு மெதுக்கு முள்ளாமொருவடி
வைப், பல்லாயிரங் கோடிகளாகப் பன்னூிற்கும் பரம்
பரனை, யல்லாதொன்றுமில்லை யெனவனுபவத்தா லகத்து
ணர, வல்லார்தமக்குப் பேரின்பம் வடிவாய் மொழியு
மாமறைதான்.

மகாராஜா துறவிலும் அதுவிஷ்ணுவின் பரமபதம்
என்னும் சுருதிப்படி பரமபதமகிமை காணலாம்:—

பஞ்சபூதமறிந்துபோம் பானுத்திங்களுடுக்கள்போம்,
வஞ்சவசுரர் மடிந்திடுவர் மாகர்பதம்போம் வல்லரக்கர்,
துஞ்சவார்கள் போகிபதந் துஞ்சும் பிரமன்மதந்தானுந்,
துஞ்சந்திருமால்பதந் துஞ்சந்துஞ்சாதொன்றே பரமபதம்.

பரமபத மென்றது பிரஹ்மபதமாம் ஏனைய யாவுமே
காரியங்களாம் என்றறிக.

ஸ்ரீ சௌந்தரியலகரியி லும் காணலாம்:—

வேதரஞ்சகன் மால்புரந்தரன் வேகசண்ட குபேரனோ,
டாதியென்டிசை பாலர்பொன்றவு மாதியந்த மிலாததோர்
நாதர்பொன்றிலரே துன்மங்கல நானுறுந்திற னாதலா,
னீதழைந்தது யோகமம்பிகை நீலியென்பது பாவமே.

ஞானவாசிட்டுத்துங்காணலாம்:—

சித்தர்பொன்றுவர் துருவனுஞ் சிதைகுவன் சிவன
யன்றிருமார்பன், றத்துவந்தனி லொன்றுவர் காலமுந் தரு
மமுமுடிவாகு, மத்தவானும்போ மயக்கமேதருவதாய் வாக்
கொடு செவிக்கெட்டாச், சுத்தமாம் பொருளொன்றினு
லிகழ்வுறத் தொல்லுலகிழிவாகும்.

அயனொடுமால் சங்கரனுஞ் சதாசிவனு மிந்திரனு மரு
க்கன்றானும், வியனிலுபசார்தராம் வேலையினி லுபாதியெ
லாம் விட்டு நீங்கிப், பயனில் சகமென்கின்ற பற்றுகன்று
சின்மயமாம் பரமருப, முயர்விகற்பமிலா வடிவாயெங்கு
நிறைசிவமாகி யொன்றாய் நிற்கும்.

ஆயதேயத்தி லைம்பெரும்பூதமுமில்லைச், சேயகுன்
றில்லை வனமில்லைத் தீர்த்தங்களில்லைத், தூயதேவரே முத
லிய தொல்லுயிரில்லை, நாயகன்பெருஞ்சுடரெனு மொரு
வனே நண்ணும்.

தேரிவதாகிய விதனையுமகற்றுவன் றெரிபொருளு
னமோ, பெரிதுசோடமாய் விகற்பமற்ற மலமாம் பேரறி
வியானாகு, மரியயன் சிவனிந்திர னந்தகனாதியாமிடந்
தோறுஞ், சுரிகொண்முத்தி னுண்ணுலென நிற்குமாற்
ரேன்றுமில் வுயர்போதம்.

